

سَوَاحِقُ قَائِمِ

یعنی

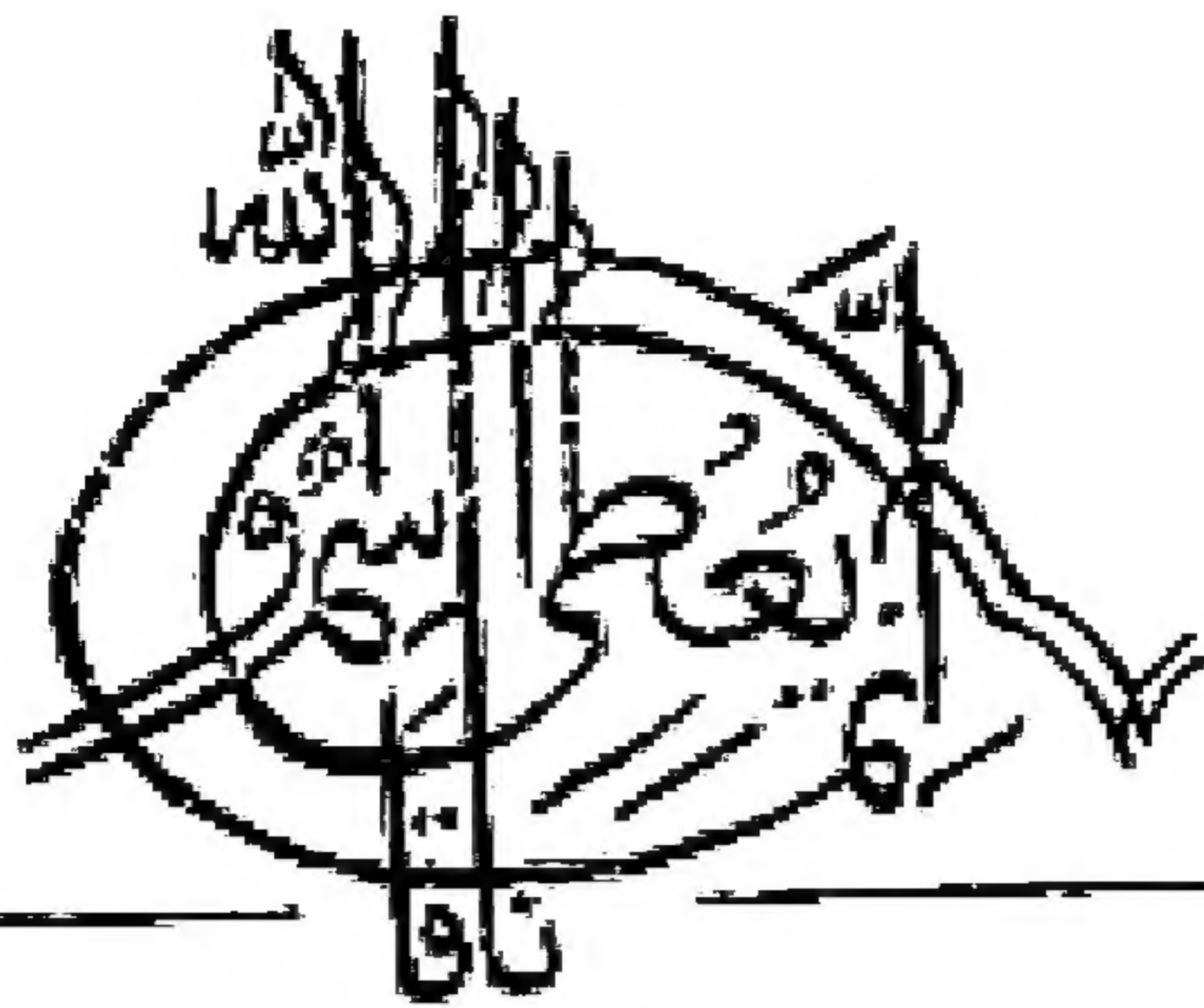
سیرت
شمس الاسلام

یٰسَدِّیْنَا اَیُّمَ الْکَبِیْرِ حَضْرَتِ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ قَاسِمِ اَلِنَا نُوْتُو مِی قَدْرَانِہ
حِصَّہ دُوم

رَیْسِ اَقْلَمِ حَضْرَتِ مَوْلَانَا سَیِّدِ مَنَاطِرِ اَحْسَنِ کَمَلَانِی رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ

مکتبہ رحمانیہ
اقرارینڈر غزنی شریٹ لاہور
اَرْدُو بَازار

سوانح نامی

یعنی

سیر سیدنا امام الکبیرؑ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم الثانویؒ

قدس اللہ سرہ العزیز

جلد دوم

حضرت مولانا سید مناظر احسن کیلانی عم فیضہ

بیابان

حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترتیب ہو کر

دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوئی

(پیشہ ہرننگ پریس دیوبند)

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر
۱	داخلی اصلاحات	۱
۲	احیاء عقیدہ ہوگان	۲
۱۳	حضرت نانوتوی رحمہ کی بیوہ بہن کا عقیدہ ثانی	۳
۱۴	لڑکیوں کے حق وراثت کا احیاء	۴
۲۳	مولانا محمد حسین ثنائی الجدیث سے تقلید وغیرہ پر بحث	۵
۲۶	عشری مطالبات کی دوایم فیس اور بدعت کی تحریف	۶
۲۹	سماع موتی اور حضرت نانوتوی رحمہ	۷
۳۲	بزرگوں کے قریب مدفون ہونا واجب برکت ہے	۸
۳۹	اختلافی مسائل میں نرم اور مستدل روش	۹
۴۵	بدعت کی حکیمانہ تشریح	۱۰
۵۱	حرک بدعات پر اہل دیوبند سے عہد لینا	۱۱
۶۰	اہل تشیع کے بارے میں اصلاحی اقدامات	۱۲
۶۶	پورٹاخصی کے شیعوں کا واقعہ	۱۳
۷۰	الہامی طور پر مجتہدین کے اعتراضات کا ٹم اور ان کے مسکوت جوابات (حاشیہ)	۱۴
۷۵	تغزیہ دہلی کو ختم کرنے میں حضرت نانوتوی رحمہ نے سرکی بازی لگادی	۱۵
۷۷	دیوبند میں تغزیہ دہلی کا خاتمہ	۱۶
۷۹	دفاعی اقدامات	۱۷
۸۳	انگریز اور انگریزیت سے نفرت	۱۸
۸۴	انگریزیت سے نفرت کا اثر تلامذہ پر (حاشیہ)	۱۹
۸۶	انقلاب ۱۸۵۷ء کا پس منظر	۲۰
۹۰	جشن تاجپوشی شاگرد کٹوریہ کے سلسلہ میں حضرت نانوتوی رحمہ کے تاثرات	۲۱
۹۳	مدرسہ دیوبند ۱۸۵۷ء کی تلافی کے لئے قائم کیا گیا	۲۲
۹۷	انقلاب ۱۸۵۷ء میں شرکت کا راز	۲۳
۱۰۰	انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعض اجمالی پہلو	۲۴
۱۰۰	بارک پور کی سات پلٹنوں کی موقوفی	۲۵
۱۰۱	میسرٹھ جھاڑی میں ہر لٹاک انقلاب	۲۶
۱۰۱	لال قلعہ پر ہندوستانیوں کا قبضہ	۲۷
۱۱۱	۱۸۵۷ء کے بدگامی میں حضرت نانوتوی رحمہ کی شرکت کا اصل منشاء	۲۸
۱۱۵	ضلع سپارنپور میں انقلاب ۱۸۵۷ء کی آگ بھڑکنے کی وجہ	۲۹
۱۲۱	قاضی عبدالرحیم امدانی کے رفقاء کے بھانسی ہانے کے بعد تھانہ بھون میں حضرت نانوتوی رحمہ امدانی کے اکابر و رفقاء میں باہم مشورہ	۳۰
۱۲۲	۱۸۵۷ء کی جنگ میں شرکت پر حضرت نانوتوی رحمہ کے قوی دلائل	۳۱

۱۲۵	حضرت حاجی احمد لادشہ رح کا امیر جہاد منتخب ہونا اور سب کا بیعت جہاد کرنا	۳۲
۱۲۷	اکابر کے درمیان جہادی خدمات کی تقسیم	۳۳
۱۲۹	حضرت نانوتوی رح کا اپنی والدہ ماجدہ سے شرکت جہاد کیلئے اجازت طلب کرنا اور ان کا بخوشی اجازت مرحمت فرمانا	۳۴
۱۳۲	تھانہ بھون کے مستقر سے پہلا حملہ باغ شیر علی کی شرکت پر	۳۵
۱۳۵	جنگ شالی	۳۶
۱۳۷	حضرت نانوتوی رح کا ثواب شیر علی خاں مراد آبادی کی معرفت	۳۷
۱۴۰	بیادشاہ ظفر بادشاہ دہلی کو جہاد میں شرکت پر آمادہ کرنا	۳۸
۱۴۱	شہ کار جنگ شالی	۳۹
۱۴۳	حضرت نانوتوی رح کی جرأت اور بے چہری	۴۰
۱۴۵	حضرت نانوتوی رح اور انگریزی فوج کے ایک سپاہی میں مقابلہ اور حضرت نانوتوی رح کی کامیابی	۴۱
۱۴۸	شالی کی گڑھی کا محاصرہ اور تھانہ بھون کی جہادی تحریک کا خاتمہ	۴۲
۱۵۱	حضرت نانوتوی رح کا ایک پتھر کے ذریعہ تحصیل کے کوڑا چلانا	۴۳
۱۶۰	حضرت حافظہ ضامن خبید رح کی شہادت	۴۴
۱۶۳	حضرت نانوتوی رح کی کینٹنی پر گولی لگنا اور پھر کسی نشان کا نہ پایا جانا	۴۵
۱۷۰	دلی کے آخری بادشاہ کی گرفتاری	۴۶
۱۷۱	انگریزوں کے ہاتھوں تھانہ بھون کی بربادی	۴۷
۱۷۶	حضرت نانوتوی رح کے نام وادشہ گرفتاری اور توبہ سلیں کے اصرار پر صرف تین یوم تک آپ کی روپوشی	۴۸
۱۹۱	حضرت نانوتوی رح کی منجانب اللہ حفاظت	۴۹
۱۹۲	شہداء میں حضرت نانوتوی رح کا پہلے جج کے لئے روانہ ہونا	۵۰
۱۹۸	حفظ قرآن کی نعمت عظمیٰ	۵۱
۲۰۳	شہداء میں پہلے جج سے واپسی	۵۲
۲۰۹	حضرت گنگوہی رح پر مقدمہ اور ان کی رہائی	۵۳
۲۱۴	خدمات جلیلہ کاشا ہکار	۵۴
۲۱۵	دارالعلوم دیوبند اور اس کے آغاز و تاسیس کی داستان	۵۵
۲۲۰	انار و عمود	۵۶
۲۲۱	سب سے پہلے معلم عمود اور معلم عمود	۵۷
۲۲۳	قدیم شخصی و انفرادی طریق تعلیم کی جگہ اجتماعی طریق تعلیم	۵۸
۲۲۸	دارالعلوم کا تعلق عام مسلمانوں سے نہ انداز نہ ہونے کی تاکید	۵۹
	بقول حاجی احمد لادشہ رح دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بقا و اسلام اور	۶۰
	تخت علم کا ذریعہ ہے	
	دارالعلوم کے قیام کے ذریعہ شہ کی ناکامی کی تلافی	

۲۲۲	قیام مدرسہ دیوبند کی تجویز	۶۱
۲۲۳	۱۸۴۸ء میں مدرسہ عربیہ (دارالعلوم دیوبند) کا قیام	۶۲
۲۲۶	ایترائی ارکان شوریٰ دارالعلوم دیوبند	۶۳
۲۶۰	مجلس انس مسجد چھتہ کے تین اساطین	۶۴
۲۸۱	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے نزدیک دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد طلبہ کے لئے حصول علوم جدیدہ کی ضرورت	۶۵
۲۸۶	دارالعلوم کا نصاب	۶۶
۲۹۳	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے نصب العین کے خلاف علوم جدیدہ کا اثر لے کر دارالعلوم میں آنے کے تلخ نتائج	۶۷
۳۱۳	غشی نوکش صاحب مالک اخبار اور دیگر حضرات کا ہدیہ درسی کتب دارالعلوم دیوبند کے لئے ارسال کرنا۔	۶۸
۳۱۶	غشی نوکش صاحب لکھنؤ اور امیر سنگھ صاحب مالک اخبار "سفیر نوڈ خانہ" کے اخبارات اور کارخانہ جات کی ترقی کے لئے دعا	۶۹
۳۱۷	بعض غیر مسلم حضرات کے اسناد جو دارالعلوم دیوبند کو چندہ دیتے تھے	۷۰
۳۱۸	پہلے سال میں دارالعلوم دیوبند کی آمدنی چھ سو اچاس روپے چار آنہ ہوئی	۷۱
۳۲۵	عمارت دارالعلوم کا سنگ بنیاد	۷۲
۳۲۸	دارالعلوم دیوبند میں علم طب کی تعلیم کا اجراء	۷۳
۳۳۳	غیر مسلم طلبہ کا دارالعلوم دیوبند میں پڑھنا	۷۴
۳۵۸	یاد ہی تارا چند سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا مناظرہ	۷۵
۳۶۴	واقعات میلہ خدا شناسی سال اول	۷۶
۴۲۶	واقعات میلہ خدا شناسی سال دوم	۷۷
۴۳۲	پادری ٹولس کوٹلوں سے دعا کرنے کا مشورہ تاکہ حق و باطل واضح ہو جائے	۷۸
۴۵۰	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا نظریہ کہ ہندو حضرات جنہیں اوتار کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنے نشانہ کے نبی یا ولی یا نائب نبی رہے ہوں	۷۹
۴۶۳	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں ہندو عوام کا خیال کہ "وہ کوئی اوتار ہوں تو ہوں"	۸۰
۴۶۳	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے دل پر علم کی سرستی بول رہی تھی	۸۱
۴۸۴	اسلاف دارالعلوم کی کتب شائع کرنے کے لئے دارالعلوم دیوبند میں ادارہ نشر و اشاعت کا اجراء	۸۲
۴۸۴	جنوری ۱۸۸۷ء میں رٹکی کے جلسہ عام میں اسلام پر ہندوستان دیا نند سرسوتی کے اعتراضات اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا باوجود شدید علالت کے رٹکی جانا اور ہندوستان جی کا مناظرہ سے قرار	۸۳
۵۰۲	ہندوستان دیا نند سرسوتی کے اعتراضات کا تحریری جواب شائع فرمانا	۸۴
۵۱۲	ہندوستان دیا نند سرسوتی کا میرٹھ میں درود حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا باوجود ضعف کے میرٹھ پہنچنا اور ہندوستان جی کا میرٹھ سے قرار	۸۵

سوانح مختصر قاری

جلد دوم

خدمات و اصلاحات

ذاتی و شخصی حالات، یا خانگی و عائلی تعلقات کے بعد مسیدنا الامام الکبیر سے لینے والے لئے جو جو کام لئے، اور جن عہدات کی سرانجامی کے لئے آپ کا انتخاب فرمایا گیا۔ عقل ترتیب کے ساتھ ہم ان کو چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی ہندوستان کی اسلامی آبادی یا کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ خود اپنی ملت اور قوم کے لئے جو کچھ آپ نے کیا، ہم اس کی تعبیر داخلی اصلاحات کے عنوان سے کریں گے، اور غیروں کے مقابلہ میں اسلام اور مسلمانوں کی جن خدمات کا ظہور آپ سے ہوا، ”خارجی اقدامات و تحفظات“ کے عنوان کے نیچے ان کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ پیش کی جائیگی۔

داخلی اصلاحات

یوں تو مسیدنا الامام الکبیر کا وجود باوجود ہی جیسا کہ آپ دیکھ چکے مسلمانوں کے لئے بجائے خود مجسم اصلاحی نمونہ تھا، سوانح مخطوطہ کے مصنف نے اس عام قاعدے کا ذکر کرتے ہوئے کہ ”علماء ربانی کا وعظ تین قسم کا ہوتا ہے، قولی، فعلی، حالی۔ قولی ادنیٰ مرتبہ کا وعظ ہے اور فعلی متوسط، حالی اعلیٰ درجہ کا،“ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قولی وہ وعظ ہے جو محض زبان سے احکام خداوندی لوگوں کو سنا دیئے جائیں اور خود ان پر عمل نہ کرے،

اور فعلی وہ ہے کہ خود غسل کرے، بعد میں لوگوں کو ہدایت کرے، یعنی کر کے دکھلائے، اور حالی وہ ہے کہ حال غالب ہو جائے، یعنی نیکی کا کرنا، بدی کا چھوڑنا عادت ہو جائے، اور اس کے کرنے میں تکلف کی حاجت نہ ہو۔

پھر دبی سیدنا الامام الکبیر کے متعلق اپنا یہ مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے اصول میں یہ تھا کہ جس فعل کو اول خود نہ کر لیتے تھے دوسروں کو اس کے کرنے کی نصیحت نہ کرتے۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ گفتار کے ساتھ آپ کا وجود سراپا کردار تھا، اور یہی نہیں آگے دہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ

”مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر حال غالب تھا۔“

جو کچھ اب تک آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، بلاشبہ اس سے مصنف کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے، دین ہی سیدنا الامام الکبیر کی زندگی تھا، اور ان کی زندگی دین کے سوا اور حقیقت اور کچھ باقی نہیں رہی تھی، اسی لئے ”مسلمانوں کی داخلی اصلاحات“ کے سلسلے میں تو گویا یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عمل کا پیغام بنا ہوا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس راہ میں ”گفت“ سے زیادہ آپ اپنی ”رفت“ اور ”ردش“ ہی سے کام لیتے رہے۔ جس کا اندازہ ان لوگوں کے بیان سے بھی ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کی تقریریں سنی تھیں، مواظظ و خطبات کا بچا کچھا حصہ ہم تک جو پہنچا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عام مولویوں کی طرح مسلمانوں کی عملی کمزوریوں کا ذکر ان میں کم پایا جاتا ہے، بلکہ عموماً اسلام کی اصولی باتوں پر آپ کی تقریریں مشتمل ہوتی تھیں۔

گویا زبان سے تو ہمیشہ علم تقسیم فرماتے تھے اور عمل کا وعظ بجائے قول کے عمر بھر صرف اپنے عمل سے کہتے رہے۔ تاہم مسلمانوں کی عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی بعض خاص باتوں کے متعلق اس کا پتہ چلتا ہے کہ ”کردار“ کے ساتھ ساتھ ”گفتار“ سے بھی ان کی تبلیغ و اشاعت میں کام لیا جاتا تھا، اس سلسلہ میں سوانح مخطوطہ کے مصنف نے مسلمانان ہند کے ان چند غیر دینی رسوم کا

تذکرہ کیا ہے، جن کی گرفت اب تو بھدرا شہ بہت کچھ ڈھیلی پڑ چکی ہے، لیکن سیدنا الامام الکبیر جس زمانہ میں ان رسوم کی اصلاح پر آمادہ ہوئے تھے، جانتے دانتے ہیں کہ اسلامی گھرانوں میں ان کی پابندی کن حدود تک پہنچی ہوئی تھی، خوشی، غمی، ولادت، شادی، موت کے مواقع پر اس ملک کے دوسرے باشندوں کی کچھ صحبت اور اس سے بھی زیادہ ثروت و دولت کی کسرت نے ان میں اتنی اہمیت پیدا کر دی تھی کہ اسلام کے قطعی مطالبات اور مکتوبات و فرائض سے بھی کہیں زیادہ ان کی پابندی پر سوسائٹی نے ان کو مجبور کر دیا تھا، نکاح و نفاحہ کی محرکہ آرائیوں میں دیوانوں کی طرح لوگ مشغول و منہمک تھے۔ امیر ہو یا غریب چونکہ ہر ایک اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ نتیجہ جیسا کہ سوانح مخطوطہ کے مصنف نے خوشی کی تقریروں کے متعلق لکھا ہے کہ

”عمر گذشتہ کا سارا سرمایہ صرف کر دین اور آئندہ شکر بھر کے واسطے قرض کر لیں۔“

اور موت کی غمی کے سلسلہ میں وہی لکھتے ہیں کہ مصارف کے لحاظ سے

”ایسی رسمیں مقرر تھیں جن سے نہ میت کو نفع، نہ اہل میت کو اور مثال یہ صادق

آتی تھی“ گھر ٹٹا اور سر پٹا۔“

خلاصہ یہ ہے کہ ریاء الناس (لوگوں کے دکھانے کے لئے)، یہودہ مصارف کے ایسے ابواب کھلے ہوئے تھے کہ

کمٹل صفوان علیہ تراب فاصابہ	جیسے وہ صاف پتھر جس پر مٹی پڑ جائے پھر اس پر
وابل فترکہ صلبا	بارش برسے اور وہ صاف کا صاف ہی رہ گیا۔

کی مصداق مسلمانوں کی معاشی زندگی بنی ہوئی تھی، حکومت کا زور جب تک موجود تھا، تلافی کی شکلیں کسی نہ کسی طرح جائز و ناجائز ذرائع سے چونکہ نکل آتی تھیں اسلئے جیسا کہ چاہئے کاروبار کے ان یہودہ طریقوں کے بڑے نتائج کھل کر سامنے نہیں آتے تھے۔ لیکن حکومت کی یہ جھول بھی جب اتر گئی تو تنگی پشت سب کے سامنے آ گئی۔ رسی جل چکی تھی، ان غنیمتیں باقی تھیں۔ ان عام رسوم و رواج میں جن میں سچی بات یہی ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ کسی نہ کسی شکل میں دوسرے ممالک کے مسلمان بھی

مبتلا تھے۔ خاص کر اس ملک کو وطن بنالینے کی وجہ سے مصیبت کا جو پہاڑ مسلمانوں کے شریف گھرانوں کی خواتین مخدرات غفاف پر ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ عقیدہ یوگان کا سہ تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ بنی نوع انسانی میں شریک ہونے کے باوجود عام انسانی حقوق سے عورتوں کی محرومی بنی آدم کی تاریخ کا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ لیکن عرب اپنی جاہلیت کے تاریک دور میں جیسا کہ پہلے بتایا ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے تک کی بے رحمی کے مرتکب ہوتے تھے۔ ان کی اس بے رحمی کا خدا ترسی کی غیر معمولی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ قیام قیامت کی نبیاء بیوں اور برادریوں کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہ آفتاب کی روشنی ڈھانک دی جائے گی، ستارے ماند پڑ جائیں گے، سمندر بھجھک اٹھیں گے، کائنات کے ان بادلہ حوادث کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کس قصہ میں ان کو قتل کیا گیا یعنی "اذا الموائد تسفلت بای ذنب قتلت" کا جو ترجمہ ہے۔ بظاہر اس خاص ترتیب کے سلسلہ میں جنس نازک کی اس منظومیت کا تذکرہ بنانا ہے کہ قرآنی نقطہ نظر سے یہ واقعہ بھی ایام قیامت کے جان گسل، روح فرسا حوادث کا ہم پلہ وہم وزن اور اہمیت میں ان ہی کے مساوی ہے اور ہمیشہ جرم اور گناہوں کے مقابلہ میں اس موقع پر عرب جاہلیت کے صرف اسی ظلم کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے اور ایک یہی کیا، عرب کی جاہلی زندگی میں جن فریب کاریوں سے مرد عورتوں کے حقوق کو پامال کر رہے تھے ان کی فہرست یقیناً بہت طویل ہے۔

۱۔ خود قرآن میں بھی اس سلسلہ کی بعض چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں ایک دل چسپ چال یہ بھی تھی کہ جن جانوروں کا گوشت عرب کھاتے تھے مثلاً بھیڑ بکریاں وغیرہ ان کے متعلق قرآن میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ زندہ بچے ان کے پیٹ سے جو پیدا ہوں وہ صرف مردوں کے لئے ہیں، ہاں! مردہ بچوں کے گوشت میں مانتے تھے کہ عورتوں کا بھی حق ہے کہتے تھے ہاں! بطون صلاۃ الا نفاہ خالصۃ لذ کو سنانا و محرم علی ازواجنا (سورۃ الانعام)، اس جاہلی دستور کی جو تشریح تفسیر کی کتابوں میں کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابچوں کے متعلق کہتے تھے کہ ان پر مردوں کا حق ہے، اسی لئے نابچوں کو ذبح کر کے صرف مرد کھا جاتے تھے، اورادہ بچے جب پیدا ہوتے تو عورتوں سے کہلایا جاتا کہ ان کو اگر ذبح کر دیا جائے گا تو موشیوں کا سلسلہ ہی گھر میں ختم ہو جائیگا۔ یوں زندہ بچوں کے گوشت سے عورتیں ہمیشہ محروم رہتی تھیں، اتنا قاتلہ مردہ بچہ اگر پیدا ہوتا تب اسکے گوشت

لیکن باوجود ان مظالم کے بیوہ عورتوں کو آئندہ نکاح کے قانونی حق سے قطعی طور پر محروم ٹھہرانے کا فیصلہ عرب کے ان جاہلوں نے بھی نہیں کیا تھا ظلم کا یہ پہاڑ اس صنفِ نازک ضعیف پر اسی ملک میں توڑا گیا، جہاں کی عورتیں مردہ شوہروں کے ساتھ جل کر اپنی غیر معمولی وفاداریوں کا ثبوت پیش کر رہی تھیں گویا ان ہی وفاداریوں کا صلہ یہ تھا کہ عرب کے جاہلوں کی زندہ درگور لڑکیوں سے بدتر حال میں اس ملک کے مردوں نے یہاں کی عورتوں کو ہزار ہا ہزار سال سے تڑپنے اور پھڑکنے کے لئے چھوڑ رکھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ قبریں دفن ہو جانے کے بعد زندہ رہنے کی صورت ہی کیا باقی رہتی ہے، اسی لئے میں تو کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے حرم کے واقعی عسرم حقیقی معنوں میں درحقیقت ہمارے ملک کے باشندے تھے، اور ان میں کتنے اب بھی ہیں جن کو اپنے جرم پر اس وقت تک شرانت کا دھوکہ لگا ہوا ہے، "اب تعجب اس امت پر ہے جو جاہلیت سے نکالنے ہی کے لئے برپا کی گئی تھی، اس ملک میں پہنچ کر اس نے بھی اپنی معیاری زندگی میں اسی کالے، بدترین کالے ظالمانہ گناہ کو شریک کر لیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ہندی رسم و رواج

لے سٹی کی رسم بھی شاید عقد بیوگان کی عادت کی طرح ہندوستان کی خاص ملکی رسم تھی۔ ہندی خواتین کے جذبہ بہرہ و فاکو اس رسم کا منشاء ٹھہراتے ہوئے ایک صاحب اس ظالمانہ انسانیت سوز رسم کی داد دے رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ "مہر و فاکو" کے لئے کیا صرف غریب عورت پیدا ہوئی ہے۔ محبت و انس ہی کا تقاضا یہ تھا تو رہا ہے تھا کہ مرد بھی بیوی کے مر جانے کے بعد اس کے ساتھ جل جاتا۔ لیکن ایک طرف معاملہ خود بتا رہا ہے کہ عرب کے جاہل دھوکہ دے کر عورتوں سے جیسے کھینٹتے رہتے تھے۔ اسی قسم کی بازیگری مردوں کے جذبات سے ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ روا رکھی تھی۔ ۱۲ (ازبندہ محمد طیب غفرلہ) یہ وفاداری نہیں تھی بلکہ اس مظلومیت اور ذلت آمیز زندگی سے چھٹکارے کے لئے جو بیوگی کے زمانہ میں عورت کو گزارنا پڑتی تھی یہ جل جانا ایک مذہبی حرکت ہوتی تھی۔ عمر بھر کے جلاپے سے بچنے کیلئے وہ ایک سادہ کاجلا پائیت پہن کھیتی تھیں۔ سارے خود اس ملک میں بھی دختر کشی کی کبھی تھی۔ پیدا شدہ لڑکیاں گھلا گھونٹ کر بعض اوقات آہن تال پیدا شدہ لڑکی کے منہ میں رکھ کر زہر سے ماری جاتی تھیں۔ برطانیہ کی حکومت نے سرکاری قوت سے اس رسوم قبیحہ کو بند کیا ہے، پس ہندوستان عورت کی تڑپ و توجہ اب بھی کئی میں عرب سے کہیں آگے تھا۔ عرب میں عورت کی مظلومیت اس کی بچا کئی کی رسوم بد کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی نے ختم کیا اور ہند میں نابھان بھل نے عورت کی گلو قلمی کے لئے مساعی جلیلہ کی۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مسئلہ کو اپنی زندگی کے نصب العین کا جز بنا لیا تھا۔ ۱۲ محمد طیب غفرلہ

اور دوسری خصوصیتوں کو تو مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اختیار کیا، لیکن جنوبی ہند میں مسلمانوں کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے خانی خان نے جو یہ لکھا ہے کہ

”در شادی و کد خدائی بہ طور پیروی آن جماعت (یعنی ہندو) بہ عمل می آوردند“

پھر اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہ اسلامی دنیا کے کسی حصہ میں اس رسم بدکار و راج نہیں ہے، بلکہ ”وارثان آنہا بزور عقد کفو می آرند“

اپنے زمانہ یعنی عہد محمد شاہی تک کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ

”در ہندوستان کہ میان شرفائے اسلام کہ مراد از اہل مشائخ عرب ست این عمل (عقد بیوگان) در ہندوستان قبیح و عجیب دانستہ ترک رویہ آباد اجداد را کہ میوات حکم خدا و مطابق شرع محمدی ست نمودہ اند“

مسلمانوں نے اس ملک میں آباد ہو جانے کے بعد اس طریقہ کو کیوں اختیار کیا۔ اسکی توجیہ کرتے ہوئے خانی خان نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوؤں کا حال یہ ہے کہ

”اگر دختر شیرخوارہ را بہ عقد اہل دور آرند، و شوہر بہاں شب اول بمیرد باز بہ نکاح دیگرے نمی آرند“

اور یہ بیان کر کے کہ شرافت و نجابت کا دار مدار ہندوستان میں چونکہ اسی رسم پر ہے، اور بقول خانی خان کے عام قاعدہ ہے کہ

”چون شرفا ہر قوم را بہ اشراف ہر دیار چہ چشی بہ میان می آید، بہ تقاضائے غیرت کہ ما از چہ راہ کمتر ازین جماعت باشیم تبعیت این رسم را سرا بہ آئرد و غیرت و نشان شرافت و نجابت دانستہ ترک رویہ بزرگان سلف نمودہ اند“

خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان میں شرافت و نجابت کا معیار چونکہ عموماً یہی قرار پا گیا تھا کہ بیوہ ہوتے کے بعد کسی دوسرے مرد کا ہنہ عورت نہ دیکھے، اسی ہندو مسلمانوں نے بھی اپنی شرافت کا معیار اسی کو اختیار کیا، کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خانی خان کی تصدیق کے ساتھ ہی اس وقت

اس مسئلہ کے متعلق دلوں میں کچھ اصلاحی خیالات ابھرنے لگے تھے۔ کیونکہ آخر میں اپنے تاثرات کا اظہار بھی ان الفاظ میں کیا ہے،

”اگرچہ اس طریقہ عقلاً و شرعاً محمود نیست و درین ضمن مفیدہ بسیار حاصل می گردد کہ بہ توضیح آن نہ پرداختن اولیٰ“ ^۱ ج ۲

اور یہی وہ زمانہ ہے، جب مسلمانان ہند کو چمکاتے ہوئے ہنجلہ دوسری باتوں کے حضرت شاہ دہلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”یکے از عادت شنیعہ پیروان است کہ چون شوہر زن سے بمیرد نمیزارند کہ آن زن شوہر دیگر کسند“

اور یہ بتاتے ہوئے کہ

”این عادت اصلاً در عرب نہ بود، نہ قبل از آن حضرت و نہ در زمان آنحضرت و نہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم“

ان تہیدی امیر کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلمانان ہند کو وصیت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ عبارت ان کے وصیت نامہ ہی کی ہے۔ مگر رسم درواج نے مسلمانوں کے اندر بھی اس بری عادت کو اس حد تک مستحکم کر دیا تھا، کہ بجائے وصیت کے بے ساختہ اس موقع پر وہ دعائیں مشغول ہو جاتے ہیں، کچھ کہنے سننے کی جگہ فرماتے ہیں۔

”خذنا للی رحمت کنا وبراں کس کہ این عادت شنیعہ را متلاشی سازد“

جس سے یوں بھی شاہ صاحب کی بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے، نیز آگے ان ہی کے ان فقرات کہ	اگر ممکن نہ باشد کہ از عموم ناس مرتفع شود،
اور اگر عام مسلمانوں سے اس رسم کا ازالہ ممکن نہ ہو	در میان قوم خود اقامت این عادت
ترجیح ہے کہ خود اپنے کسبہ میں عرب کی اس عادت	عرب باید کرد و اگر این نیز ممکن نہ باشد
کو جاری کیا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو،	این عادت را قبیح باید دانست و بدل
تو اس عادت کو چاہیے کہ دل سے برا سمجھا جائے۔	

دشمن آں باید بود کہ ادنیٰ مراتب نہی مسکر | اور اس کا دشمن بن جانا پاسبی کہ ہری بات کے
بہیں مست صفا وصیت نامہ | السداد کا یہی آخری درجہ ہے۔

میں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ان کی پوری عبارت اسی لئے نقل کی ہے کہ
اس رسم بد کی گرفت کی سختی جس حد تک ہندوستان کے مسلمانوں میں پہنچ چکی تھی، اس کو ان کے مذکور
بالا الفاظ سے ہم سمجھ سکیں، ان کا دل تڑپ رہا تھا چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اس کے ترک
پر آمادہ کریں۔ لیکن حالات ان کے سامنے ایسے تھے کہ بظاہر کامیابی سے کچھ ناامید نظر آتے ہیں
اسی لئے آخر میں دل سے برا جاننے کی آخری تدبیر کے استعمال تک وہ اتر آئے ہیں، اور اسی
سے امیر شاہ خان مرحوم کی ان روایتوں کی بھی تصدیق ہوتی ہے، جنہیں مسئلہ عقد بیوگان کے سلسلہ
میں ہم ارداع ثلاثہ میں پاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نانیہال قصہ بھلت کے مستند
بزرگوں کے حوالہ سے امیر شاہ خان یہ روایت کرتے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید جیسا کہ معلوم
ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، مولانا شہید کی ہمیشہ کا عقد گھبر ہی میں مولانا رفیع الدین
ابن شاہ ولی اللہ کے صاحب زادے مولوی عبدالرحمن صاحب سے ہوا تھا، لیکن کچھ ہی دن بعد
مولوی عبدالرحمن صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور مولانا اسماعیل شہید کی ہمیشہ صاحب بیوہ ہو گئیں،
اب سنئے خود شاہ ولی اللہ کے گھرانے کا یہ قصہ ہے، مولانا اسماعیل کا یہ بیان امیر شاہ خان نے نقل
کیا ہے کہتے تھے کہ

”جب میں اپنی بہن کو مشکوٰۃ وغیرہ پڑھاتا تھا تو نکاح ثانی کے فضائل قصہ چھڑا دیتا

تھا کہ مبادا میری بہن کو ترغیب ہو، اور وہ نکاح کر لے“۔ ارداع

عقد بیوگان کے مسئلہ میں خانوادہ دینی الہی کے احساسات کی نزاکتوں کا یہ حال تھا، تو اسی سے
سمجھنا چاہئے کہ ہندوستان کے عام مسلمانوں کی ذہنیت اس باب میں کیسا ہی ہوگی، یا کیا ہو سکتی
تھی۔

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گرا چوتھے ہوئے دل کی دعا قبول ہوئی ہو

حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس رحمت کے مستحق ہوئے جس کی دعا شاہ صاحب نے مانگی تھی، یہ تعدد کافی طویل ہے، سیرت سید احمد شہید میں اس کی تفصیلات پڑھئے، امیر شاہ خان کہا کرتے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید سے کسی نے پوچھا کہ اپنے چچا شاہ عبدالعزیز اندرشہ بد القادر سے زیادہ سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے گرویدگی کی وجہ آپ کیلئے کیا ہوئی؟ تو جواب میں اسی کا حوالہ دیا کہ ان کی صحبت میں یہ جرئت مجھ میں پیدا ہوئی کہ اپنی بیوہ بہن کا عقد زور دے کر میں نے خود کرادیا۔ جس کی تفصیل خاں صاحب ہی یہ بیان کرتے تھے کہ بھلت میں ”عقد بیوگان“ کی طرف مسلمانوں کو ایک دن برسرِ سرب مولانا اسماعیل شہید توجہ دلا رہے تھے کہ مجمع میں کسی نے عرض کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مولانا شہید کچھ گئے، اور منبر سے اتر گئے، فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، پھر پوچھنا، یہ کہتے ہوئے سیدھے بھلت سے دلی پیچھے، اور اپنی بیوہ بہن کے قدموں پر غماص ڈال دیا، اور گڑگڑا کر عرض کرنے لگے کہ

”تم چاہو تو میں وعظ کہہ سکتا ہوں، ورنہ نہیں کہہ سکتا۔“

وہ بے چاری حیران تھیں کہ قصہ کیا ہے تب کھلے کہ تمہارے عقد نہ کرنے کی وجہ سے میری دعوت بے اثر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا شہید کی ہمیشہ عاصیہ حالانکہ بیمار تھیں، اور نکاح کی صلاحیت بھی ان میں باقی نہیں رہی تھی، لیکن بھائی کے اصرار سے راضی ہو گئیں، اور بھلت ہی کے مشہور عالم سید شہید کے رفیق مخلص مولانا عبداللہی سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب، امیر شاہ صاحب کا یہ علم تھا، یا واقعہ یہی تھا کہا کرتے تھے کہ ہندوستان میں

”مولوی اسماعیل صاحب کی بہن کا نکاح ثانی سب سے پہلا نکاح ثانی تھا۔“ ۱۵

بظاہر اس کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقد بیوگان کی تحریک کا آغاز حضرت سید شہید اور ان کے رفقاء کی طرف سے ملک میں جب شروع ہوا تو اس سلسلہ میں مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ صاحب کا

۱۵ بعینہ یہی صورت حال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کو بھی پیش آئی ہے اور انہوں نے بھی اپنی بڑی بہن کا نکاح اسی طرح کر کے اس دعوت و نکاح بیوگان میں قوت پیدا کی تھی۔ (محمد طیب غفرلہ)

عقد ثانی پہلا عقد ثانی تھا۔ گویا اس رسم بد کے ازالہ کے سلسلے میں یہ پہلا تار کی نمونہ تھا۔

ارواح ثلاثہ وغیرہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر علماء کا ایک طبقہ عقد بیوگان کی کوششوں میں مہمک اور مشغول ہو گیا تھا، کوئی بے چارے مولوی عبدالرحیم صاحب تھے وہ تو "راندوں کی شادی دالے" مولوی کے نام ہی سے مشہور ہو گئے تھے (دیکھو ارواح ثلاثہ ص ۱۷) اس سلسلہ میں مولوی محبوب علی دہلوی مرحوم کا نام بھی خاص طور پر لیا جاتا ہے۔ مگر بایں ہمہ نسبہ نسل کی راسخ رسم چودلوں کی گہرائیوں میں پشتہا پشت سے جا گزیں تھی، اس کی بڑوں کا نکالنا آسان نہ تھا، اور تو اور یہی دیوبند کا قصبہ جہاں آج دارالعلوم ہے، اسی کا ایک قصبہ سوانح مخطوطہ کے مصنف نے اسی سلسلہ میں نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ پھلت کے ایک عالم باعمل مولانا وحید الدین مرحوم تھے، وعظان کا عام طبر پر مقبول تھا، خصوصیت کے ساتھ دیوبند کے شیخ زادوں میں غیر معمولی احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، ان کی اصلاحی باتیں عموماً لوگ مان لیتے تھے۔ ایک دن دیوبند ہی میں دشت کھتے ہوئے، مولوی وحید الدین بے چارے نے عقد بیوگان کے مسئلہ کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی تمہید ہی شروع ہوئی تھی کہ مجلس سے قصبہ کے ایک رئیس شیخ زادے صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، اور منبر کے پاس بے ساختہ دوڑتے ہوئے پہنچے، مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا، اور برسر مجلس ڈانٹتے ہوئے بولے کہ

”بس مولوی صاحب اس مضمون کو مت بیان کرو“

لے ابتدا میں حضرت سید شہید کی جہادی مہم میں یہ بھی شریک تھے۔ لیکن بعد میں اپنے بعض اختلافی نقاط نظر کی وجہ سے وہی واپس آ گئے تھے، ارواح ثلاثہ میں ان ہی کے کردار کے ایک غیر معمولی نوید کا ذکر کیا گیا ہے۔ عقید کے ہنگام میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کافری تھا کہ حکومت قائمہ کے خلاف شریعت و بناوت جائز نہیں ہے جب ہنگامہ فرد ہوا تو اپنے اس فتوے کے صلہ میں انگریزی حکومت کی طرف سے گیارہ گاؤں کا وثیقہ پیش ہوا، کہ تمہاری جائیداد میں حکومت کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ لکھا ہے کہ وثیقہ کو لے کر اسی انگریز انسٹر کے سامنے مولوی صاحب نے پھاڑ دیا۔ جس نے وثیقہ پیش کیا تھا، غصہ میں کہہ رہے تھے کہ میں نے جو کچھ کیا تمہارے لئے نہیں کیا تھا، بلکہ میرے نزدیک مسئلہ کی شکل ہی رہی تھی۔ ص ۱۷ ارواح

بیان کیا ہے، کہ بے چارے مولوی صاحب مرحوم دم بخود ہو کر رہ گئے، کیونکہ مجلس میں کسی کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ شیخ صاحب یہ کیا کر رہے ہو، گویا ساری مجلس شیخ صاحب ہی کی موید اور ہم نوا تھی،

بہر حال یہ اور اس قسم کے بیسیوں واقعات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”عقد بیوگان“ کی اس تحریک کی مخالفت میں بد بخت مسلمانوں کی طرف سے کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ سید شہید کی جہادی مہم کی ناکامی تک میں معلوم ہوتا ہے کہ سبجلاہ دوسرے اسباب کے ”عقد بیوگان“ کے سلسلے کی کش مکش کو بھی دخل تھا۔ تاہم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، اللہ ہی اندر اپنا کام کرتی چسلی جاتی تھی، سید شہید اور ان کے رفقاء کے بعد جیسا کہ ہمارے مصنف امام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، ”اضلاع سہارنپور و مظفر نگر وغیرہ میں سیدنا امام الکبیر کے استاذ حضرت مولانا مملوک علی اور کاندھلہ کے مشہور بزرگ مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ حسن تدبیر کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھانے میں مشغول رہے، مولانا مظفر حسین کاندھلوی کا ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہوئے دہی فرماتے ہیں کہ

”بیواؤں کے نکاح کی بنیاد ان اطراف میں اولاً ان ہی سے ہوئی“ اور دوسرا

مملوک علی صاحب نے اس کو نہایت خوبصورتی سے اجرا فرمایا۔“

اور ان بزرگوں کے بعد جیسا کہ مصنف امام ہی نے اطلاع دی ہے کہ

”ان دونوں بزرگوں (مولانا مظفر حسین و مولانا مملوک علی) کے قدم قدم حضرت مولانا

سیدنا الامام الکبیر نے اس کو پورا شائع کیا۔“

ان کی اس تاریخی شہادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ”خدا رحمت کنادہرآں کس کہ اس

عادت شیعہ راستہ سادہ“ اس ولی اللہی دعا اور تمنا کی تکمیل بالآخر سیدنا الامام الکبیر کی ذات

بابرکات پر ہوئی۔ ”اس کو پورا شائع کیا“ ہمارے مصنف امام کی یہ شہادت تو اجمالی الفاظ میں ادا

ہوئی ہے، سوانح مخطوطہ کے مصنف نے اس اجمال کی تھوڑی تفصیل بھی کی ہے، اس کا ذکر

کرتے ہوئے کہ

”نکاح ثانی بیوگان کو ایسا برا اور سخت عیب سمجھتے تھے کہ کرنا تو کرنا، اگر کوئی نام بھی لے لیتا تھا تو مارنے مرنے کو مستعد ہو جاتے تھے۔“

ان ہی حالات میں ان کا بیان ہے کہ سیدنا الامام الکبیر نے اپنے استاد بزرگوں کے نقش قدم پر اس سلسلے میں جدوجہد شروع کی، مواعظ و خطبات میں مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلاسنے لگے، لکھا ہے کہ

”اول اول لوگوں کے کانوں میں جو نئی بات بڑی، تو چونکے، اور گھبرائیں گا چڑھا ہوا۔“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ

”اور بعض بعض نے خلاف میں منصوبے گمانے۔“

واللہ اعلم بالصواب یہ کون لوگ تھے اور اخلایع بہار پور و مظفرنگر کے کن مقامات کے رہنے والے تھے، اظہار دیوبند اور نانوتہ ہی کے باشندے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر باوجود ان منصوبوں کے حضرت والا نے پوری استقامت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا، ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مردوں کو سیدنا الامام الکبیر نے چمکار چمکار کر مانوس بنایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مردوں کے خیال میں تبدیلی پیدا بھی ہوئی تو کیا۔ رسم و رواج کی غیر معمولی تاثری قوت کا نتیجہ یہ تھا کہ مردوں سے زیادہ خود عورتوں میں ”عقد ثانی“ کا خیال عفت و ناموس کے لئے داغ بن چکا تھا، کسی عورت کے لئے اس کا سوچنا بھی اس کے نزدیک گناہ اور پاپ بنا ہوا تھا، مردوں کے بعد ضرورت تھی کہ عورتوں کے اندر رسم و رواج کے پیدا کئے ہوئے غلط جذبات اور جھوٹے احساسات کا قلع قمع کیا جائے، اور یہی حکیمانہ تدبیر حضرت والا نے اختیار کی۔ مردوں کے مجالس کی تقریروں کے بعد اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”نوبت یہاں تک پہنچی کہ مستورات میں وعظا ہونے لگے، اور بیواؤں کے کانوں تک

مہتابین نکاح ثانی پہنچنے لگے۔

اور اس سلسلہ میں جہد و جد آپ کی اس نقطہ تک بقول ان کے پہنچ گئی کہ
 ”کوئی بیوہ اور وارث بیوہ ایسا نہ رہا جس کے کان تک نکاح ثانی کے فتنہ آئے
 پہنچے ہوں۔“

الغرض آپ کی تبلیغ کا جو میدان تھا اس میں اندر ہونا باہر اپنی آواز آپ نے پہنچا دی اور یہ کوشش
 تو قول اور گفتار کے سلسلہ میں تھی، لیکن آپ سن چکے کہ کہنے سے پہلے جس کی عادت بھی تھی کہ جوابات
 دوسروں سے کہی جائے، پہلے خود کر کے دکھا دی جائے، خصوصاً اس مسئلہ میں نفسیاتی طور پر اس کی زیادہ
 ضرورت تھی، سوانح مخطوطہ کے مصنف ہی نے یہ لکھتے ہوئے کہ

”جب مولانا نے اول اس کام کا بیڑا اٹھایا، تو کسی کو اس کی امید نہ تھی کہ یہ کام چل
 سکے گا۔“

پھر وہی اطلاع دیتے ہیں کہ چل سکتے کے لئے ترکیب یہ اختیار کی گئی کہ وہی دیوان جی حاجی محمد حسین
 مرحوم حضرت والا جن کو اپنا ہاتھ پاؤں کہتے تھے اور علاوہ برادری کے غیر مہولی محبت و اخلاص نے
 سچیں آپ کے گھر کا رکن خصوصی بنادیا تھا۔ ان کی ایک بیوہ ہیں انھیں حضرت نے ان ہی کو آئادہ
 کیا کہ اپنی بہن کا عقد ثانی کر دیں۔ لکھا ہے کہ

”اول میاں محمد حسین صاحب کی بیوہ ہمیشہ کا نکاح ثانی ہوا۔“

اور صرف ہمیشہ ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ وہی یہ بھی اطلاع دیتے ہیں کہ حاجی حسین مرحوم کی
 ایک بھانجی بیوہ کا نکاح ثانی بھی کرایا۔“

سوانح مخطوطہ کے مصنف کا بیان ہے کہ حاجی محمد حسین مرحوم

”چونکہ اپنی قوم میں عالی نسب ہیں اس لئے ان کا یہ فعل زیادہ مؤثر ہوا۔“

اور دیوان جی ہی کے پیش کئے ہوئے عملی نمونوں کو کافی قرار نہیں دیا گیا۔ سوانح مخطوطہ کے
 مصنف نے لکھا ہے کہ ٹھیک ان ہی دنوں میں جب عقد بیوگان کی تحریک زور شور کے ساتھ

جاری تھی، یہ اتفاقی واقعہ پیش آیا کہ سیدنا الامام الکبیر کی

”ہمشیرہ اسی سرحد میں بیوہ ہو گئیں۔“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ آپ کی یہ بیوہ ہو جانے والی ہمشیرہ صاحبہ حالانکہ اولاد والی تھیں، لیکن قدرت کی طرف سے اپنے گھر کی طرف سے ایک عملی مثال کے پیش کرنے کا موقع سیدنا الامام الکبیر کے سامنے آگیا۔ اور ٹھیک جیسے حضرت مولانا اسماعیل شہید نے اپنی بہن کا عقد کر کے تول کو فعل کے مطابق کر کے دکھایا تھا، سیدنا الامام الکبیر نے بھی جو کچھ دوسروں سے فرما رہے تھے خود کر کے دکھایا اور آل و اولاد رکھنے والی اپنی بہن کو عقد ثانی کرنے پر آپ نے راضی فرمایا، اور ان کا نکاح ہو گیا۔

۱۵۔ اس کا تفصیلی واقعہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے کبرات و مرآت مناسبتاً ہیئت اسی انداز کا ہے جو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت نافو توی رحمۃ اللہ علیہ دیوان میں نکاح بیوگان کا وعظ فرما رہے تھے، اشارہ وعظ میں شیوخ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ حضرت انداز سے سمجھ گئے کہ وہ بطور اعتراض میری بہن کی بیوگی اور عدم نکاح کا ذکر کرینگے۔ فرمایا کہ آپ ذرا ٹھہریں مجھے ایک ضرورت پیش آگئی ہے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت وعظ کی چوکی پر آئے اور گھر میں تشریف لے گئے مجلس اپنی جگہ ہی رہی۔ گھر میں پہنچ کر اپنی بیوہ بہن سے جو عمر میں بڑی تھیں اور کافی ضعیف ہو چکی تھیں پیر کر کے بجا جت سے عرض کیا کہ آپ کی ایک بہت سے ایک سنت رسول زندہ ہوتی ہے اور میں احیاء سنت کے قابل ہو سکتا ہوں۔ بہن نے گھبرا کر کہا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے میرے پیر تو چھوڑ دو میں کہاں اس قابل کہ کسی سنت رسول کے احیاء کا سبب بنوں؟ فرمایا کہ آپ نکاح فرمائیے، اس پر بہن نے کہا کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو کہ میں ضعیف ہو چکی ہوں سر سفید ہو چکا ہے نکاح کی عمر نہیں ہے۔ فرمایا یہ سب صحیح ہے مگر یہ نکاح محض عقد بیوگان کی سنت کے احیاء کے لئے ہو گا، کسی طبی ضرورت کی بناء پر نہیں۔ اُس پر بہن راضی ہو گئیں اسی وقت گھر ہی میں حضرت نے نکاح پڑھا اور نکاح سے فارغ ہوتے ہی باہر تشریف لائے۔ مجلس وعظ اسی طرح جی ہوئی تھی۔ حضرت نے بقیہ وعظ شروع فرمایا۔ وہ معترض تو اعتراض کی ٹھانے ہی ہوئے تھے پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ تو نکاح بیوگان کا وعظ فرما رہے ہیں اور آپ ہی کے گھر میں آپ کی بہن بیوہ بیٹھی ہوئی ہے؟ فرمایا کون کہتا ہے کہ وہ بیٹھی ہیں اُن کے نکاح کے گواہ تو اس مجلس میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ گواہوں نے گواہی دی کہ ان کا نکاح تو ہماری موجودگی میں ہوا ہے اس پر تمام جلسہ متاثر ہوا اور اسی مجلس میں تقریباً پچاس ساٹھ نکاح ہوئے اور پھر یہ تحریک نہایت قوت سے آگے چلی۔

محمد طیب غفرلہ

ظاہر ہے کہ جہاں گشتار کردار کا قالب ان شکلوں میں اختیار کر رہا تھا وہاں اگر یہ صورت پیش آتی ہو، جیسا کہ سوانح مخطوطہ کے مصنف کا بیان ہے کہ

”پھر تو اس دھوم دھام سے نکاح (ثانی) ہونے لگے، جیسے کنواری لڑکیوں کے“

ہمارے مصنف امام نے سیدنا الامام الکبیر کے متعلق جو یہ خبر دی تھی کہ ”عقد بیوگان کی عام اشاعت ان ہی کی بدولت ہوئی“ اس کا مطلب یہی تھا، کہ عزت و ناموس کے منافی بیوہ عورتوں کے عقد کو جو غمونا سمجھا جاتا تھا، اس غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا، بقول مصنف سوانح مخطوطہ

”یہ تو نہیں کہ سب بیواؤں کا نکاح ہو گیا، مگر جو رنگ دل کے اندر تھا کہ نکاح ثانی کو تک کٹی

اور شرافت کے خلاف سمجھتے تھے وہ دھند ہو گیا“ اور عیب نہ رہا“

اس میں شک نہیں کہ بیان کرنے والوں نے اس سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق اسی علاقہ کے مسلمانوں سے ہے۔ جس میں سیدنا الامام الکبیر نے اپنی تحریک جاری کی تھی، لیکن دارالعلوم دیوبند کے قائم ہو جانے کے بعد سارے ہندوستان میں پڑھ پڑھ کر علماء جو پھیلے آگے ان کی امداد کے زیر اثر شخصیتوں کی بدولت ہمارے زمانے تک عقد بیوگان کے رجحان میں کافی وسعت پیدا ہو چکی ہے۔

۱۵ سیرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں اس رسم بد کے ازالہ میں جو کچھ کام ہوا، براہ راست دارالعلوم دیوبند امداد کے ہم خیالوں ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، بلکہ حضرت سید شہید کے ماننے والوں میں ایک طبقہ اہل حدیث کو جو پیدا ہو گیا تھا اس کی طرف سے بھی کافی جدوجہد ہوئی۔ مولانا حالی کی مشہور نظم بیوہ کی مناجات وغیرہ کا بھی کافی اثر بڑا عجیب بات ہے کہ مسلمان تو مسلمان پچھلے دنوں خود ہندوؤں میں بعض لوگ بدھابواہ کی تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے اور گو مسلمانوں کی جیسی کاسیائی توان کو نہیں ہوتی ہے لیکن قدرت کا پھر بھی یہ تماشا ہی ہے کہ جن کو دیکھ کر مسلمان اس مسئلہ میں بگڑے تھے، خدا ان ہی میں اس ظالمانہ رسم کے خلاف تجویزیں سوچی جاتے لگیں اور تعویذ بہت حمل بھی ہونے لگا۔ بہر حال اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دارالعلوم دیوبند اس کے زمرہ اثر حلقوں کا بھی اس اصلاح میں غیر معمولی حصہ ہے۔ ہمارے جس علاقہ میں خاک رکلا ملن ہے، یعنی ضلع پٹنہ کا مشرقی علاقہ جسے ملکہ یا ملکہ بھی کہتے ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں اس علاقہ کی سادات برادری میں سب سے پہلے موضع دستہ جو مولانا سید سلیمان ندوی کا مولود و منشاء ہے، اسی گاؤں کے ایک بزرگ حافظہ تاجل حسین مرحوم نے (باقی صفحہ ۱۶ پر)

کچھ بھی ہو، آج "حقوق نسوان" کے نام نہاد مذہب الٰہی عنذ ان کی دایوں سے احترام و اکرام کے پیدائشی حقوق سے صنف نازک کی محرومی کا جو عام کاروبار جاری و ساری ہے، جن نسوانی خصوصیتوں کا ذکر بھی انسانی مجالس میں عورتوں کے ناموس و عزت پر ناپاک حملہ سمجھا جاتا تھا، شریف ماٹوں میں جن کا تصور بھی گناہ بن جاتا تھا۔ آج تصویروں اور عکسوں میں ان ہی کو نمایاں کر کے بازار میں چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، تجارت کی گرم بازاری کا واحد ذریعہ ذرا اندزی کا عام طریقہ صرف یہی رہ گیا ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں، بیٹیوں کی عریانیوں کا تماشا دکھا دکھا کر خریداروں کی توجہ مال کی طرف پھیری جائے۔ صابن کی ایک ٹکیہ کے بیچنے کے لئے، نسوانی عزت و ناموس کو داؤ پر چڑھانے والے چڑھا رہے ہیں۔

حرم عفاف کا ایک ایک سرمایہ لٹ رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، لیکن رسوائیوں ہی پر سمجھا یا جا رہا ہے کہ عورتوں کی آبرو و احترام کی ضمانت پوشیدہ ہے، جو چیز بجز کثافتوں کے اور کچھ نہیں ہے باور کرایا جا رہا ہے کہ اسی سے جنس لطیف کی لطافتوں میں لطافتوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور نئی نوع انسانی کی پیدائش، نشوونما کا سارا بار جو تنہا اٹھائے ہوئی تھی، اسی غریب عورت پر شاید یہ بھی چھاپا جا رہا ہے کہ معاشی جدوجہد کا بوجھ بھی اسی پر لاد دیا جائے۔ مردوں کا بے غیرت طبقہ معاش کی ہلکی ذمہ داری کو بھی چاہتا ہے کہ اپنی پیٹھ سے جھٹک کر الگ ہو جائے۔

(گزشتہ صفحے) عقد بیوگان کا عملی نمونہ اپنی بیوہ لڑکی کا عقد کر کے پیش کیا، اور حافظ صاحب مرحوم سیدنا امام الکبیر کے خاص وابستوں میں تھے۔ ابتدا میں جیسا کہ اپنی کتاب کمالات رحمانی میں انہوں نے لکھا بھی ہے، حضرت دارابی سے شرف بیعت بھی ان کو حاصل ہوا تھا، بعد کو حضرت حاجی اعاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے بھی مستفید ہوئے۔ اگرچہ حافظ صاحب مرحوم کا عملی نمونہ بھی اقامی جرات کے لئے کافی نہ تھا، لیکن آج سے تقریباً پچیس تیس سال پہلے برادری کے ایک سربراہ کدوہ وکیل مولوی محمد حسین مرحوم جو حکومت بہار میں وزارت تعلیم کے عہدے سے بھی سرفراز ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی جوان بیوہ لڑکی کا عقد کر کے دوسروں کے لئے راستہ صاف کر دیا، اور اب الحمد للہ کسی قسم کا مخمض اس علاقہ کے مسلمانوں میں عقد بیوگان کی طرف سے باقی نہیں رہا ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وقتاً فوقتاً اس کی مثالیں آئے دن پیش آتی رہتی ہیں من سن سنہ حسنہ حسنتہ ظہر ابوہا و اجوہا من عمل بہا کا قانون ہر منزل پر کام کرنے والوں کو انشاء اللہ کام دے گا۔ ۱۲

خدا ہی جانتا ہے کہ حق کے لباس میں ”باطل“ کھایہ طوقن بنی آدم کے گھرانوں میں جو بھیل مچائے ہوئے ہے اس کا آخری انجام کیا ہوگا؟

لیکن عورتوں ہی کے حقوق کا ایک پہلو یہ بھی تھا، جو تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے سرزمین ہند میں انتہائی ظالمانہ پالیسیوں کا شکار بنا ہوا تھا، کسی شور اور ہنگامہ کے بغیر اس بے زبان طبقہ کے حقیقی بھی خواہوں نے چیرہ دستیوں کے آتشیں سمندر سے ان کو کال لینے میں کامیابی حاصل کی، سچ پوچھئے تو عورتوں کے حقوق کے احیاء اور حفاظت کا صحیح طریقہ یہ یا اسی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جنس نسوانی کے نجات دہندوں میں ہمارے سیدنا الامام الکبیر قدس اللہ سرہ العزیز کا وجود بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان آبرو باختوں کا غوغائی شیرہ تو آپ نے کبھی اختیار نہیں فرمایا، جو عورتوں، عورتوں کے حقوق کی چیخوں سے کانوں کو بہرا بنائے ہوئے ہیں لیکن قدرت کے عطا کئے ہوئے حقوق جن کا ہر طبقہ جائز طور پر حقدار تھا، ان کی پامالی آپ کے لئے ناقابل برداشت تھی ”معتقد پیوگان“ کے مذکورہ بالا کارنامہ کے سوا آپ کو یاد ہوگا، کسی موافقہ پر اس کا ذکر کر چکا ہوں، جلال آباد جو ضلع مظفرنگر کا مشہور قصبہ تھا نہ بھون کے نواح میں ہے، اسی قصبہ کے مسلمان باشندوں کی اس بری رسم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ

”وہاں لڑکیوں کا حق نہیں دیا جاتا“

سیدنا الامام الکبیر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جلال آباد کے مسلمانوں کی جائداد کا خریدنا اسی لئے جائز نہ ہوگا، یہ روایت حضرت مرشد تھانوی کی قصص الکابر میں پائی جاتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے حضرت والا کے اس فتوے کی بددلت اپنے شرعی حصہ کے پانے میں کتنی غریب لڑکیاں کامیاب ہوئی ہوں گی جہاں تک میں جانتا ہوں، کم از کم مظفرنگر سہارنپور وغیرہ روہیلکھنڈ کے عام اضلاع کی اسلامی بستیاں اس باغیانہ طرز عمل کی آلودگیوں سے پاک ہو چکی ہیں اور یہ دعویٰ مشکل ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کے نقطہ نظر کو تطہیر کے اس عمل میں دخل نہ تھا، عرض کر چکا ہوں کہ وراثت کے مسئلہ میں بھی جب وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے آپ دکھا چکے تھے، جسے مسلمانوں کی زندگی میں آپ دیکھنا چاہتے تھے،

تو جیسے "مختار بیگانگان" کے قولی و عقلی کے ساتھ آپ کا عملی نمونہ اثر انداز ہوا۔ اسی طرح وراثت کے باب میں بھی آپ کے طریقہ عمل کی پیروی لوگ کیوں نہ کرتے۔

بہر حال داخلی اصلاحات کے سلسلے میں جیسے مختار بیگانگان کے مسئلہ میں سیدنا الامام الکبیر خانوادہ دلی الہی کے تعلق سے متاثر تھے اور دلی الہی طریقہ کے بزرگوں ہی کے کام کی آپ نے تکمیل فرمائی تھی، اسی طرح جیسا کہ پہلے بھی تھا دوسرے شعبوں میں بھی اسی خاندان کے دینی احساسات سے آپ کی اثر پذیری ایک قدرتی بات تھی، اسی خاندان کے تعلیم یافتہ بزرگوں کے حلقہ میں آپ کی علمی اور عملی صلاحیتیں برور کے کار آئی تھیں، قلب مبارک خانوادہ دلی الہی کے اکابر کی عظمت و احترام سے محو تھا غور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا اور آپ کے بیٹوں صاحبزادوں، مولنا شاہ عبدالعزیز مولنا شاہ عبدالغلام مولنا رفیع الدین کا ذکر جس غیر معمولی غنیمت ادب کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے۔ اسی سے آپ کے دل کی کیفیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنی کتاب ہدیۃ الشیعہ میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام جہاں کہیں آپ نے لیا ہے وہاں

"حجتہ اللہ فی العالمین، خاتم المحدثین والمفسرین عمدة المستطیعین، زبدۃ الشاظرین مولنا

شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ" ص ۱۷۰

یا قریب قریب اسی قسم کے الفاظ نے ساختہ آپ کے قلم سے نکلتے چلے گئے ہیں، اہم یہی حال ان کا دوسرے بھائیوں کے متعلق تھا۔ بقول میر شاہ خان مرحوم جیسا کہ ادوار غلامی میں ذکر واقع ہے کہ

دلی الہی خاندان کے ایک ایک فرد سے محبت اور فدائیت تھی ۱۷ ص ۱۷۱

لیکن ان دلی الہی بزرگوں میں آپ کی خصوصی محبت و عقیدت کا مرکزی محور جیسا کہ دیکھنے والوں نے نقل کیا ہے، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک بستی تھی، "میر شاہ خان مرحوم نوکرا کرتے تھے کہ سیدنا الامام الکبیر کو

"مولنا شہید سے عشق تھا" ص ۱۷۱

اور شہوتِ قاعدہ میں احب شئیٹا اکثر ذکرہ دس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے ان کا ذکر بھی وہ زیادہ کرتا ہے) کو پیش نظر رکھتے ہوئے عشق کے اس دعوے کے ثبوت میں خان صاحب مرحوم حضرت والا کی اس عادت کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے کہ حضرت نانوتوی کا حال یہ تھا کہ مولانا اسماعیل شہید کا آپ کی مجلس میں

”کسی نے تذکرہ چھیڑا تو اس کی بات کاٹ کر خود ان کا تذکرہ شروع کر دیتے تھے“ سچ پر چھنے تو مولانا شہید کی علی درویشی و عیال کے سوا کسی غیر مذہبی تعلق میں جہاں تک شہوتِ قاعدہ سے مراد ہے اس کا ذکر ان کی مجلس میں

کا قانون بھی کارہ رانہ اس سیدنا امام الکبیرؒ نے بتائی زندگی۔ کہ حالات خیر یا ذرا ناگوار ایک ہی وقت میں زیادہ بزرگوں کو ایام مذہب سے ہی میں غمزدگی ہو سکتی ہے۔ اس کے بخیر سے سیدنا امام الکبیرؒ کے ملاح اور جن میں چمکتے ہوئے نظر آئے تھے۔ خود آپ کے استاد مولانا منبر علیؒ ہمارے اسما میں کے نقب سے خوش ہو گئے۔ کی باہمی مناسبت اور غلطی سے کہ اچھا رہنا یا اچھا نہ رہنا۔

ایسی صورت میں مسلمانانِ ہند کے داخلی اصلاحات کی فہرست دونوں بزرگوں کی اگر ایک جہت تو یہی ہونا چاہیے تھا اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنے نئے حالات اور شراعت نے جہاں تک میرا خیال ہے اس سے کہ کو سیدنا امام الکبیرؒ کے عہد میں زیادہ پیچیدہ اور شواہد بناویا تھا تفصیل کا تو موقع نہیں ہے۔ لیکن اجمالاً اتنی بات تو کھلی ہوئی ہے کہ غیر اسلامی عناصر چپکے چپکے مسلمانوں کی دینی زندگی میں صدیوں سے جذب ہوتے چلے جا رہے تھے، تاہم ہندوستان میں پہنچ کر وہی مکروہ و مہیب قالب سامنے آچکا تھا جسے دیکھ کر بے ساختہ سیدنا امام الکبیرؒ فرمانے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ

”کس منہ سے ہندوؤں کو برا اور اپنے آپ کو بھلا کہہ سکتے ہیں؟“ اشد فیوضِ قافیہ حاصل یہی مسئلہ ”سنت و بدعت“ کا تھا اور کوئی شبہ نہیں کہ

اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ | آگاہ ہو کہ اللہ ہی کے لئے ہے دینِ خالص

کے قرآنی نصب امین کی طرف واپس لے جانے کے لئے بیرونی آلائشوں سے مسلمانوں کے دین کو پاک کرنے کا سلسلہ حضرت محمد خالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ سے شروع ہوا تھا۔ تطہیر و تزکیہ کا یہ کاروبار بہ تدریج آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا حضرت مجدد کے بعد قانواہ ولی اللہی نے اس راہ میں غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ تا انیکہ حضرت مولانا اسماعیل شہید نے اپنے شیخ طریقت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس تحریک کو "ہندو گیر تحریک" بنا دیا۔ سنت و بدعت کی کشمکش کے ان ہی دنوں میں یورپ کی ایک ایسی عیسائی قوم کی حکومت ملک پر قائم ہو گئی، جو عیسائی دین کے قدیم کلیسائی نظام کی تقلید کا جو اپنی گردن سے اتار چکی تھی، بلکہ ایک طبقہ ان کا مذہبی مسلمات کے متعلق غیر معمولی طور پر بے باک ہو چکا تھا، اسی زمانہ میں مسلمانوں کے بعض ممالک میں بھی یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اگلی نسلوں کے دین پر اعتماد کر کے پچھلی نسلیں جن باتوں کو مانتی تھیں آ رہی ہیں ضرورت ہے کہ ان پر تنقید کی جائے۔ خصوصاً عرب جو مسلمانوں کا دینی مرکز ہے اس تحریک کا وزن اسی کے بعض خاص علاقوں پر غیشیر معمولی طور پر پڑ رہا تھا۔ نجد کے باشندے، اور اسی علاقہ کے ایک عالم محمد بن عبد الوہاب اس تحریک کے سب سے بڑے علم پرداز تھے۔

یہی ہیج در ہیج تاثیر اسباب تھے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ سید شہید حسن جماعت کو چھوڑ کر احیاء علماء و فقہاء یوزقون "کی قدوسی صف میں شریک ہوئے تھے۔ اس جماعت کے بعض افراد تطہیر و تزکیہ کے اس عمل میں محدود سے تجاوز کرنے لگے۔ مٹے ہوئے گوشت کے ساتھ زندہ گوشت پر بھی عمل جراحی کرتے لگے، بے احتیاطیاں اس حد تک ترقی کر کے پہنچ چکی تھیں کہ مسلمانوں کی دینی زندگی کی خرابیوں اور شرک تک کو نشتر زنی کی دھمکیاں دینا لگی تھیں، اور بقول سیدنا افہام الکبیر

"علماء و فقہاء جن کو خلاصہ امت کہتے" مگر فیوض کا سیہ

اسی خلاصہ امت کو اپنے عمل جراحی کا تختہ "مشق ان لوگوں نے چاہا کہ نہ الیا جائے مگر با اسکا

کی سیرزدہ سالہ دینی و علمی تاریخ کے سادے انداز ہی کو چاہتے تھے کہ بے دردی کے ساتھ پھاڑ دیا جائے۔

الغرض بدعت کے ساتھ ساتھ ایسی بے شمار چیزوں کو وہ بدعت ٹھہرانے لگے، جن کے بدعت ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہی دشواری اور پیچیدگی تھی جس سے سیدنا الامام الکبیر کو دو چار ہونا پڑا، ایک طرف وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ”اسلامی دین“ کو غیر اسلامی آلودگیوں سے پاک کرنے کی کوششوں میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھا جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ان کو سخت تکلیف ہوتی تھی، جب دیکھتے تھے کہ بے تیزیوں سے کام لے کر نوچنے والے ان چیزوں کو بھی توجہ کھسوٹ رہے ہیں جن کے بغیر مسلمانوں کی دینی زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائیگا۔ اپنی کتاب توثیق الکلام میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے کہ ہندوستان کے مسلمان نمازوں میں امام ابوحنیفہ کی تحقیق پر بھروسہ کرتے ہوئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتے ہیں، اُن کے اس طرز عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ٹھہرا کر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مورد طعن جو بنایا جا رہا ہے، سیدنا الامام الکبیر کے قلم سے اسی موقع پر یہ الفاظ نکل پڑے ہیں کہ

”اس پر بھی امام ابوحنیفہ پر طعن کئے جائیں، اور تارکانِ کمرأت پر عدم جوازِ صلوٰۃ کا الزام

ہوا کرے تو کیا کیجئے، زبانِ قلم کے آگے کوئی آڑ نہیں، دیوار نہیں، پہاڑ نہیں۔“

توثیق الکلام ص ۱۱۱

اسی سے ان کے ذہنی اضطراب کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں چند سطروں کے بعد

ارقام فرماتے ہیں، :-

”جس وقت امام علیہ الرحمۃ کی توہین سنی جاتی ہے، بول چال کر خاک ہو جاتا ہے ادیبوں

جی میں آتا ہے کہ ان زبانِ درازیوں کے مقابلہ میں ہم بھی لہنِ ترانیوں پر آجائیں، اور

درجہ ہم بھی سنائیں، پر آئیہ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، و اذا موزنا للغو

مورد اکراماً اور احادیث منع نزاع رافع ہیں :۔

علم و عمل صبر و ثبات کے جتنی جذبات کا سیدنا امام الکبیر کے خیال کیجئے اور پھر سوچئے اگر دماغی گرفت کی وہ کیا کیفیت ہوتی جس سے ان الفاظ کے لکھنے پر آپ کو مجبور کیا۔

اپنے اساتذہ حضرت شیخ الہند اور مولانا عثمانی مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہم کی زبانی اسی سلسلہ میں بعض لطیفے حضرت دالا کے فقیر نے سنئے ہیں جن میں ایک مشہور لطیفہ یہ بھی ہے جو فرقہ احمدیہ کے سرگرم رکن مولوی محمد حسین بٹالوی کے سوال کے جواب میں حضرت دالا نے ارقام فرمایا ہے۔ بہر حال لطیفہ یہ سنئے ہیں آبا ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب نے حضرت دالا کو لکھا کہ مجھے تنہائی میں آپ سے بعض مسائل میں گفتگو کرنی ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بھی وہاں موجود نہ ہو۔ حضرت نے منظور فرما کر جواب تحریر فرمایا کہ تشریف لے آئیں۔ (رضیب) چنانچہ مولانا موصوف حضرت دالا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر وہی عرض کیا کہ تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنی چاہتا ہوں اجازت دے دی گئی،

جہاں تک یاد پڑتا ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ہی سے یہ بات فقیر نے سنی تھی، فرماتے تھے کہ حجرہ بند کر دیا گیا، ہم طلبہ باہر تھے۔ دونوں میں گفتگو ہونے لگی، ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، یہ اختیار جی چاہا کہ اس گفتگو کو کسی طرح سنا جائے (میں اسی دروازہ سے لگ کر بیٹھ گیا جس کے متصل ہی اندر حضرات بیٹھے تھے، حضرت دالا نے مولانا سے فرمایا کہ دیکھئے جس مسئلہ میں بھی گفتگو فرمائی ہو اس میں دو باتوں کا خیال رکھئے۔ ایک یہ کہ مسئلہ زیر بحث میں تنقیہ کا مذہب بیان فرماتا آپ کا کام ہو گا اور دلائل بیان کرنا میرا کام ہو گا۔ دوسرے یہ کہ میں مقلد امام ابوحنیفہ کا ہوں اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے۔ یہ بات مجھ پر حجت ہوگی کہ شامی نے یہ لکھا ہے اور صاحب درمختار نے یہ فرمایا ہے، میں ان کا مقلد نہیں۔ چنانچہ فاتحہ خلف الامام، رفیع یدین آمین با بکھر وغیرہ بہت سے مختلف ذیل مسائل زیر گفتگو آئے اللہ حسب شرائط ملے شدہ مولانا محمد حسین صاحب مذہب اخلاف

بیان فرماتے اور حضرت راجا دلائل سے اسے ثابت کرتے حضرت کی تقریروں کے بر بیان مولانا محمد حسین صاحب جہوم جہوم جاتے اور بعض اوقات توجوش میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے کہتے کھڑے ہونے کے قریب ہو جاتے جب گفتگو ختم ہو چکی تو محمد طیب (مولوی محمد حسین صاحب کی زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکلا کہ

”مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور مقلد ہو رہے ہیں بایں زور علم و فراست و قوت استنباط تقلید کے کیا معنی؟“

جواب میں حضرت شیخ الہند کہتے تھے میں نے سنا حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں

”اور مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور غیر مقلد ہو رہے ہیں یعنی عدلی اجتہاد ہو“

اسی طرح ”خلاصہ است“ کے دوسرے رکن ”فقراء“ کے طرز عمل اور طریق زندگی ان کے خاص مشاغل اور احساسات و وجدانات جن کی اجمالی تعبیر ”تصوف“ سے کی جاتی ہے یہاں کی یہ ٹولی اس طبقہ پر جن حر فگیروں اور نمکند چینیوں سے کلام لیکر غلطی کے ساتھ صحیح معنیٰ امر کو بھی ملیا میٹ کرنے پر تلی ہوئی تھی، لکھن کے ساتھ گہوں کو بھی دینی بصیرت سے محرومی کی وجہ سے ہیں رہی تھی۔ گو یارین کی روح ہی کے قبض کرنے کی فکر میں مشغول تھی، سیدنا الامام الکبیر اس طبقہ کے ان رجحانات سے بھی غیر معمولی طور پر متاثر تھے۔ اپنی بعض تحریروں میں بڑی سوزیوں کے ساتھ اسی سلسلہ میں ”سنت و بدعت“ کی صحیح حدود کو سمجھانے کی آپ نے کوشش کی ہے حکیم ضیاء الدین مرحوم (رامپور منہیاران والے) کے نام مطبوعہ مکتوب فیوض قاسمیہ کے مجموعہ میں جو شریک ہے، تو چند صفحات ہی کا یہ خط لیکن ”سنت و بدعت“ کے متعلق عینی بڑی چھوٹی کتابیں کم از کم فقیر کی نظر سے گزری ہیں، میرا احساس تو یہی ہے کہ شاید اتنی ”جاہلیت“ کے ساتھ مسئلہ کا تصفیہ کسی ایک کتاب میں مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔ اسی میں منجملہ دوسری باتوں کے یہ سمجھاتے ہوئے کہ

علاج میں بعض ایسے امور ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ضمنًا اور عرضًا ماوراء ہوتے ہیں

پر لکھنے یا کہنے میں نہیں آتے، کیونکہ عقل اور بے وقوف سب ان کے مامور بہ ہوتے
کو سمجھ جاتے ہیں۔

پھر مطلب کو مثال سے ذہن نشین فرماتے ہوئے ارقام فرمایا گیا ہے کہ
جیسے شربت بنفشہ کہ بعض اوقات پیساری کی دکان وغیرہ پر تیار نہیں ملتا اس
صورت میں اس کی ترکیب کا دریافت کرنا پھر اس کے اجزاء کا مثل بنفشہ و شکر
مار (پانی) وغیرہ اور اس کے سامان کا مثل دیگچی و آتش دان وغیرہ فراہم کرنا بھی
مامور بہ ہوتا ہے اور اس مامور بہ کو لکھا پڑھا، ہر کس و نا کس سمجھتا ہے۔

۲۵ فیوض تاسمیب

ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مریض یا مریض کے تیمار دار پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تم نے
دیگچی میں دعاؤں کو کیوں ڈالا، دیگچی کو جو لمبے پر کیوں چڑھایا جو لمبے کے لئے ایندھن کا بندوبست
کیوں کیا۔ طبیب نے تو صرف "شربت بنفشہ" کے پینے کا حکم دیا تھا، اور یہ سامان کا دوبار شربت پانی
کے سلسلے میں جو تم نے انجام دیا ہے اس سے طبیب کے غشاء کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
تو بجز جنون کے اور بھی کچھ سمجھا جاسکتا ہے۔

سید نالامام الکبیر نے اسی طبی تمثیل کو پیش کر کے سمجھایا ہے کہ

"ایسے ہی علاج قلبی میں بہت سے امور ہوتے ہیں کہ وہ صراحتاً مامور بہ نہیں ہوتے،

ضمناً و عرضاً مامور بہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ظاہر میں وہ بدعت معلوم ہوتے ہیں،

حقیقت میں بدعت نہیں۔" ۲۵

حقیقت یہ ہے کہ حضرات صوفیاء کرام کے بعض مشاغل جن کا حقیقی مقصد "تصفیہ باطن"

اور "تصحیح نسبت" کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ان کے متعلق پیشہ کہ کتاب و سنت میں ان کا ذکر

نہیں ملتا، انصاف سے اگر کام لیا جائے تو بآسانی اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، ہاں! بجائے

وسیلہ کے ان مشاغل اور مقدمات کو دین کے حقیقی مطالبات میں ان کو شریک کرنا، یہ خیال

یا یہ عقیدہ بلاشبہ بدعت بن جائے گا۔ خود سیدنا الامام الکبیرؑ نے یہی لکھا ہے کہ
 ”اگر ان امور کو کوئی مقصود یا لذات سمجھ بیٹھے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی بحال
 آوری بوجہ ذریعہ ہونے امور مستحسنہ کے نہیں، تو اس وقت میں یہ ہی امور مایوس
 نہ رہیں گے۔“

اسی کے بعد فرماتے ہیں کہ

”تو اب لاریب یہ سب امور بدعت ہو جائیں گے۔“

اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی اتمام فرمایا ہے کہ شرعی مطالبات کی تکمیل کی صورت اگر ان
 امور کے بغیر کسی وجہ سے کسی کے لئے ممکن ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہوگی کہ
 ”شریت ہفتہ کہیں تیار مل جائے تو پھر وہ امور جن کو ذریعہ تحصیل شریعت ہفتہ قرار دیا
 ہے، مایوس نہ رہے۔“

اور جیسے صوفیہ کے بعض مشائخ جن کا صراحتاً ذکر کتاب و سنت میں نہیں ملتا، لیکن امور مطلوبہ
 جیسا کہ خود ہی فرماتے ہیں کہ مستنداً

”توجہ الی اللہ، اور تحصیل محبت خداوندی، اور قلع قمع محبت دنیا اور اہل دنیا اور
 تہذیب اخلاق و ازالہ خصال ناشائستہ۔“

ان امور کے حصول میں ان مشائخ سے مدد ملتی ہے، اور بقول ان ہی کے
 اہل عقل و تجربہ کاروں پر پوشیدہ نہیں کہ امور مذکورہ الصد کو بیشک ان مقاصد
 کے حصول میں مداخلت تام ہے۔ اس لئے غمنا اور عرضاً مایوس نہ ہونے۔“

اسی طرح ابتدا و مکتوب میں اس قسم کی چیزوں کا مثلاً آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ
 ”کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ کلام اللہ اس طرح من
 اول الی آخرہ ادراق میں لکھا ہوا تھا، نہ اس میں اس زمانہ تک تدریجاً بابت ریکریم ایجاد
 ہوئے تھے، نہ کتب احادیث کیوں تصنیف ہوئیں، نہ تہذیب کتب فقہ و اصول فقہ

اور تفسیر کا دستور تھا۔

طبقہ علماء کی مذکورہ بالا خدمات یا اسی نوعیت کی جو دوسری چیزیں ہیں سب کو آپ نے اسی میں شمار فرمایا ہے جو سنت اور غرضاً مورد یہ ہیں یعنی شریعت کے مطالبات کی تکمیل میں معاون مدد ہیں۔

اسی سلسلہ کا ایک حکیمانہ فیصلہ سیدنا الامام الکبیر کا وہ بھی ہے جسے آپ کی کتابوں میں تو میں نے نہیں پایا ہے، لیکن آپ کے خلف رشید مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حیدر آباد کی ایک مجلس میں اس کا تذکرہ فرمایا تھا، خاکسار بھی اس مجلس میں شریک تھا، جی چاہتا ہے کہ اسے یہاں درج کر دوں۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ شرعی مطالبات کو دو حصوں میں تقسیم کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ایک حصہ تو ان مطالبات کا ایسا ہے جس کی روح اور قالب یا معنی اور صحت دونوں ہی کو شریعت نے متعین کر دیا ہے۔ مثلاً نماز کا جو حال ہے کہ روح اس کی ذکر اللہ ہے، اقامہ الصلوٰۃ لذلک امری، قائم کرو نماز کو میری یاد کیلئے، شریعت نے اس کی تصریح بھی کی ہے، اور اسی کے ساتھ نماز کے قالب اور ظاہری صورت کو بھی متعین کر دیا ہے، یعنی ہر رکعت میں قیام کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے کہ ایک رکوع دو ہجڑے ہوں وغیرہ وغیرہ، پس اس قسم کے مطالبات میں تو روح اور معنی کے ساتھ شرعی مطالبات کی اظہاری شکل و صورت میں بھی کسی قسم کی تربیم یا اضافہ کا حق کسی کو نہیں ہے، اسی کے مقابلہ میں شرعی مطالبات میں ہی کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ اصل مقصد اور روح کا مطالبہ کر کے قالب اور شکل و صورت کے منسلک آزادی بخشی گئی ہے۔ مثلاً جہاد ہی کے حکم کو لیجئے، اخلاک کلمہ اللہ اور کفر کی شوکت و قوت کا ازالہ اس حکم کی روح ہے، لیکن شریعت نے اس کا پابند لوگوں کو نہیں بنایا ہے کہ اس حکم کی تعمیل کا نام قالب کیا اختیار کیا جائے، عہد نبوت میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جہاد کے فرض کو

۱۔ سنت و بدعت کے بارے میں اس حکیمانہ فیصلہ کی تفصیلات اور امتداد لطیف مباحث مصباح التراویح میں موجود ہیں جو شوق رکھتے ہوں اس میں مطالعہ فرمائیں۔ عید طیب غفرلہ

اور برچھے۔ ڈھان، تیر و کمان وغیرہ آلات کے ذرائع کو اختیار کر کے ادا کرتے تھے، لیکن موجودہ زمانہ میں جنگ کے آلات بدل گئے ہیں، آج کل تو پبندہ بننے والے آلات حرب استعمال ہونے لگے ہیں، پس جہاد کے حکم کی تعمیل کی سعادت ان جدید آلات حرب کو استعمال کر کے جو حاصل کرنے کا یقیناً شریعت ہی کے مطالبہ کی وہ تعمیل کر رہا ہے، اس پر یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ جہاد میں خلاف مسنون چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، اور بجائے سنت کے وہ بدعت کا مرتکب ہے۔

برسوں کی سنی ہوئی بات ہے، جہاں تک حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے بات سمجھ میں آئی تھی، اپنے الفاظ میں میں نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ کچھ بھی ہو جو بھی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے، وہ حضرت دالائی مذکورہ بالا تقسیم کی واقعیت کا انکار نہیں کر سکتا، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ جہاد کا جو حال ہے، تقریباً کچھ یہی صورت ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ذکر اللہ کی بھی نظر آتی ہے۔ قیاماً و قعوداً و علی جنوب و ہمد (یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے) ہر حال میں ذکر اللہ کو مشغلہ بنانے والوں کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے، اللہ کے ذکر کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اسم اللہ کے ذکر کا مطالبہ بھی قرآن ہی میں پایا جاتا ہے، لیکن ان ذکری مطالبات کی تعمیل کا کوئی خاص قالب نماز وغیرہ مطالبات کی طرح شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے، پس جہاد کے حکم کی تعمیل حالات و وقت زمانہ کے لحاظ سے جس شکل میں بھی کی جائے گی، جیسے وہ شرعی مطالبہ ہی کی تعمیل ہے، اسی طرح صدیقیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے حالات کے لحاظ سے جو قالب اور جو شکل بھی ذکر اللہ کے لئے جس زمانہ میں تھی اختیار کی ان کے اس طرز عمل کے متعلق یہ سوال کہ شریعت میں ان خاص طریقوں کا پتہ نہیں چلتا، خود ہی سوچئے کہ کیا صحیح دینی بصیرت کا یہی تقاضا ہے؟

بہر حال سیدنا امام البکر رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسلمانوں کی دینی زندگی کی تطہیر و تزکیہ کا کام تو یک سوئی سے انجام پا رہا تھا، مقابلہ میں صرف وہی طبع تھا جو

ما وجدنا علیہ اباؤنا الاولین | ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں کو اس پر نہیں پایا
کو حق و باطل کا صحیح ارٹھہراتے ہوئے اسی پر اصرار کر رہا تھا، لیکن تطہیر و تزکیہ کے اس اصلاحی

میدان میں سیدنا الامام الکبیر جس زمانہ میں اترے تو دوسری ٹولی مسلمانوں میں ان لوگوں کی پسند ہو چکی تھی جو

ان هن الا اساطیر الاولین | یہ تو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں

کا حربہ بے دردی کے ساتھ ہر اس چیز پر بے محابا چلا رہی تھی جو اگلی نسلوں سے منتقل ہو کر پچھلی نسلوں تک پہنچی تھی، فقہ و تصرف کا سارا سرمایہ ان کے نزدیک

ان هن الا افک قدیم | یہ محض وہی پہلی بہتان بندی ہے۔

سے زیادہ اور کوئی وقعت نہیں رکھتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ واقعی معیار حق و باطل کا نفاذ ابائیت ہی کا اول الذکر مسلک ہے اور نہ انکیئت کا آخر الذکر طریقہ، ایسی صورت میں اس شخص کا کام مستدرسا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے، جو ان دونوں مختلف ذہنیاتوں کے اثر سے آنا دہو کر حق و باطل کے واقعی معیار پر چیزوں کو پرکھنا چاہتا ہو، سچ پوچھئے تو کچھ ایسی قسم کی صورت حال سے مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں سیدنا الامام الکبیر دو چار تھے، ان کی دینی بصیرت پارہی تھی کہ ان دونوں متخالف ذہنیاتوں کے نتائج میں سچ کے ساتھ کچھ جھوٹ اور جھوٹ کے ساتھ کچھ سچ بھی شریک ہے، جھگڑوں و رگڑوں کے اس طوفانی ہنگام میں حق و باطل کے انبار سے اصل حقیقت کو کھینچ کر باہر لانا، اور آدمی خود جو کچھ دیکھ رہا ہو دوسروں کو بھی دکھانا، خود سوچئے کہ یہ کتنا نازک کام ہے، لیکن اسی حد سے زیادہ نازک کام کہ جہاں تک آپ کے اسکان ہیں تھا کمال حزم اور غانت احتیاط کے ساتھ آپ انجام دیتے رہے، اسی سنت و بدعت والے مسئلہ میں یہ سمجھانے کے بعد کہ بہت سی باتیں جو بدعت نہیں ہیں،

”ان کو بدعت کہنا اپنا تصور فہم ہے۔“

لیکن احتیاط دیکھئے کہ صاف لفظوں میں ان امور پر ”سنت“ کے لفظ کے اطلاق کو بھی آپ پسند نہیں فرماتے، بلکہ مذکورہ بالا تعویذی کوششوں کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ ”ہاں پسند اس کے کہ ظاہر شرع میں یہ مامور نہ نہیں، اس وجہ سے ان کو اگر

سنت نہ کہا جائے اور ملحق بالسنت کہا جائے تو مضاف نہیں، ۱۵۱ فیوض قاسمیہ

اسی زمانہ میں لوگوں نے "سماع موتی" کے پرانے مسئلہ کو پھر نئے سرے سے زندہ کرنا چاہا تھا، عام مسلمانوں کے قبری کاروبار کے ان قصوں کو دیکھ کر جن کے متعلق سیدنا الامام الکبیر کا یہ فقرہ نقل کر چکا ہوں کہ "کس منہ سے ہندوؤں کو برا اور اپنے آپ کو بھلا کہہ سکتے ہیں" بعضوں نے چاہا کہ موتی کے سماع ہی کا انکار کر دیا جائے مطلب ان لوگوں کا یہ تھا کہ بنیادی اٹھے ہی کو اڑا دیا جائے۔ نہ بالنس رہے گا نہ بانسری بجے گی۔

پرچھنے والے نے سیدنا الامام الکبیر سے بھی اسی مسئلہ کو دریافت کیا۔ حضرت والا نے چند اوراق میں سوال کا جواب دیا ہے اور "جمال قاسمی" نامی مجموعہ مکاتیب میں یہ جواب شریک ہے، حاصل یہی ہے کہ سماع موتی کا آپ نے انکار نہیں فرمایا، لکھا ہے کہ جب

"قبرستان میں گزرے تو سلام سے دریغ نہ کرے، اور من پڑے تو یہ مناسب وقت بھی پیش کرے، ورنہ سخت بے مردتی ہے، جویوں آنکھیں چرائے چلا جائے"

اور یہ تو خیر قول ہے، آپ کے تلمیذ سعید مولانا منصور علی خاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں آپ کے مسلک کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہ

"بزرگوں کے مزار پر جایا کرتے، دعا کر کے چلے آتے"

آگے صراحتاً اپنی یہ شہادت قلم بند کی ہے کہ

"سماع اولیاء اللہ کے قائل تھے"

اور قائل ہی نہیں بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ

"اگر کسی نے کسی مزار پر جاتے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا، تو آواز سے عرض کرتے

کہ آپ میرے واسطے دعا کریں" ۱۵۲

اسی سلسلہ میں حکیم صاحب مرحوم نے مکمل شاہ صاحب قدس اللہ سرہ کے مزار واقع مراقبات

کے اس فقہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، جسے شاید کسی جگہ میں درج کر چکا ہوں، حوالہ یہی ہے کہ

مکمل شاہ صاحب کے مزار کے پاس ایک دفعہ حکیم صاحب نے دیکھا کہ سیدنا الامام الکبیر
تشریف فرما ہیں۔ حکیم صاحب بھی مزار کے قریب پہنچے اور بے خیالی میں ان کا پاؤں مزار شریف سے
چھو گیا، حکیم صاحب کا بیان ہے کہ حضرت والا کو دیکھا کہ بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے میرے
پاؤں کو پیرے ہوئے مزار سے الگ کر رہے ہیں، حکیم صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر تو لرزہ طاری ہو گیا
اور زمانہ تک اپنی اس جرأت بے جا پر دل نادم رہا۔

اور ایک حکیم صاحب ہی نہیں، مولانا طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی یادداشت میں
ارتقا فرمایا ہے کہ حضرت نانوتوی

”اپنے بزرگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ کایہ شریف تشریف لے جاتے تو رڑکی سے
پیدل، شنگے پاؤں ہو جیتے، اور شب کو روضہ میں داخل ہو کر کواڑ بند کر دیتے تھے، اور
تمام رات حضرت صابر صاحب کے مزار پر تنہائی میں گزارتے تھے۔“

اسی یادداشت میں مولانا طیب صاحب نے مولانا منظور نعمانی مدیر الفرقان (لکھنؤ) کے
حوالہ سے روایت بھی درج کی ہے کہ سنبھل سے مراد آباد جاتے ہوئے راستہ میں ایک جھاروی
کے اندرائیٹوں کا ڈھیر سا نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا الامام الکبیر اسی راہ سے ییل تانگے پر گزر
رہے تھے، جوں ہی کہ تانگہ اس جھاڑی کے سامنے پہنچا، تانگہ کو رک جانے کا حکم دیا، اور
ترکرائیٹوں کے اس ڈھیر کے قریب پہنچے، مراقب ہو گئے، مراقبہ سے فارغ ہو کر تانگہ کی
طرف جارہے تھے اور زبان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری تھے۔

”اللہ اکبر بہت ہی جلالی آدمی ہیں۔“

مولانا منظور صاحب نے سنبھل کے رئیس نواب عاشق حسین صاحب سے یہ روایت
سنی تھی، اس سفر میں حضرت والا کے ساتھ خود نواب صاحب موصوف اور ان کے ماموں
منشی حمید الدین مرحوم تھے، جن کا شمار سیدنا الامام الکبیر کے عشاق میں ہے۔

اور سچی بات تو یہ ہے، جس شخص کے متعلق اس قسم کے مشاہدات، عکاسات و مشاہدات ہوتی ہیں،

پہنچے ہوئے ہوں۔ مثلاً امروہہ میں سادات کا جو خاندان شیخ آبن کی اولاد میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن
 ”شیخ“ کے لفظ کی وجہ سے آبن صاحب کی سیادت پر لوگ شک کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک
 دفعہ ان ہی شیخ آبن کے مزار پر سیدنا الامام الکبیر مولانا احمد حسن امروہوی کے ساتھ تشریف لے گئے
 جن کا نسب تعلق شیخ آبن سے تھا۔ مزار پر مراقبہ کے بعد سر اٹھا کر مولانا احمد حسن کو خطاب کر کے حضرتؑ
 فرماتے لگے کہ

”مولوی احمد حسن اب مشہد نہ کرو اپنی سیادت میں“

یہ اور اسی قسم کی بہت سی باتیں لوگ جو نقل کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ”سماغ ہوتی“
 کے مسئلہ میں حضرت دالان نے جس پہلو کو ترجیح دی ہے اظہار ہے کہ اس کے سوا اور رد کر ہی کیا
 سکتے تھے۔ کیا اپنے مشاہدے کا انکار کرتے؟ لیکن بایں ہمہ اسی مشہور مکتوب میں جس میں ”سماغ
 ہوتی“ کے متعلق اپنے نقطہ نظر کو عقلی و عقلی وجوہ کی روشنی میں پیش فرمایا ہے، اسی میں یہ ارقام
 فرماتے ہوئے کہ

”عوام اپنے خیال خام میں اولیاء کو قادر اور مستغنی یعنی ”مثنیٰ محتاج الیہ“ سمجھتے ہیں،

تو اگر اس زمانہ میں اس امکان استماع کا بھی چرچا کیا جائے تو اس خیال سے نفہر رہی تو
 کچھ متصور نہیں، البتہ تقویۃ معنایں شرکیہ کا گمان غالب ہے۔“

اس لئے مصلحت کا تقاضا آپ نے ہی قرار دیا ہے کہ

”مناسب ہے کہ عوام کو فقط طریقہ مسئلہ زیارت قبور کا تعلیم کیا جائے اور اس سے

زیادہ کی اطلاع نہ ہونے دے۔“ ص ۱۱ جہاں قاضی

یہی آپ کا خیال بھی تھا، دیکھنے والوں کا بیان بھی یہی ہے کہ اسی کے مطابق آپ کا عمل بھی تھا،

۱۵۔ اس سکا شد کا ذکر مولوی اظہار النجیب حسین عباسی امروہوی نے اپنے خط میں کیا ہے، اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ
 مولوی محمد و احمد صاحب عباسی نے بعد کو تاریخ امروہہ کتاب لکھی جس میں شاہی روائے اور پرانے کاغذات پیش کئے ہیں
 جن سے شیخ آبن کی سیادت کی تاریخ بھی شہادت بھی پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے ۱۳

حکیم منصور علی خاں نے بزرگان دین کے مزاروں کی حاضری کے متعلق مذکورہ بالا دستور کا جہاں ذکر کیا ہے کہ یہ دستور قیاس و قیاس دقت تک تھا جب تک آپ تنہا ہوتے، لیکن بجائے تنہائی کے حکیم صاحب ہی کا بیان ہے کہ

”ہمراہیوں کے ساتھ آہستہ دعا اور سورتیں پڑھ کر چلے آتے“ ۱۹۲ء مذہب منصور
 ”زیارت قبور کے طریقہ مسنونہ“ سے غرض یہی تھی، کہ سلام والی دعا کر کے قرآن پڑھ کر ثواب اس کا صاحب مزار کو پہنچا دیا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف عام مسلمانوں کے غلط رجحانات کی تصحیح بھی کرنا چاہتے تھے، اور جہاں تک ممکن تھا مصالح کے اقتضاؤں کی بھی رعایت فرماتے تھے، لیکن یہی کہ ساتھ اپنے نزدیک جس چیز کو حق جانتے تھے، اس کو چھپاتے بھی نہ تھے، مصلحت کا مطلب آپ کے یہاں یہ نہیں تھا کہ کسی حقیقت اور واقعہ کا انکار کر دیا جائے خود اس کی مثال دین میں موجود تھی، اسلام سے پہلے شرک کی گرم بازاروں میں جیسا کہ دنیا جانتی ہے، ملائکہ کے عقیدے کو بہت زیادہ دخل تھا، یہ بات کہ خالق تعالیٰ جل مجدہ کے علاوہ بھی ایسی نادیدہ مخلوق زندہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ نظام عالم کے مختلف شعبوں کی تنظیم و نگرانی متعلق ہے۔ بعض ان میں پانی کے، بعض ہوا کے بعض پہاڑ کے بعض موت کے بعض حیات کے، فرشتے ہیں، اور قدرت ان ہی کو ذریعہ بنا کر کائنات کے سارے کاروبار کو انجام دے رہی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ فرشتوں یا دیوتاؤں کی پوجا پاٹ اور عبادت کا رواج اسی عقیدے کے غلط استعمال کی پیداوار ہے۔ ایسی صورت میں شرک کے قلع قمع کی یہ ایک کارگر تدبیر ہو سکتی تھی کہ ”الملائکہ“ کے عقیدے ہی کو دین سے خارج کر دیا جائے۔ مصالح کی وجہ سے اگر کتمان حق جائز ہوتا تو ”الملائکہ“ کا عقیدہ سب سے زیادہ کتمان کا مستحق تھا۔ لیکن اس عقیدے سے خاموشی تو بڑی بات ہے۔ کون نہیں جانتا کہ دینی دائرے میں داخل ہونے کے لئے جن امور پر ایمان لانے کا مطالبہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے، اسی مطالبہ میں اہمیت باللہ کے بعد ہی و ملائکہ کا جزر بھی شریک ہے، اہل سمجھا یا یہی کیا ہے کہ ”الملائکہ“ کو سوا کر اس عقیدے

کے استعمال کا جو غلط اور مسلک طریقہ ہے اس سے لوگوں کو روکا جائے۔ اسلام کی تاریخ موجود ہے
مسلمان ملائکہ کے رجوع کو بھی اپنے دینی عقیدے میں شریک کئے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں
جانتا ہوں مشرک کی دوسری قسموں میں چاہے مسلمان کتنی ہی تباہیوں کے شکار ہوئے ہوں لیکن
”ملائکہ“ یا دیوتاؤں کی عبادت کا رواج شاید ان میں کبھی واپس نہ ہوا، ایسی صورت میں سوچنا چاہیے
کہ ”قبری کاروبار“ روکنے کے لئے قطعی طور پر ”سماع موتی“ کا انکار اور اسی کو دینی مصلحت کا اقتضا
قرار دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے

یہ دوسری بات ہے کہ شرعی نصوص کا نتیجہ ہی کسی کے نزدیک سماع موتی نہ ہو۔ لیکن یہ جانتے
ہوئے کہ سماع موتی ہی شرعی نصوص کا اگرچہ اقتضا ہے، لیکن مصلحت کی بنیاد پر اس کا انکار کرنا
چاہئے۔ میرے نزدیک تو یہ اسی قسم کی بات ہے، جسے قرآن میں

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ
| حق دباؤ کو مست رلاؤ اور جانتے ہو جھٹکتے
حق کو مست چھپاؤ۔

کے الفاظ میں یہود کا شیورہ قرار دیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ مصالح کی رعایت جائز بھی ہو سکتی ہے
تو اسی حد تک جیسا کہ سیدنا الامام الکبیر نے ارقام فرمایا ہے، کہ زیادہ چرچا اس مسئلہ کا عوام
میں مناسب نہ ہوگا، ان گوبسن قبروں کی زیارت مسنونہ کا طریقہ بتا دیا جائے۔

بہر حال جہاں تک سیدنا الامام الکبیر کے اقوال و افعال ہم تک پہنچے ہیں، ان سے یہی معلوم
ہوتا ہے کہ ایک طرف خالق کائنات کے ساتھ آپ جانتے تھے کہ عبدیت خالصہ اور کامل بندگی
کا رشتہ اسلام نے جو قائم کیا ہے، اس میں کسی قسم کی لچک پیدا نہ ہو، مسلمانوں کے قدم ٹھیک ایوان
نعبہ و ایوان بستعین پر پوری قوت کے ساتھ جے رہیں، تو دوسری طرف پوری نگرانی اس
کی بھی فرماتے رہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کا احترامی ربط مکمل نہ ہو

ان مکتوبات حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ میں حضرت ممدوح نے بھی اپنے ایک مکتوب میں تصریح فرمائی
ہے کہ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا یہی مسلک ہے کہ سماع موتی ثابت ہے۔ محمد طیب غفرلہ

دوسرے نغظوں میں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ

صراط اللہین انعمت علیہ

اُن لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا
پر قائم رہنے کی جو آرزو قرآن ہی نے مسلمانوں میں پیدا کی ہے، چاہتے تھے کہ اس آرزو کا
نور بھی ان کے دلوں میں کم نہ ہو، ارواح ثلاثہ میں امیر شاہ خان مرحوم کے حوالہ سے یہ روایت
جو نقل کی گئی ہے کہ

”کسی عامی نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو بزرگوں کے قریب

دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ؟ جب کہ نہ کسی کی برائی کسی پر پڑے گی،

نہ کسی کی نیکی کسی کے کام آئے گی۔“

شرکاء آلودگیوں کے متعلق جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پیدائش میں بزرگوں کے احترامی جذبات

کی حوصلہ افزائیوں کو زیادہ دخل ہے۔ ان کے لئے بڑا اچھا موقعہ تھا کہ اس عامی کے عامیانہ خیال

کی تائید کرتے ہوئے کہہ دیتے کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، لیکن امیر شاہ خان مرحوم کا بیان ہے، ”کہ

اے یہ سائل الدین ناجی تھائی تھا جو دیوبند کا باسندہ تھا اس نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کا دعائی عمر

میں پایا تھا۔ بعد میں حضرت الامام اعظم افور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا۔ اس نے یہ واقعہ مجھ سے بھی بیان

کیا تھا۔ محمد طیب غفرلہ

لے میرا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے قرآنی نعوس مثلاً لیس للہ انسان الاما سسی (یعنی نہیں ہے آدمی کیلئے مگر وہی جو

کچھ اس نے خود کوشش کی) یا لا تمند وادۃ وند اخری (ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا) کو پیش نظر رکھ کر اس قسم

کا فیصلہ کہ نہ شفاعت ہی سے کوئی مستفید ہو سکتا ہے، اور خواہ مالی ہو یا دینی کسی قسم کی عبادت کا ثواب دوسروں

سے نہیں پہنچا جا سکتا، ظاہر ہے کہ عامیانہ فیصلہ سے زیادہ اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ شفاعت

کا قانون ہو، یا ایصالِ ثواب کا ان سب کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ آدمی پہلے ایمانی دائرے میں اپنے آپ کو داخل

کر چکا ہو، ورنہ جو مومن نہیں ہے یقیناً نہ اس کے لئے شفاعت ہی مفید ہو سکتی ہے اور نہ ایصالِ ثواب کے قانون سے

وہ مستفید ہو سکتا ہے، پس معلوم ہوا کہ ان امور سے بھی فائدہ ایمانی دائرے میں داخل ہونے کی سہی اور کوشش ہی سے

آدمی کو پہنچا ہے، پس ان صورتوں میں بھی یہی بات صادق آتی ہے کہ اپنی سہی اور کوشش ہی سے وہ مستفید ہوا۔ اگر

مومن ہونے کی سہی اور کوشش اس کی طرف سے نہ ہوتی تو یقیناً وہ ان قوانین سے مستفید نہیں ہو سکتا تھا۔

سیدنا الانام الکبیر نے اس کے برعکس اس عامی کے اس غلط احساس کا انکار کرنا چاہا، چونکہ بے چارہ عامی آدمی تھا، عالمانہ طریقہ سے تمایش مناسب معلوم نہ ہوئی، بلکہ اس وقت جس کام میں مشغول تھا، یعنی حضرت والا کو پنکھا جھل رہا تھا، پنکھا بڑا تھا حضرت کے سوا اور بھی جو اس مجلس میں شریک تھے۔ پنکھے کی ہوا سے مستفید ہو رہے تھے۔ سامنے کی اسی مثال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پوچھنے والے سے دریافت فرمایا کہ ”بھائی! تم اس مجمع میں پنکھا کس کو جھل رہے ہو؟“ اس نے عرض کیا کہ ”حضرت آپ کو“ آپ نے پوچھا کہ ”ہو اور دہل کو بھی لگ رہی ہے؟“ اس نے کہا کہ ہاں۔ تب یہ کہتے ہوئے کہ ”یہ جواب ہے تمہارے سوال کا“ اس کو یہ سمجھانے لگے کہ

”حق تعالیٰ کی طرف سے جب رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں، تو مقصود وہی بزرگ ہوتے ہیں، مگر حسب قرب و بعد پہنچتی ہیں، سب اس پاس والوں کو بھی“ ۱۸۱ کسی مولوی کے چپ ہونے کے لئے خواہ سامنے کی یہ مثال کافی ہو یا نا کافی، لیکن پوچھنے والا غریب عامی آدمی تھا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تسلی اسی مثال سے ہو گئی، اب مسئلہ کی نوعیت خواہ کچھ ہی ہو، جس پر تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ شرکاز آلودگیوں کے خطرات سے جو خود بھی چوکتا رہتا تھا اور چاہتا تھا کہ

۱۹ مسئلہ کی اصل علمی حقیقت یہی ہے جس کی طرف اپنے نوٹ میں خاک رے اشارہ کیا ہے، بزرگوں کے مکانی بخار سے بھی فائدہ یوں ہی کو پہنچ سکتا ہے، اور البتہ جہل خواہ مکہ ہی میں دفن ہوتا، اس غریب کو زمین کی پاکی سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ آخر دفن ہونے میں بزرگوں کے جوہر اور قرب مکانی کا کوئی فائدہ نہ رہتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ پاک میں دفن ہونے کی آرزو کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیوں قرار دیتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میر شاہ خان کی اس روایت پر ایک ماحشیہ بھی ارتقا فرمایا ہے، جس میں مشہور حدیث ہمد القوم لا یشقی بحدیثہم (اللہ دے لوگ ایسی قوم کے لوگ ہیں جن کا ہم فحشین ناکام نہیں ہو سکتا) کی عمودیت سے بھی مسلمانوں کے اس خیال کی تائیدی شہادت پیدا کی ہے کہ بزرگوں کے قریب دفن ہونا مردے کے لئے فائدہ بخش ہے، ایک ضعیف روایت کا بھی اس سلسلہ میں لوگ تذکرہ کرتے ہیں جس میں صالحین کے مقبرے میں دفن ہونے کا ہدایت کی گئی ہے، اگرچہ حدیثیں کو اس روایت کی سند پر اعتماد نہیں ہے (باقی صفحہ پر)

اللہ کے معاملہ میں مسلمانوں کی پوری پوری نگرانی کی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی اللہ والوں کی رفاقت و محبت کے عقیدے کی حفاظت میں کتنی غیر معمولی بیدار دماغی سے کام لے رہا ہے مرنے کے بعد بھی جسمانی رفاقت اور مکانی محبت کی قدر و قیمت کے احساس کی کمی جس کے لئے ناقابل برداشت تھی سمجھا جاسکتا ہے، کہ ان ہی بزرگوں کے معنوی حسن رفاقت کی قرآنی آرزو کی اہمیت اس کی نگاہوں میں کیا ہوگی یا کیا ہو سکتی ہے۔

سچ پوچھئے تو ”کج دارد مرید“ کا یہی مسلک جس میں جام شریعت کے ساتھ سندان عشق و دنوں ہی کے حقوق اور اقتقاؤں کی تکمیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، عملی طور پر اس کو ناپائیدار اور کر کے دکھا دینا مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں سیدنا الامام الکبیر کا اپنے عہد خاص میں ایک ایسا کارنامہ ہے، جس سے جیسا کہ چاہئے تھا، مسلمانوں کا نہ تو وہ رجعت پسند آبائی طبقہ ہی مانوس ہو رہا تھا۔ جو حق و باطل کی مشناخت میں ہمیشہ یہ دیکھنے کا عادی تھا کہ ان کے والد مرحوم کا خیال کیا تھا، اور نہ بیابا کون کا وہ گروہ اس مسلک کو پسند کرتا تھا، جو مسلمانوں کی دینی تاریخ کے دباؤ سے آزاد ہو کر من ماسے فیصلوں پر جرمی ہو گیا تھا۔ کچھ دن غیر معمولی کش مکش کی

وسلسلہ کے، علامہ سخاوی جنہوں نے مقدمہ حسنہ میں اس رویت کا ذکر کر کے محدثین کی تنقید کو نقل کیا ہے، اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں میں یہ خیال ہمیشہ مقبول رہا ہے و لیسوا یؤمل عمل السلف و الخلف علی ہذا ”اللہ والوں کے جو اہل دین ہونے کو اچھا سمجھتے رہے ہیں۔ ۱۲

۱۱ واقعہ یہ ہے کہ جتنے مبلغ پیرایہ میں ان دونوں تعلقات کا ذکر یعنی اللہ والد اللہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تعلق کی ذمیت کیا ہے چاہے سرفہرہ تھیں کروا گیا ہو شاید دوسری جگہ اسکی نظیر نہیں مل سکتی خالق باغات اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ آیا الشعب فی الوجود توحید کے احساس کو پیدا کرنے کے بعد آگے حکم دیا گیا ہے کہ انعمت علیہم دین لوگوں پر خدا نے انعام کیا، ان کے حراط پر مجھے چڑھا دیا جائے اسی کی دعا کی جائے اور سب جانتے ہیں کہ انعمت علیہم اللہ والوں کا گروہ ہے جس کی تفصیل اولئک الذین انعم اللہ علیہم من الذین یقینون بالشیئہم و الصالحین و حسن اولئک و رفقا میں فرمائی گئی ہے ۱۲

۱۲ برحق جھکا دے اور پانی گریختے نہ دے محمد طیب

۱۳ اشارہ ہے اس شرک کی طرف، جو درگتے جا شریعت و درگتے سندان عشق، ہر ہر سنان کے تانہ جام و سندان باطن مقصد اس گروہ کی طرف ایمان ہے جو علم و عشق شریعت و طریقت اور حال و قال دونوں کا جامع ہو، یعنی عالم بامر اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم باللہ بھی ہو جسے عارف کہتے ہیں۔ محمد طیب غفرلہ

صور میں دونوں کے ساتھ پیش آئیں لیکن بتدریج آبائی جمود کا رنگ بھی اترتا چلا گیا اور حد سے گزری ہوئی آزاد خیالی میں آہستہ آہستہ اعتدال کا رنگ پیدا ہوا، اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمان ہند کی اکثریت ہر پھر کرواتا دانتہ اسی کو مسلمانوں کی صحیح دینی زندگی سمجھنے یا ماننے لگی ہے۔ جسے سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے احباب و اصحاب نے قولا و عملا اپنے اپنے زمانہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا یا آج بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور میں اس کا اعتراف کرتا چاہئے کہ داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں سیدنا الامام الکبیر کے رفیق الدنیاء الآخرہ حضرت قطب گنگوہی مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی گرامیہ خدمات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، امام ربانی حضرت گنگوہی کو مختلف وجوہ سے اس راء میں کام کرنے کے مواقع بہت زیادہ میسر آئے، اجمالی طور پر مسلمانوں کی دینی زندگی کے اس قالب کی عام تعبیر دہلی بندیت سے کی جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقی تقلید اور اتباع سنت کے ساتھ صوفیانہ زندگی، اس جماعت کے اہل علم کی خصوصیت ہے۔ جس کی تفصیل کے لئے مجلدات کی ضرورت ہے، سیدنا الامام الکبیر کے تلمیذ سعید مولانا منصور علی خاں نے حضرت الامام کے عقائد اور طریقہ عمل کا ذکر کرتے ہوئے جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”عمل ان کا حنفی تھا، مگر ہر سنت کے اتباع میں بہت خیال رکھتے تھے، اور کبھی کبھی حلانی مسائل پر بھی عمل کر لیتے تھے اور حضرت امام اعظم اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور حضرت مجدد الف ثانی کے کمالات اور حالات کے نہایت معتقد تھے، اور بہت تعریف کیا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علوم کو سب بزرگان دین کے علوم سے اعلیٰ و افضل بتلاتے تھے۔“ ص ۱۹۲

اسی کے بعد حکیم صاحب نے اولیاء اللہ کے مزاروں کے ساتھ حضرت والا کے طریقہ عمل کو بیان کرتے ہوئے مکمل شاہ صاحب مراد آبادی کے مزار واسے اس قصہ کا تذکرہ کیا ہے، جسے نقل کر چکا ہوں، حاصل ان کے بیان کا بھی وہی ہے جو فقیر نے عرض کیا۔

تاہم ”مسلمانوں کی داخلی اصلاحات“ کے سلسلے میں سیدنا الامام الکبیر کے طریقہ کار کے متعلق اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی اصلاحی کوششوں کو چاہتے تھے کہ حتیٰ اوسع فتنہ و فساد کی کدورتوں سے پاک رہے۔ ”فیوض قاسمہ“ میں ایک فارسی مکتوب مولوی عبداللطیف نامی کسی صاحب کے نام ہے: اس زمانہ میں لوگوں نے ”علم غیب“ کے عنوان سے ایک مسئلہ مسلمانوں میں چھیڑ دیا تھا، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف علم غیب کے لفظ کا انتساب شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔ مولوی عبداللطیف صاحب نے حضرت سے اسی مسئلہ کو دریافت کیا تھا، اصل مسئلہ کی تحقیق آپ نے جو کی ہے۔ اس کا ذکر قوالہ اشارۃً آپ کے علمی و فکری نغزات کے سلسلے میں کیا جائے گا۔ یہاں تو باہمی مشاجرات و منازعات کے متعلق حضرت کے رجحان طبع کو پیش کرنا چاہتا ہوں

جواب کی ابتداء ان الفاظ سے کرتے ہوئے کہ

”عنایت نامہ رسید انا باعث لال گردید“

پھر اس قسم کے لا حاصل مباحث کے جھگڑوں و رگڑوں کے متعلق آپ کے دلی جذبات کا جو رنگ تھا اس کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔

”یاد رہے اس زمانہ چہ پر شور است کہ بجائے محبت و اخوت اسلامی، عداوت ہا پر خاستند

در آن مسائل کہ متفق علیہا بودند، اختلاف پدید آمد“

اسی قسم کے ایک دوسرے نزاعی مسئلہ کے متعلق اپنے ایک اردو گرامی نامہ میں ارسام فرماتے ہیں :-

”اس زمانہ میں یہ توقع ہے جا رہی ہے کہ اختلاف اٹھ جائے، اور اتفاق پیدا ہو جائے۔

ہاں! بالعموم ابنائے روزگار میں ہم و انصاف ہوتا تو بعد فیہائیں ممکن تھا کہ یہ اختلافات

اٹھ جاتے، مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ دونوں باتیں نصیب اعدا رہیں کہ یہ اختلاف

ہی موجب عداوت ہے، اور یہ عداوت باہمی موجب تنفر یک دگر ہے، کوئی کسی کی

نہیں سنتا اور بے سمجھے دوسروں کی رسم و راہ کو غلط سمجھتا ہے۔“

الغرض نئے نئے عنوانات سے معمولی معمولی جزئی باتوں کا مسلمانوں میں چرچا کر کے افتراق و شقاق پیدا کرنے کی عام مولویانہ عادت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر فطرۃً کا رہا تھے، اور اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے، اسی طرح فرعیات میں ایسے اختلافی مسائل جن میں سلفا عن خلف فقط نظر کا اختلاف علماء میں رہا ہے ان کے متعلق آپ کا خیال تھا، اور کتنا پاکیزہ خیال تھا، اس قسم کے ایک مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے کہ

”طرفین میں بڑے بڑے اکابر ہیں۔“

اور اپنے اسی خیال کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہوئے کہ

”اگر ایک طرف ہو رہے تو کسی نہ کسی طرف دالوں کو برا بھنا پڑے گا۔“

آگے ارقام فرماتے ہیں۔

”اس لئے اہل اسلام کو یہ ضروری ہے کہ ایسے مسائل میں خواہ مخواہ ایسے پکے نہ ہو

بیشک کہ دوسری طرف کو بالکل بالکل سمجھ لیں۔“

آپ کا ایک طرز عمل اس نوعیت کے مسائل میں عموماً یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہ اولاً ان پر ہر شکل قلم اٹھاتے تھے، بعد چھٹنے اور دیانت کرنے پر کسی نے زیادہ اصرار کیا، تب مجبوراً جو ترجیحی نقطہ نظر اس خاص مسئلہ میں آپ کا ہوتا اس کو ظاہر تو کر دیا کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ایک جگہ نہیں متعدد مقامات میں تقریباً بالالترام اس قسم کے الفاظ فرماتے چلے گئے ہیں، مثلاً جمعہ کی نماز کے متعلق علماء اہل السنۃ والجماعت کا ایک قدیم ”خلاقیہ“ یہ چلا آ رہا ہے کہ دیہاتی آبادیوں میں اقامت جمعہ جائز ہے یا نہیں۔ میر محمد صادق نے جو غالباً سہارنپور کے رہنے والے تھے اپنے خط کے ساتھ حکیم عبدالسلام صاحب کا اسی مسئلہ کے متعلق ایک سوال بھی بھیجا تھا، اسی کا جواب دیا گیا ہے، ”فیوض قاسمیہ“ میں یہ بھی شریک ہے، جواب میں جن اجتہادی پہلوؤں کا اظہار فرمایا گیا ہے، ان کا ذکر تو اپنی جگہ پر کیا جائے گا، مگر ان کے سوا

مختلف عبرت آموز اجزاء پر یہ مکتوب مشتمل ہے۔ حکیم عبدالسلام کا ذکر باوجود "معاصرت" کے سننے
کن الفاظ میں فرماتے ہیں،

"مجمع البحرین شریعت و طریقت، مخدوم و مطاع خاص و عام جناب مخدوم مولانا
سید عبدالسلام صاحب دایم برکاتہ"

واثر اعلم بالصواب یہ مولوی عبدالسلام کون صاحب ہیں، کوئی بھی ہوں۔ لیکن پچھلی نسلوں میں ہم
نے ان کی شہرت نہیں سنی ہے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں حضرت والا کن غیر معمولی القاب و آداب کے
ساتھ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی خط میں کتابوں کی کمی کے سوا اس قسم کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں،
یہ فرماتے ہوئے کہ

"ایچ مدنی، وایں بے سرو سامانی نہ جبرأت ہم چو کار ہا بدل آئند نہ دل بدست کار
فرماید"

آگے لکھتے ہیں

"ذخیرہ ام میں خیالات پر آئندہ من اند کہ کے را اگر بدل می نشیند و نگراں را از جملہ
مضامین شعریہ می بیند"

پھر یہ لکھ کر کہ حکم کی تعمیل کو ضروری خیال کر کے جواب تو دے رہا ہوں ارقام فرماتے ہیں۔
"اگر پسند خاطر خدام والا مقام افتادہ قہو المراد ورنہ کالائے تربوں پریش خاوند تارہ خو
را باز خواہم گرفت"

یہ فقرے تو خط کی ابتدائی تمہید کے ہیں، مضمون کو ختم کر کے یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ
"ایں است انچه ذہن تارسلے من ہداں می رسد"

اور خود اپنے متعلق اس مصرعہ کو یعنی

نه قاضیم نه فقیہم نه مفتیہم نه امام

کو استعمال کر کے لکھا ہے کہ اجتہاد کا حق مجھے حاصل نہیں ہے۔ اس لئے خلق اللہ کو اپنی خیالات کے

ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا اور یہ لکھ کر کہ

”اگر دیگران ہم صغیر من شوند فیہا“

اسی کے بعد تہید والے فقرے کا اعادہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ

”وہ نہ کالائے نہوں برش خاندان دفتر بے معنی را بر سر من زند“

اور یہ تو اپنے متعلق ہوا، لیکن بات اسی پر ختم نہیں ہو گئی ہے، علم کا باطل زعم دلوں میں تنگی نکاہوں

میں کوتاہی کے امراض کو جو پیدا کر دیتا ہے، ان امراض کے علاج کے لئے پڑھنے والوں کو

چاہئے کہ سیدنا الامام الکبیر کے ان الفاظ پر غور کریں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ”میرے خیالات کو تو میرے

سر پر مار دیجئے۔“ بغیر کسی وعدہ کے ارقام فرمایا گیا ہے کہ

”ہرچہ مناسب وقت و انتہا و موافق اشارات علماء ربانی کہ از اتباع قرآن و حدیث

در تنگی کنند اختیار فرمائند“

یہی نہیں آگے یہ بھی ہے کہ

”وایں نیاز مند را ہم مطلع فرمائند“

اطلاع بخشی کی یہ درخواست کس لئے کی گئی ہے؟ کیا اعتراض و تنقید کے لئے؟ نہیں،

سنئے فرماتے ہیں

”تا بہ پیردئی جم غفیر من ہم سرود ہم“ ”وہ بے تفرق کلمہ نشوم“ ۲۹

اور یہ مضمون کسی ایک جگہ آپ کے قلم سے اتفاقاً نہیں نکلا ہے۔ قاسم العلوم کے ایک مقالین بھی

یہی ارقام فرمایا گیا ہے۔

”ہرچہ بدل می ریزند بر صفحہ می گذارم اگر راست آید از انطرف ست“ ”اور نہ من خود بر

بیج سانی و نادانی خود گواہم“

حضرت والا کے مضامین اور کتابوں میں بہ کثرت اس کی مثالیں آپ کو مسلسل ملتی چلی جائیگی۔

لوگوں کو حیرت ہوئی ہے کہ دوست تو دوست، دشمن بھی سیدنا الامام الکبیر کا نام جب لیتے ہیں تو

احترام ہی سے لیتے ہیں۔ مشکل ہی سے اس کی نظیر پیش ہو سکتی ہے کہ مخالفوں نے بھی حضرت والا کی شان میں ان ناملائم اور ناشائستہ الفاظ کو استعمال کیا ہو، جن کے استعمال کرنے کے عادی اس زمانہ کے مناظرہ باز مولوی عموٹا ہو گئے تھے؟

مگر مجھے اس پر اس لئے تعجب نہیں ہوتا کہ حضرت والا نے جس طرز عمل کو اختیار فرمایا تھا یہ اس کا لازمی نتیجہ تھا، قرآن ہی میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ دشمنوں کو بھی دوست بنانے کا یہ قدرتی طریقہ ہے، مگر ہر ہوسناک کا یہ کام نہیں ہے۔

اور یہ مقام نہیں عطا کیا جاتا مگر انہیں کو جو صابر و بردبار ہیں اور انہیں یہ پاجاتا مگر انہیں کو جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔	وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَظِيمُ
--	--

یعنی ہر دل کو یہ وصعت اور ہر آنکھ کو فراخی کی یہ دولت کب نصیب ہوتی ہے؟

خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی دینی تربیت و اصلاح کا جو کام بھی آپ کرتے رہے، اس میں دل آزاری یا دوسروں کی تحقیر و توہین سے بچنے کی ممکنہ کوششوں میں بھی ہم آپ کو مشغول پاتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ”براہمنیت“ یا بے جا اغراض و چشم پوشی بھی آپ کی عادت نہ تھی۔ اس کی متعدد مثالیں گزر چکیں کہ ادنیٰ درجہ کے عامی آدمیوں کی دعوت بھی سیدنا الامام الکبیر رد نہیں کرتے تھے اور شاید کرتے نہیں سکتے تھے۔ دیوبند کے نور بانف اللہ دیا کا قصہ گزر چکا ہے کہ ہرستے ہوئے پانی میں کھل کا چوٹا باندھ کر اس غریب کے گھرانہ چیری رات میں آپ پہنچے اور ماش کی روٹی، ماش کی وال جو اس نے پیش کی یہ جاتے ہوئے کہ انہضام اس کا دشوار ہو گا۔ محض اس کی دل دہی کے لئے نوش جان فرمایا۔ لیکن اسی کے ساتھ دعوتوں ہی کے سلسلہ میں مولانا حکیم منصور علی خاں صاحب حیدر آبادی راوی ہیں کہ سیدنا الامام الکبیر کا یہ کلی دستور تھا کہ

”جاہلوں کی نذر و نیاز کا کھانا کبھی نہیں کھاتے“ ۱۹۲ء حسب منصور

یہ ”نذر و نیاز“ کا قصہ جو ہندی مسلمانوں کی دینی زندگی کا کسی زمانہ میں تقریباً کچھ لازمی جزو کی

حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ جس کا افسانہ طویل ہے، خانوادہ ولی اللہی کے مصنفین کی کتابوں میں خصوصاً حضرت شاہ عبدالعزیز اور مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہما کی طرف فتوؤں کی کتابیں جو منسوب ہیں ان میں اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر آپ کو سیر حاصل بخشیں ملیں گی۔ اس زمانہ میں شیخ سعدی کے نام کے بکرے، اور سید احمد کبیر و حضرت یوسفی قلند کے نام کے گاؤ، حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی کے نام مرغ کے چھوڑنے والا خرمیں ان کو ہار پھول پہنا کر ذبح کر کے دعوتوں کے اڑانے کا عام ذوق پھیلا ہوا تھا۔ شکل ہی سے مسلمانوں کی کوئی آبادی شمالی و جنوبی ہند میں ہوگی، جس میں نذر کئے ہوئے مذکورہ بالا جانور گھومتے پھرتے نہ نظر آتے ہوں، اب تو بجز پیران پیر کے مرغ کے دوسرے قصے کم از کم شمالی ہند میں ختم ہو چکے ہیں۔ اسی خاندان کے بزرگوں کی جدوجہد سے تطہیر و تزکیہ کا یہ کام پورا ہوا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے نذر کئے ہوئے تمام جانوروں کو ما اہل بیتہ لغیر اللہ کے تحت داخل کر کے فتویٰ دیا تھا کہ ان کے گوشت کا کھانا جائز نہیں ہے جس پر بڑے ہنگامے برپا ہوئے۔ سیدنا الامام الکبیر نے بھی ایک مضمون حضرت شاہ صاحب کے فتوے کی تائید میں ارقام فرمایا تھا، جو قاسم العلوم نامی ”مجموعہ مکاتیب“ میں شریک ہے، انشاء اللہ کتاب کے اگلے حصہ میں اس کا تفصیلی تذکرہ کیا جائے گا، یہاں یہ کہنا ہے کہ خود حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے فتوے پر طوفان برپا ہوا تھا، وہی زندہ جانوروں کے متعلق جہاں اس پر مصر تھے کہ خدا ہی کے نام پر ان کو کیوں نہ ذبح کیا جائے، جب بھی ان کے گوشت کا کھانا درست نہ ہوگا۔ وہیں یہ فتویٰ ان ہی کی طرف ان کے مجموعہ فتاویٰ میں منسوب کیا گیا ہے کہ حیوانی نہیں بلکہ مائیدہ شیرینج (کھیر) پلاؤ و خیر جیسے کھانے پر اگر فاتحہ دیا گیا ہو تو ان کا حکم کیا ہے، کسی نے دریافت کیا، جواب میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے ارقام فرمایا کہ

”اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ شد پس اختیار را ہم خوردن ازان جائز است“ ص ۱۱۰

لے مرغ شمالی ہند سے بالکل پرنا ذکر کیا ہے یہاں اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۱۰ کے صفحہ پر ملاحظہ ہو

میرے سامنے مسئلہ کی تفصیل نہیں ہے، حاشیہ میں حضرت شاہ رفیع الدین کے جن فتوؤں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تفصیل کے لئے ان کو پڑھنا چاہئے۔ بلکہ کہنا یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی طرف یہ فتویٰ حالانکہ منسوب تھا، لیکن باوجود اس کے آپ دیکھ رہے ہیں اس احتیاط کو کہ سیدنا الامام الکبیر اس قسم کے مشتبہ کھانوں سے بھی پرہیز ہی فرماتے رہے، اور دعوت کرنے والوں کی دل شکنی کی پردہ بھی اس راہ میں نہیں کی جاتی تھی حالانکہ آپ کی افتاد طبع کے لحاظ سے جہاں تک میں خیال کرتا ہوں یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔

مگر عملی احتیاط کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کی دینی کمزوریوں خصوصاً ان کی دینی زندگی کی پریشانیوں، لاشعور یعنی "بدعات" کے مسئلہ میں سیدنا الامام الکبیر کے نقطہ نظر کا صحیح اندازہ اس حکیمانہ تقسیم ہو سکتا ہے جسے اس مسئلہ میں آپ نے اختیار فرمایا ہے، یعنی یہ فرماتے ہوئے کہ جو حیثیت کسی جاہل مریض کی طبیب کامل کے مقابلہ میں ہوتی ہے، یہی حیثیت امت کے عام افراد کی ہے اور اس کے رسول کے مقابلہ میں ہے، یہی نہیں بلکہ اسی کے بعد جو یہ فرمایا گیا ہے، کہ "طیب کامل اور یا جاہل میں اتنا فرق نہیں، جتنا خدا و رسول، اداست میں فرق

معلقہ صفحہ گذشتہ میں نے شاہ صاحب کے اس فتوے کے نقل کرنے میں قصداً غور نہیں کیا یہ بیان اختیار کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف بزرگوں کے کان میں یہ بات پڑی ہے کہ فتاویٰ کا جو مجموعہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شائع کیا گیا ہے، اس میں کچھ لغوات بھی ہوئے ہیں، والہ تعالیٰ اعلم بالعدوب۔ مطبع مجتہبی کے مطبوعہ نسخے سے تذکرہ بالا الفاظ نقل کئے ہیں چند خاص فتوے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ اس زمانہ کی علماء کو خصوصیت کے ساتھ ان جوابوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ نزدیکاً ۱۰۰۰۰ الفاظ ہندوستان میں جو استعمال ہوتے ہیں، نہ بمعنی شرعی است کہ ایجاب غیر واجب است از جنس عبادات مقصودہ بطریق تقریباً لی اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ان الفاظ کا استعمال بمعنی عرفی است چہ عرف آن است کہ انچہ پیش بزرگان می بوند نزدیکاً ۱۰۰۰۰ لکھا ہے کہ شرعی معنی جو مذکور کے ہیں میرا ہے اولیاً اللہ حرام است "اسی طرح قاتح میں بھی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے کام لیا ہے اور لکھا ہے کہ بتوں اور شیاطین کے آگے بھینٹ چڑھانے کی جو نوعیت ہوتی ہے اگر قاتح دلائے جائے کی نیت میں بھی کچھ اسی قسم کی باتیں شریک ہیں تو مشرک کی عرض قاتح داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایصال ثواب کا مطلب ہے توجائز ہے مسلمانوں کو سمجھانا چاہئے کہ وہ چڑھائے یا بھینٹ کا اعتقاد اگر رکھتے ہوں تو اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ ۱۲

ہے۔“ (فیوض قاسمیہ ص ۱۱۱)

یہی حقیقت کی صحیح اور واقعی تعبیر ہے اور یہ مان لینے کے بعد جیسا کہ وہی ارقام فرماتے ہیں ”خود بخود یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ

”جیسے بیمار جاہل کو اطباء متقدمین کے قواعد طب اور اطباء زمانہ کے نسخہ جات میں کمی و بیشی یا تغیر و تبدل نافذ ہے اور کمرے تو اطباء سے دھنکارے، اور تمام خویش واقربا دوست آشنا کی بوچھاڑ پڑے۔“

اسی طرح حضرت والا فرماتے ہیں کہ

”تمام امت (کے لوگ) کو عالم ہوں، یا جاہل، فقیر یا صفا ہوں، یا دنیا دار، خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں عقائد ہوں یا اعمال، قواعد کلیہ ہوں یا صورت جزئیہ، تبدل و تغیر ملکی و عیشی کا اختیار نہیں، اور کمرے تو خداوند تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغضوب اور خلافت کے نزدیک بحکم عقل مغلوب ہونگے۔“

اس تمثیلی بیان کے بعد ارقام فرمایا گیا ہے کہ دین میں

”اسی تغیر و تبدل اور کمی و بیشی ہی کا نام بدعت ہے۔“

بدعت کی اسی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے بعد یہ بتاتے ہوئے کہ ”تمام بدعات“ کی

نوعیت ایک ہی جیسی نہیں ہے اپنی حکیمانہ تقسیم کو ان الفاظ میں پیش فرماتے ہوئے کہ

”عقائد کے تغیر و تبدل کو ہم ماس البدعات کہتے ہیں، اور قواعد کلیہ کے تغیر و تبدل

کو ہم ”بدعت کبریٰ“ قرار دیتے ہیں۔“

بدعت کی ان دونوں اہم شکلوں کے ساتھ آخری شکل اسی کی یہ ٹھہراتے ہوئے کہ

”اعمال جزئیہ کی کمی و بیشی کو ہم ”بدعت صغریٰ“ کہتے ہیں۔“

بعض تشریحی اشاروں کے بعد اپنے اس فیصلہ کو جو قلم بند فرمایا گیا ہے، کہ

”بالجملہ ہم، تغیر و تبدل عقائد کو جیسے سبب و حوارج و معتزلہ فرمایا گیا ”ماس البدعات“

اور قواعد کلیہ کو مثل ایجاد تعزیر و ماتم داری کو بدعت کبریٰ، اور کمی و بیشی صورت جزئہ کو بدعت صغریٰ کہتے ہیں۔

اور لکھا ہے کہ

”برائی کی کمی و زیادتی بدعات میں بقدر بڑائی و چھوٹائی بدعات کے سمجھتے ہیں۔“

حاصل یہی ہے کہ بدعت چھوٹی ہو یا بڑی، بدعت ہی ہے، اور گمراہی و ضلالت کے سوا اور کوئی چوہی کیا سکتی ہے۔ لیکن ایک ہی لٹھی سے بدعت کی ہر قسم کو ہانکنا ”شرعی حقائق“ کی صحیح یافت سے محرومی کی دلیل ہے، اوروں کا خیال خواہ کچھ ہی ہو، لیکن اس باب میں سیدنا الامام الکبیرؒ نے اپنی احساس کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے کہ

”وہ بدعتیں جن کو کبریٰ کہئے، بیش تر قرہائے باطلہ مثل شیعہ و خوارج میں پائے جاتے ہیں اور کثر بعض جماعات اہل سنت میں نظر آتے ہیں۔“

اور اہل سنت کے بعض جماعات جن میں ”بدعت کبریٰ کی بعض قسموں کی نشاندہی حضرت والاؒ نے فرمائی ہے، سمجھا آپ نے یہ کون لوگ ہیں؟ الحمد للہ کہ اب ہندوستان میں ان کا پتہ نہیں ہے۔ سیدنا الامام الکبیرؒ جس زمانہ میں یہ لکھ رہے تھے، اس وقت تک ان لوگوں سے ملک پاک نہیں ہوا تھا یہ بے قید و فقیروں کی مختلف ٹولیاں تھیں، جن میں بعض رسول شاہی، بعض اہم شاہی، بعض نوشاہی، بعض خلیفہ شاہی، وغیرہ وغیرہ بیسیوں ناموں سے پکلی پڑی تھیں۔ بہر حال حضرت والاؒ نے بھی ”اہل سنت کے ان بعض جماعات“ جن کی بدعات کو آپؒ نے ”بدعات کبریٰ“ کے ذیل میں شمار کیا ہے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی موقع پر یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”اس نامہ کے اباحیہ اور بے قید و فقیروں کی تلمیح آپ کو کچھ تاہمیر شاہ خان مرحوم کے موقوفات (امواج ثلاثہ) میں ملے گی، خاکسار نے بھی جو کتاب ”اطلاقی تصوف“ کے نام سے لکھی ہے، مقالات کی شکل میں اس کا اکثر و بیش تر حصہ ”انہی“ نامی حیدر آباد کے ایک ماہوار رسالہ میں شائع بھی ہو چکا ہے، اس میں بھی کچھ ان ٹولیوں کے حالات مل سکتے ہیں، ”مناقب العارفین“ صوفیہ ہند کا ایک تذکرہ راہپور کے ایک مصنف نے لکھا ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں درج ہو گئی ہیں۔“

”ان کو اہل سنت والجماعت کہنا محض تکلف و محاز ہے، فقط باعتبار اشتراک بعض علامات
اہل سنت جن کے سبب سے اہل سنت فرقہ بائے باطلہ مشہورہ سے متمیز ہیں، ان کو
اہل سنت کہتے ہیں، در نہ یہ لوگ بھی مثل دیگر فرقہ بائے باطلہ ایک مذہب باطل رکھتے
ہیں۔“

آگے عداویہ فقیروں کے ساتھ مثلاً رسول شاہی فقیروں کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ
”ان کے یہاں ضرورتاً زاد و حرمت شراب و بھنگ وغیرہ سے بالکل دست برداری
اختیار کی گئی ہے تو سب اصحاب اور ماتم و تعزیہ داری وغیرہ میں شیعہ و خوارج کو
متمیز ہیں۔“

بہر حال اس قسم کے دین باختہ طبعات کے سوا مسلمانوں کی عمومیت اور سواد اعظم سننی مسلمانوں
کی جو ہے، ان کی بدعات کو ”اس البدعات“ یا ”بدعات کبریٰ“ کے مقابلہ میں حضرت والا
نے بدعت کی آخری قسم یعنی ”بدعت صغریٰ“ ہی کے ذیل میں عموماً داخل فرمایا ہے، جن کی
برائی بدعت کی دونوں اہم قسموں کے مقابلہ میں جیسا کہ آپ پڑھ چکے۔ حضرت والا کی نگاہ میں اتنی
زیادہ سخت نہ تھی، جتنی شدت بدعت کی ان دو قسموں میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے مثلاً بدعت
صغریٰ کو سمجھاتے ہوئے لکھا ہے کہ

”جیسے اکثر اہل اسلام میں بعض مواقع پر رسم سلام مسنون موقوف ہو گئی، اور حضرت مسیح
وغیرہ الفاظ و احداث شائع ہو گئے۔“

یہی رسم بدعات مسلمانوں میں جو مروج ہو گئی تھی، حتیٰ کہ عوام سے غفلت ہو کر، خواص کی مجلسوں
تک اس کا اثر اس زمانہ میں پھیل گیا تھا، اس کا ذکر کر کے حضرت والا نے لکھا ہے کہ
”سو یہ صوبہ جزئیہ کی کمی و بیشی ہے۔“

اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں میں جو بدعتیں پھیلی ہوئی تھیں ان کو بدعت تو آپ
ضرور قرار دیتے ہیں، اور خود عملی حیثیت سے آپ کا اصرار اس باب میں جتنا شدید اور سخت تھا اس کا

پتہ اسی سے چلتا ہے، کہ جاہلوں کے تذرونیاز کا کھانا خود کبھی نہیں کھاتے، مگر نظری و قولی حیثیت سے ان کی نوعیت بدعت ہونے میں ان امور کے مانند تھی، جنہیں "بدعات کبریٰ" و "اس البدعات" آپ سمجھتے تھے۔ علی حیثیت سے اس سلسلہ میں حضرت والا کی تحقیقات کے تفصیلی جائزہ کا تو یہاں موقع نہیں ہے، اس کے لئے تو اگلے حصہ ہی کا انتظار کرنا پڑے گا، یہاں تو عام مسلمانوں یا کپے تو کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت و الجماعت یا سنی مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں آپ کے رویہ اور طریقہ عمل کا تذکرہ مقصود تھا، انشاء اللہ اس کے سمجھنے کے لئے اتنی بحث اس مسئلہ پر کافی ہو سکتی ہے۔

اصلاحی دائرے میں "عقد بیوگان" کے مسئلہ کے بعد دوسری چیز تطہیر و تزکیہ کا بھی کام تھا، خانوادہ ولی اللہی سے اس تحریک کی ابتداء ہوئی تھی، حضرت مولانا اسماعیل شہید کے زمانہ میں پردان چڑھی، اور ولی اللہی خدمات کا جائزہ قدرت کی طرف سے سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے رفقاء کرام کے سپرد ہوا، توان بزرگوں نے بھی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا، لیکن جہاں تک حضرت والا کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے عام مولویوں کی طرح اصلاح کے اس خاص پہلو کو نہ آپ سب کچھ خیال کرتے تھے اور نہ جیسا کہ آپ نے دیکھا بدعت کی تمام قسموں کی نوعیت بھی آپ کی نظر مبارک میں ایک ہی جیسی تھی، اور نہ اہمیت ہی میں سب کا درجہ مساوی تھا، سوانح مخطوطہ کے مصنف نے حضرت والا کی اصلاحی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

"مولانا کی نظر اصول پر تھی، نہ فرسوغ پر"

آگے جو یہ لکھا ہے، کہ

"خود تو مستحبات بھی ترک نہ کرتے تھے، اور محکوبات سے بدہیز فرماتے تھے، مگر

اور دین (یعنی عام مسلمانوں) کے ترک و اختیار سے کچھ پروا نہ کرتے مگر فرض و واجب

کے تارک پر صبر نہ کرتے اور اس کے روگ کو کمال حکمت سے دور فرماتے" ص ۲۹

یہ بڑے بہتہ کی بات ہے۔ اور قرآن و قیاس و روایات و حکایات کی امداد سے فقیر جس نتیجہ تک پہنچا ہے اسی نتیجہ تک معلوم ہوتا ہے کہ اپنے دیدہ مشاہدات اور علمی تجربات سے وہ بھی پہنچے تھے حاصل وہی ہے کہ ”فرق مراتب“ کی جو قدرتی کیفیت شرعی مطالبات و منہیات میں پائی جاتی ہے، مسلمانوں کی ”داخلی اصلاح“ کے معاملہ میں یہ نکتہ حضرت والا کی حکیمانہ نظر سے کبھی اوجھل نہ ہوا، چاہتے تو آپ بھی یہی تھے کہ مسلمانوں کی دینی زندگی غیر دینی آلائشوں سے پاک ہو کر صحیح اسلامی قالب میں ڈھل جائے۔ لیکن بنی آدم کی فطری کمزوریوں کی بھی رعایت فرماتے، فرض و واجب کی حدود میں جو چیزیں داخل نہیں ہیں، ان کے متعلق بہ نسبت قول کے عملی درس آپ کے نزدیک باز آوری کا زیادہ ضامن تھا، سوانح مخلوط کے مصنف نے جو یہ لکھا ہے کہ ”مستحبات و مکروہات کے ترک و اختیار سے کچھ پروا نہ کرتے“ اس سے پردائی کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ زبان مبارک سے ٹوک ٹاک کے عادی اس نوعیت کے امور میں آپ نہ تھے۔ اس باب میں کر کے کہنا اسی کو کافی خیال فرماتے تھے۔ آپ کے قلمی ماثر میں ان کی ساخت کی کمی جو محسوس ہوتی ہے، جن کا تعلق آپ ہی کی اصطلاح کی رو سے ”بدعات و غیرہ“ سے ہے اس کا ارتقا بھی یہی ہے۔ قلم کا درجہ تو زبان کے بعد ہے، زبانی ارشاد سے ان امور میں جو احتیاط سے کام لیتا ہو، سمجھا جاسکتا ہے کہ وہی ان پر قلم اٹھانے کو کس حد تک مفید خیال کر سکتا تھا، کاش اہل علم کی عمریت میں بھی شرعی مطالبات و منہیات کے ”فرق مراتب“ کی یہ تیسر سیدھا ہو جائے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑنے بلکہ لڑ پڑنے کے الزام میں مولویوں کی رسوائیاں اس حد تک نہ پہنچتیں، جہاں تک وہ پہنچ کر رہیں۔ مستحبات و مکروہات کے سلسلے کے ایک ایک جزیر پر طومار تیار کر دیا گیا ہے، اور علمی مباحث سے زیادہ بسا اوقات پھلکار بازوں تک نوبت پہنچ گئی تھی،

غفر الله لنا ولهم قتلک امة قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکسبت

لیکن اسی کے ساتھ سوانح مخلوط کے مصنف کے بیان سے ایک نئی آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی اخذ و ترک یا کرنا نہ کرنا جن باتوں کا استحباب و کراہت کی حدود سے تجاوز نہ کرنا

دوسرے لفظوں میں چاہیں تو حضرت والا کی اصطلاح کی دوسے کہہ سکتے ہیں کہ ”بدعات صغیرہ“ کے متعلق جہاں آپ کا یہ طرز عمل تھا وہیں ان ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اصلاحی نظام نامہ میں علاوہ ان کے اس قسم کی چیزیں بھی شریک تھیں جن پر بدعت کے اصطلاحی لفظ کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امتداد زمانہ سے بدعت کا رنگ ان میں پیدا ہو چلا تھا، یا بجائے بدعت کے اسلامی تعلیمات کے دوسرے واقعات کا اقتضا تھا کہ ان کی طرف بھی توجہ کی جائے۔

بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ اخروی ثواب و عقاب کے نتائج کن اعمال و افعال پر مرتب ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے جاننے کا واحد ذریعہ صرف وحی و نبوت ہے، اسی لئے کسی قول و عمل حرکت و سکون پر یہ حکم لگاتا کہ خدا اس سے خوش ہو تا ہے یا ناخوش، یہ کام صرف پیغمبروں کا ہے۔ اسی لئے بدعت نام ہے اسی اظہار کا جس کے متعلق اخروی ثواب و عقاب یا جہنم و جنت کی خوشی و ناخوشی کا خیال شریعت کے تو مسطاعے بغیر قائم کر لیا جائے۔ ورنہ اس خیال کے بغیر کسی قسم کا کام اگر کیا جائے تو محض اس لئے کہ عہد نبوت و قرون مشہور و لمبا بالغیر میں اس کا پتہ نہیں چلتا، ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ یہ الدین کے اس مجرور میں اضافہ نہیں ہے جس کے ساتھ خدا کی رضا مندی و نارضا مندی کا تعلق ہوتا ہے۔ من احداث فی امورنا ہذا (جس لئے ہمارے اس کام میں نئی بات کا اضافہ کیا، بدعت کی حقیقت کی طرف ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ دین میں اضافہ یہی بدعت ہے، حضرت الاستاذ الامام الکشمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی بنیاد پر فرمایا کرتے تھے کہ شادی بنیاد وغیرہ مجبوری تقریروں میں جن رسوم کا اضافہ مسلمانوں نے کر لیا ہے۔ مثلاً گشت کرانا، مرد شنی اور بھی داہی تھا ہی باتیں تو ان رسوم کو بدعت کی مد میں ہم اس لئے داخل نہیں کر سکتے کہ ان اعمال و افعال سے ثواب و عقاب کا سلسلہ کے نزدیک تعلق نہیں ہے، یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ لہذا کو گھوڑے پر بیٹھا کر شہر میں گشت باگر نہ کر لیا جائے گا، تو گناہ ہو گا یا کرنے پر ثواب ملے گا، فرماتے تھے کہ ان رسوم کو بچائے بدعت کے اسراف فضول خرچی لغو یعنی اعمال وغیرہ کی مدد میں ہم داخل کر سکتے ہیں کہ شریعت میں امور کو بھی پسند نہیں کرتی بلکہ چاہئے تو اس کو اعلیٰ و حاکم کی مد میں شدید کر دیکھو۔ اپنے آپ کو احسن بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بھی غیر شرعی فعل ہے۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ میت کے متعلقہ رسوم کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ موت کا تعلق بالغام آخرت سے ہے، کرنے والے ثواب و عقاب کے خیال سے نہ بھی کریں۔ لیکن موت کی خصوصی کیفیت میں اس کی صلاحیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس خیال کو عوام میں پیدا کر دے کہ فلاں رسم کے کرنے سے مردے کو آرام و سکون ملتا ہے نہ کیا جائے گا تو دکھ ہو گا، یہ پھر وہی ثواب و عقاب کا خود تراشیدہ عقیدہ ہے جو اعمال و افعال میں بدعت کا رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

دیوبند کے مسلمانوں نے باہمی معاہدے کی شکل میں حضرت دالاکے سامنے ایک صلحیہ
 وثیقہ پر دستخط کئے تھے۔ سوانح مخطوطہ کے مصنف نے اسی وثیقہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے
 دوسرے مندرجات و اشتکات کے ساتھ لکھا ہے کہ حسب ذیل امور بھی اس میں تھے یعنی بیاب
 شادی میں جو مسرفانہ فضول رسوم مقرر ہیں، اور ان کی پابندی سے بہت تکلیف اور زبرداری ٹھانی
 پڑتی ہے، بالکل موقوف کر دیئے جائیں گے، اسی طرح عیادت (بیاب پرسی) کے سلسلے میں رسوم
 بڑھاتے ہوئے لوگوں نے اس نوبت تک ان کو پہنچا دیا تھا کہ علاج و معالجہ کے ناگہانی مصارف
 کے ساتھ ساتھ ایک مستقل مالی مصیبت اس خاندان پر ٹوٹ پڑتی تھی جس میں اتفاقاً کوئی بے چارا
 مرض کا شکار ہو جاتا تھا۔ خصوصاً مستورات و دونوں میں کس کس کے بعد دیگرے بیمار کے گھر پر بیٹھا
 کر دیتی تھیں۔ ان کی خاطر مدارات سواری و تنکاری کے قصوں سے لوگوں کا ناک میں دم آگیا تھا،
 لیکن رسوم کی انہیں زنجیروں کا ٹوڑنا آسان نہ تھا۔ دیوبند کے مسلمانوں کو اس پر راضی کر لیا گیا
 تھا کہ ”مستورات جو مرلیں کی عیادت کو جاتی ہیں، اور اس میں بیمار اور بیمار دار دونوں کو تکلیف
 ہوتی ہے“ اس رسمی دستور کو ترک کر دیں گے۔ مطلب یہی تھا کہ عیادت کے مسنون طریقہ پر
 مزید اضافے جو باعث گرانی بن گئے ہیں، وہ چھوڑ دیئے جائیں گے

عیادت کے بعد پھر تعزیت اور پرسہ کے مراسم کے طول طویل قصے تھے۔ مرنے والے
 کے مرنے کے بعد ہر تھوڑے سے تھوڑے وقفے سے معاشی موت کی کش مکش میں پس ماندوں کو بیتلا
 ہونا پڑتا تھا، سوّم، چہارم، دہم، چہلم، چھ ماہی، برسی کے نہ ختم ہونے والے دعوتی مطالبات

(سلسلہ صفحہ گذشتہ) بدعت کی یہی روح جو اسے اختراعی اور رسول کی حد میں داخل کر دیتی ہے۔ وہ ماد
 ہے جس کی وجہ سے مذہب نے اس کو غیر معمولی قرار دیا ہے۔ ۱۲ (حاشیہ کا مضمون باطل حق ہے لیکن اگر اس کی تعبیر
 اس طرح کی جاوے کہ شادی بیاب میں جو لائین امور انجام دیئے جاتے ہیں انہیں تو رسوم سے تعبیر کیا جائے اور غنی
 میں جو فضولیات و فراغات برتی جاتی ہیں انہیں بدعات کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے حضرت گنگوہیؒ کی یہی اصطلاح تھی پس رسوم کی
 دو قسمیں ہیں کہ ایک بدعت ہو اور ایک حرام، بلکہ امری، دو میں ہیں ایک رسوم اور ایک بدعت، یہ اصطلاح زیادہ واضح روشنی حضرت علامہ
 انکسیری قدس سرہ حضرت گنگوہیؒ کی اصطلاح کی تفصیل و تشریح فرمایا کرتے تھے جس کا مصنف سلمہ نے حاشیہ میں حوالہ دیا ہے)

تھے، جو برادری والوں کی طرف سے مرنے والے کے پس ماندوں پر عائد ہوجاتے تھے، اور جس راہ سے بھی ہو، برادری کے ان مطالبات کی تکمیل پر مجبور تھے۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ تعزیت کے سلسلے میں بھی ساری غیر شرعی رسوم کو ختم کر دیا جائے گا، اسی کے ساتھ ایک دفعہ اسی ”باہسی“ معاہدے کے وثیقہ میں یہ بھی تھی، ”سوانح مخطوطہ کے مصنف کے بحسنہ الفاظ اس کے متعلق یہ ہیں کہ،

”مستورات کے لباس میں جو اسراف ہو رہا ہے اس کی اصلاح کی جاوے۔“

یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولویوں کے عام طبقہ کی نظر زیادہ تر ان ہی امور پر مرکوز ہوتی ہے جنہیں اصطلاحاً ”بدعات“ کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا الامام الکبیر کے اس اصلاحی نظام نامہ کی مذکورہ بالا دفعات کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ان میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں، جن میں حالاً یا مآلاً ”بدعت“ بن جانے کی صلاحیت تھی، مگر اسی کے ساتھ ہم ان ہی میں ان اجزاء کو بھی پاتے ہیں، جن کے انسداد کی طرف اسی کی توجہ ہو سکتی ہے جس کی نظر میں معاد کے ساتھ مسلمانوں کے محاش اور معاشی مشکلات کو بھی کافی اہمیت ہو۔

میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوک کو کھانے پر اور پیاسوں کو پینے پر آمادہ کرنے کے لئے آج کل ترقی و عروج وغیرہ کے عنوانوں پر وعظ فرمایوں کا مداح عموماً جو جاری ہے اور انسانی جبلت جو فطرتاً طبعاً دلالت، اور بلوغیت (بے صبری) کے تقاضوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو آمادہ کیا جاتا ہے، کہ جس حد تک اس جذبہ کا بھڑکانا ممکن ہو، کوشش کا دقیقہ اس میں اٹھا نہ رکھا جائے بلالچی بنواید لالچی بنتے چلے جاؤ۔ حریص بنو اور بنتے چلے جاؤ، ان ہی عنوانوں پر دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں، خطبے دیئے جاتے ہیں، میزاور کرسیوں کے ساتھ ساتھ اب تو محراب و منبر تک حرجی آؤں گے ان ہی مواعظ سے بل رہے ہیں۔ العباد باللہ شاید میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سیدنا الامام الکبیر کا بھی کوئی حصہ وعظ و پند کے اس عجیب و غریب حصے میں تھا۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کے عہد مبارک ہی میں دعاۃ و ہدایۃ کا ایک بڑا طبقہ حکومت مصلطہ کے زیر اثر مسلمانوں کو دسی قسم کے وعظ و شغل لگا تھا۔

خود روٹا تھا اور دوسروں کو روٹاتا تھا۔ چھاتیاں پیٹی جا رہی تھیں۔ کپڑے پھاڑے جا رہے تھے۔ عجب
 قوم تھی، اور نصب العین ترقی۔ ترقی کا لفظ تھا، اکبر مرحوم جسے دیکھ دیکھ کہا کرتے تھے۔

ترقی کے سچے کیا کیجئے
 کمیٹی میں چندے دیا کیجئے

ظاہر ہے کہ جس لاہوتی دانش اور ملکوتی فرزانگی سے سیدنا الامام الکبیر فطرتاً سر فراز تھے
 اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے اقتساب کی جرأت کون کر سکتا ہے۔ میرا خیال تو ہے کہ
 ان نئے عنوانوں پر وعظ کہنے والے غریبوں کو شاید خود بھی اس کا شعور نہ تھا کہ حقیقی عنوان ان
 عنوانوں کا بالآخر کیا ٹھہرتا ہے ”دنیا کے جس حد تک لالچی بن سکتے ہو، جتنے چلے جاؤ“ انسانیت
 کا یہی سب سے بڑا کمال اور نقطہ عروج ہے۔ بھلا کوئی سنجیدہ آدمی اس موضوع پر وعظ کہنے کے لئے
 بہ ثبات عقل و ہوش ایک لمحہ کے لئے بھی آمادہ ہو سکتا ہے، مگر لفظی دل آویزیوں نے معافی
 سے ان کی توجہ پھیر لی تھی۔ اپنے نزدیک وہی سمجھتے رہے کہ مسلمانوں کے آگے کسی بڑے نصب
 العین کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی لئے میں ان بزرگوں کو قابل معافی سمجھتا ہوں جنہوں نے دنیا طلبی
 کے مواعظ سے مسلمانوں کے کانوں کو بہرا بنادیا تھا۔ غفر اللہ لہم۔ نیت بہرہ ال ان کی لچھی تھی
 اور اب بھی ترقی و تعلق کی ان ہی پرانی کلیروں کو جو پیٹے چلے جا رہے ہیں، بجز اس کے کہ ان کی
 عقلوں پر ترس کھایا جائے اور کیا کیا جاسکتا ہے۔

خیر میں کیا کہنے لگا، عرض یہ کر رہا تھا کہ سوانح مخطوطہ کے مصنف کے بیان کے مطابق
 دیوبند کے مسلمانوں کے راضی نامہ کے مذکورہ بالا دفعات کے پڑھنے سے اس کا اندازہ ضرور
 ہوتا ہے، کہ حکومت کے دد میں اپنی حاکمیت کے زمانہ کے رواجوں، اور دستوروں کے
 نبھانے کا جذبہ مسلمانوں پر جو مسلط تھا، جلنے کے بعد بھی رسی کی اینٹھن باقی تھی۔ اسی کی گرفت
 سے دل ترسب ہی بے کل اور بے چین تھے۔ لیکن زبان سے اپنی زبانوں کے اقرار پر کوئی
 آمادہ نہ تھا۔ حمیت اور غیرت کا مسلمانوں کے شاید یہی تقاضا تھا۔ مگر پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا،

جو کچھ دلوں میں تھا، جرأت کر کے سیدنا الامام الکبیر نے چاہا کہ عمل میں بھی اس کو دخل کر کے پھیلاؤ کو چادر کی وسعت کے مطابق کر دیا جائے اور گو بظاہر اصلاح کے ان شعبوں کا تعلق، اگرچہ معاش ہی سے تھا، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ اسراف و تبذیر وغیرہ کے قوانین کو نافذ کر کے اسلام نے گویا اس حد تک مسلمانوں کی دنیا کو بھی دین اور دین کا ایسا جز و بنا دیا ہے۔ جس کی خلاف ورزی سے معاش کے ساتھ مسلمانوں کا مواد بھی متاثر ہوتا ہے۔ بلکہ بعض دفعات اسی راضی نامہ کی ایسی بھی ہیں، جن میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، دین میں خود تراشیدہ اضافہ بن جانے کی بھی کافی صلاحیت تھی، ایسی صلاحیت کہ دین کا کوئی سچا ہمدرد اور خدا و صانع اس سے قطع نظر نہیں کر سکتا، جیسا کہ میت کے متعلقہ رسوم وغیرہ کے حال کو ظاہر ہے، خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی داخلی اصلاح کے سلسلہ میں بیان کرنے والوں نے یہ اور اسی قسم کی باتیں نقل کی ہیں، یہ راضی نامہ جو دو پونہ کے مسلمانوں کے درمیان حضرت والا کی تحریک سے طے ہوا تھا، سوانح محفوظہ کے مصنف نے اس کا تذکرہ کر کے یہ اطلاع بھی دی ہے، کہ صرف ”کاغذی راضی نامہ“ بن کر نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہی لکھتے ہیں کہ اسی کی بدولت، ”شادیوں میں بھی فضول خرچی اکثر موقوف ہو گئی، اور رسوم کی پابندی بالکل نہ رہی“ اسی طرح مسلمانان ہند پر خاندان کے کسی رکن کی موت جس نہ ختم ہونے والی مالی مصیبت کے طوفانی دہانے کو کھول دیتی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے وہی خبر دیتے ہیں کہ

”میت کے رسوم بہت کم ہو گئے، اکثر جگہ سے سیٹوم و دہم و بستم و چٹکم موقوف ہو گیا“

لیکن اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ عمل کی دنیا سے منقطع ہونے والوں کو شرعاً عملی دنیا کے رہنے والوں سے جو امداد مل سکتی تھی فیض کا یہ دروازہ بھی بند ہو گیا تھا، بد قسمتی سے رسوم کے انسداد کے بعد بسا اوقات کچھ اسی قسم کی صورت حال پیش بھی آ جاتی ہے، اگرچہ ابھی غالب میں مرنے والوں کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر موسائی کے دباؤ کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لئے عموماً

مردود رسوم سے بھی پوچھنے تو مرنے والے کی روح کو مستفید ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا،
 بہر حال سیدنا امام الکبیر کی تحریک سے ایک طرف رداجی دستور کی زنجیریں جہاں کاٹی اور تھڑی جا رہی
 تھیں، وہیں دوسری طرف جیسا کہ سوانح مخطوطہ کے مصنف ہی نے لکھا ہے کہ
 ”ایصال ثواب میت کا پورا پورا طریقہ شرع شریف کے موافق ہو گیا۔“

یعنی رسمی قیود سے آزاد ہو کر مرنے والوں کے نام جن ملی اور بدنی عبادات کی راہوں سے
 ثواب پہنچانے کی شرعاً گنجائش تھی، اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ باقی رکھنے کی
 کوشش کی گئی اور آج تک بحدائق اس کا سلسلہ باقی ہے، چاہئے بھی یہی کہ ان طریقوں کو شرعی
 حدود کی پابندی کرتے ہوئے باقی رکھا جائے۔ عمل کی دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کے ساتھ
 حسن سلوک کی بھی ایک راہ کھلی ہوئی ہے اور اسی تدبیر سے زندوں اور مردوں کے درمیان گوشت
 ایک قسم کا تعلق بھی قائم رہتا ہے، بہر حال اہل السنۃ والجماعت یا سنی مسلمانوں میں ایسے رسوم
 اور رواج جن کی کوئی بنیاد ہی نہ تھی، ان سے تو سنیوں کی دینی زندگی کو پاک و صاف کرنے میں
 جرأت اور کامل عزم و ارادہ کا اظہار آپ کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن ایسے مسائل جن میں علماء
 اہل السنۃ والجماعت میں علمی اختلافات تھے۔ یعنی اپنے نقطہ نظر کی تائید میں ہر فرقہ کلب و
 سنت ہی کے شواہد پیش کیا کرتا تھا، سیدنا امام الکبیر ان مسائل میں اگرچہ خود اپنی ترجیحی رائے
 بھی رکھتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے تو وجود کے ساتھ اپنی رائے سے لوگوں کو آگاہ بھی کر دیا
 کرتے تھے۔

لیکن اسی کے ساتھ آپ کا اصولی مسلک اس قسم کے اختلافی مسائل میں یہ بھی تھا جس کا
 ذکر اپنے بعض مکتوبات میں فرمایا ہے۔ یعنی امت کے اکابر اور سربراہ اور علماء جن مسائل میں باہم
 مختلف ہیں ان کے متعلق یہ فرماتے ہوئے کہ

”اگر ایک طرف بالکل ہو رہے تو کسی نہ کسی طرف والوں کو برا بکھنا پرے گا۔“

اپنے منشاء کا اظہار حضرت والا نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ

”اس لئے اہل اسلام کو یہ ضروری ہے کہ ایسے مسائل میں خواہ مخواہ ایسے پکے نہ ہونٹھیں

کہ دوسری طرف کو بالکل باطل سمجھ لیں“ ص ۱۵۱ جمال قاسمی

اور یہی ہے بڑے پتے کی بات جس کی پردہ مناظرہ اور مباحثہ کی سنانستوں میں بیٹلا ہو کر لوگ بالکل نہیں کرتے، آخر جن بزرگوں کے ساتھ حسن ظن کا تعلق ان کے علم و عمل کی وجہ سے امت قائم کر چکی ہے، ان کو اچھا بھی سمجھنا اور پھر ان ہی کی طرف یہ بھی منسوب کرنا، کہ کتاب و سنت کے اقتضاؤں سے بے پروا ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا، خود ہی سوچئے کہ ذہنی تناقض کے سوا اور کیا ہے؟ اور جہاں ان اختلافی مسائل کے متعلق آپ کا یہ مشورہ تھا کہ ”خواہ مخواہ ایسے پکے نہ ہونٹھیں، کہ دوسری طرف کو بالکل باطل سمجھ لیں“ اسی طرح تکفیر مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کا جو رجحان مولویوں میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے متعلق حضرت والا کے نقطہ نظر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، اپنے ایک فارسی مکتوب میں خاص مسئلہ جو اس زمانہ میں چھڑا ہوا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے کہ

”مسلمانان کیست کہ قرآن دین و ایمان او نباشد“ ص ۱۵۱

اور اسی واقعہ کو بنیاد بنا کر عام مشورہ آپ نے یہی دیا ہے کہ

”بناؤ علیہ تا مقدرہ کہے را کافر نباید دانست“ ص ۱۵۱ فیوض قاسمیہ

خلاصہ یہ ہے کہ رائے میں اختلاف کی آزادی کے فطری حق کو محفوظ کرتے ہوئے اہل علم کو مذکورہ بالا نوعیت کے مسائل میں ایک ایسے اسلم و احکم طریقہ کی طرف راہ نمائی فرمائی گئی ہو جس کی اگر پابندی کی جائے تو ایک بہترین شائستہ باادب ماحول نزاعی مسائل کے سلسلہ میں پیدا ہو سکتا ہے۔ مقصد ہر حال میں یہ تھا کہ حتی الوسع لڑنے جھگڑنے میں مولویوں کا طبقہ عموماً اس زمانہ میں بہت زیادہ بدنام اور سوا ہو رہا تھا۔ اس بدنامی اور سوائی کو کم کیا جائے۔ اپنے بعض مکتوبات میں حضرت والا نے بڑے افسوس کے ساتھ لکھا ہے کہ

”یاد باین زمانہ چہ پرشود بہت کہ بجائے محبت و اخوت اسلامی اعداد تہا بہر فاسقہ“

اور یہ عداوتیں، جو محبت و اخوت کی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، فرماتے ہیں کہ بڑے اہم مسائل سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ

”دراں مسائل کہ متفق علیہا بودتہ اختلاف پدید آمد“ ^۱ ”فروض قاسمہ

اور ایک دوسرے خط میں جس کی زبان اردو ہے، بڑے انداز ہناک لہجہ میں ارقام فرماتے ہیں،

”یہ اختلاف ہی موجب عداوت ہے“ اور یہ عداوت باہمی موجب تنفر یک دگر ہے۔“

فرماتے تھے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا ہی بے معنی ہے، تیرہ سو سال سے امت جو

کچھ مانتی چلی آ رہی ہے خواہ مخواہ اس میں شاخاٹے نکالے ہی کیوں جائیں، اور اختلاف کسی

وجہ سے اٹھ کھڑا ہی ہو تو اختلاف سے عداوت کیوں پیدا ہو، باہمی منافرت کے بغیر بھی کیا

مسائل کی علمی تحقیقات ممکن نہیں،

بڑی مایوسی کے لہجہ میں اپنے اردو زبان والے خط میں ارقام فرماتے ہیں۔

”اس زمانہ میں ہر توقع بے جا ہے کہ اختلاف اٹھ جائے اور اتفاق پیدا ہو جائے“

پھر مرصن کے سبب کی تشخیص خود ہی یہ فرمائی ہے کہ

”ابنار روزگار میں فہم و انصاف ہوتا، تو بعد فہائش ممکن تھا کہ یہ اختلافات اٹھ جائے“

اور سچ پوچھئے تو ہماری یہ ساری رسوائیاں جو غیر قوموں کے سامنے ہوتی رہتی ہیں، ”فہم و انصاف

کی کمی“ ہی کے نتائج ہیں، بلکہ فہم اور سمجھ لوگوں کی درست ہوتی، تو انصاف کا جذبہ خود بخود ابھر آتا

مگر کیا کیجے، بقول سعدی

گراز بسط زمیں عقل منعدم گردد

بخود گمان نہ بردار هیچ کس کہ نادانم

اس زمانہ میں ہندوستان پر جا کمانہ اقتدار جس قوم نے اپنا قائم کر رکھا تھا، علمی تحقیقات

کے سلسلے میں اس قوم کی عام روش اور طریقہ کا چرچا بھی یہاں پہنچنے لگا تھا، بظاہر میرا خیال ہے

شاید اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اردو زبان والے اسی خط میں حضرت والا کی نوک قلم

سے یہ الفاظ بھی ٹپک پڑے ہیں۔ مکتوب الیہ کو مخاطب کر کے ارتقام فرمایا گیا ہے۔

”مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ دونوں (غیم و انصاف) نصیب اہل ہوں۔“

بہر حال باوجود ان بابو سیوں کے آپ کی طرف سے کوشش اسی کی جاری تھی کہ مسلمانوں میں جہاں تک ممکن ہو اختلافات کی ناگوار اور مکرر شکل اگر کلی طور پر ختم نہ ہو، تو ممکنہ حد تک ان کے دائرے کو کم کیا جائے۔

اسی قسم کے ایک مسئلہ کے متعلق اپنی ذاتی رائے کو درج کرنے کے بعد فارسی زبان کے ایک مکتوب میں مکتوب الیہ سے اس کی خرابی پیش کرتے ہوئے کہ دوسرے مستبر اہل علم و تقویٰ سے بھی استمراج کر لیجئے۔ امداد چھوٹاں سے معلوم ہو، مجھے بھی اس سے مطلع کیجئے کس لئے مطلع کیجئے؟ کیا اس لئے کہ پھر جواب الجواب تیار کر کے بھیجوں؟ نہیں ان ہی سے سنئے، ارتقام فرماتے ہیں۔

”ایں نیاز مند را ہم اطلاع فرمائند تا بہ پیروی جم غفیر مکن ہم سرد ہم و در پے تفریق
بکمرہ دشوم“ ۱۵ فیوض قاسمیہ

لیکن اپنی ذات کی حد تک ان تربہوں کے باوجود اصل دین کے ساتھ آپ کی سرگرمیوں کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ کے متعلق یہ ارتقام فرماتے ہوئے کہ شرعی اصطلاحات

لحد قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ ”الغیب“ کا علم حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ **فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ** (یونس)، **إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** (حجرات)، لیکن اسی کے ساتھ قرآن ہی میں ہے کہ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے مطلع فرماتا ہے **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رِّسَالِهِ مَنْ يَشَاءُ** (آل عمران)، اب سوال یہ ہے کہ غیر اللہ کو غیب کا علم جو عطا ہوتا ہے اس پر بھی ”علم الغیب“ کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت والا نے ارتقام فرمایا ہے کہ عام مسلمانوں میں یہی خیال پھیل گیا ہے کہ بالذات ادب الغیب کے علم کی ان دونوں قسموں کو علم بالغیب کہتے ہیں۔ پس غیر اللہ کی طرف علم غیب کو منسوب کرنے کا یہ مطلب کوئی نہیں سمجھتا کہ بالذات غیب کا علم ان کو حاصل ہے بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ غیب کے اس علم سے حق تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا ہے، ظاہر ہے کہ اسی صورت میں مسئلہ علم غیب کا اختلاف لفظی نزاع کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے فیوض قاسمیہ ۱۵

سے اتر قلع نظر کر لیا جائے تو عوام کے احساسات کو پیش نظر رکھنے کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ
 ”ایں نزاع لفظی برپا شد“

یعنی لفظی، میر پھیر سے زیادہ مسئلہ کی نوعیت اہل کچھ باقی نہیں رہتی۔ مگر یاد دہان اس کے فرماتے
 ہیں کہ،

”اگرچہ بمعنی مختصر عوام یا شد بر اہل ایمان، ہیچو اطلاق دیگر کفریات اگرچہ بہ تادریل حسن باشد
 مگر اں باشد“ ط ۱۷

مطلب یہ ہے کہ شرعی اصطلاحات کا خواہ کوئی عامیاد مطلب کیوں نہ تراش لیا جائے، اللہ اس
 عامیاد مطلب کو پیش نظر رکھتے ہوئے بظاہر کسی قسم کا سقم بھی محسوس نہ ہو، لیکن اس
 دلچسپ مثال کو پیش کرتے ہوئے، یعنی

”اگر کسی نام فرزند خود اللہ یا رسول اللہ بہ نہد“

سیدنا الامام الکبیر نے پوچھا ہے کہ نام رکھ لینے والے کو اجازت دے دی جائے گی
 کہ اپنے بچہ کو اللہ کے نام سے پکارے یا رسول اللہ کے نام سے مخاطب کرے؟ ظاہر ہے
 جیسا کہ ارقام فرماتے ہیں

”اہل ایمان و اہل عقل و نقل را گوارا نتوان شد“

آپ نے اس کے بعد اس مسئلہ کی طرف بھی اسی سلسلہ میں توجہ دلائی ہے کہ گالی یا دشنام
 میں جن الفاظ کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ واقعہ نہیں ہوتا۔ لیکن لفظ میں بھی قوت ہوتی ہے
 تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے، کہ رد عمل کا کیسا ہوتا ہے۔ پس عوام اپنے باہمی تعلقات میں الفاظ
 کے لفظی تقاضوں کو بھی جب برداشت نہیں کر سکتے، تو اسی سے سمجھنا چاہئے کہ کتنا گزند، اور کتنی تکلیف
 ان الفاظ سے بھی ایمان والوں کو پہنچ سکتی ہے، جن کا مطلب خواہ وہ نہ ہو، جو ان الفاظ سے بظاہر
 سمجھ میں آتا ہے،

آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف رسولوں کو فحاشی کی جارہی ہے کہ اپنے آپ کو جو سلمان

کہتا ہو، اس کو خواہ مخواہ یہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو، یا مسلمان ہونے کے باوجود یہ باور کرنا کہ قرآن کو خدا کا کلام نہیں سمجھتا، جیسے حضرت والا چاہتے تھے کہ اس معاملہ میں مولویوں کو محنت طے کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح عوام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جن الفاظ اور محاوروں کا ایک شرعی مطلب مقرر ہو چکا ہے، اس مطلب سے ہٹا کر اپنے خود ساختہ معنی یا مطلب کو ان ہی الفاظ کی طرف منسوب کر کے ان کو استعمال کرنے سے، چاہئے کہ اہل ایمان و ایمان کو گزند پہنچائیں، آخر کوئی بد بخت مسلمان اپنے بچے کا نام "رسول اللہ" اگر رکھ لے اور کہے مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کا لڑکا اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، بلکہ سب نام جیسے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح یہی نام میں لے رکھ دیا ہے، تو خود سوچنا چاہئے کہ ایمانی جذبات کو وہ کتنی آزمائش میں ڈال دے گا

یہ تھے سیدنا الامام الکبیر کی ان خدمات کے نمونے جن کا تعلق مسلمانان ہند کی اکثریت یعنی اہل سنت والجماعت کی عموماً دینی زندگی کی تطہیر و تزکیہ سے تھا، جب تک زندہ رہے تحریر و تقریر آپ مسلمانوں کو ان اصلاحی امور کی طرف متوجہ کرتے رہے، آپ کے بعد آپ کے تلامذہ اور آپ کے قائم کردہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل علمائے ملک کے طول و عرض میں آئندہ بھی اسی سلسلہ میں اپنی کوششوں کو جاری رکھا، خدا کا شکر ہے کہ اب تک وہ جاری ہے۔

ان کے بعد باشندگان ہند میں جو طبقہ شیعوں کا آباد ہے۔ اہل السنۃ والجماعت کے بعد قدر تا نسبت دوسری قوموں کے وہی سامنے آسکتے تھے۔ مقدم میں عرض کر چکا ہوں کہ مغل حکومت کے آخری دور میں ملک پر زیادہ تر شیعوں ہی کا سیاسی اقتدار مختلف جہت قائم ہو گیا تھا۔

لے اند کیا کہا جائے مسلمان تو یہ بھی کر گزرے، ہندوستان کے ایک مشہور پیر سٹراگرہ میں مسٹر بی ایس سی رہتے تھے، اور رسول خان، نبی خان تو گویا عام اعلام مسلمانوں میں مروج ہو گئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ فقیر دارالعلوم دیوبند میں جن دنوں پڑھتا تھا، صبح سرحد کے ایک مولوی صاحب مدرسہ میں درس ہو کر تشریف لائے تھے۔ جن کا نام مولوی رسول خان

اکثر صوبوں کے بھی وہی مطلق الحاکم بن گئے تھے۔ اور مرکز بھی ان ہی کے زیر تسلط ہو چکا تھا، اور رنگ زیب عالمگیر انارکلیہ برہانہ کے بعد تخت پر جن نام بہاد بادشاہوں کو ہم پاتے ہیں، ان میں بعض تو علانیہ شیعہ عقائد اختیار کر چکے تھے۔ براہ راست عالمگیر کا جانشین بہادر شاہ اول آپ سن چکے کہ علماء اہل سنت والجماعت کو دربار شاہی میں بلا کر خود منکرہ کر کے تشیع کی پشت پناہی کر رہا تھا، جمہ اور عیدین کے خطبوں سے خلفائے ثلاثہ کے اسماء گرامی کو خارج کرنے کا فرمان بھی اس نے صادر کیا تھا، اور مغل حکومت کے ان شاہان شطرنج میں جو بظاہر شیعہ نہ تھے، بلکہ نام کی حد تک اپنے آپ کو سنی ہی کہتے اور سنی ہی سمجھتے بھی تھے۔ لیکن عملاً ان کی دینی زندگی میں بھی تشیع کے عناصر و اجزاء کچھ اس طرح گھل مل چکے تھے کہ ان میں ائمہ شیعہ میں بہت کم فرق باقی رہا تھا۔ حکومت کے اسی رنگ میں بنا چکا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی رنگ چکی تھی۔ خصوصاً سیدنا الامام الکبیرؑ نے جس علاقہ میں اپنی آنکھیں کھولی تھیں، مختلف شہاد میں پیش کر چکا ہوں، اگر اس علاقہ میں جو شیعہ نہیں بھی تھے، ان کی دینی زندگی بھی تقریباً تشیع کی زندگی بن چکی تھی۔ سنیوں اور شیعہ میں شادی بیاہ کے تعلقات چونکہ قائم تھے، اس لئے سیاسی اقتدار

عالمگیر کے بعد لال قلعہ کا رنگ بدلتے ہوئے کہاں تک پہنچا تھا، ایک چشم دید شہادت اسکی ہر دم آخر نامی کتاب ہے، جس کے مصنف کی زندگی کا بڑا حصہ لالی قلعہ میں گزرا تھا، سبیلہ دوسری باتوں کے اسی کتاب میں یہاں طالع بھی دی گئی ہے۔ اکثر سلاطین (شاہی خاندان کے افراد) قلعہ میں تعزیر داری کرتے تھے، فقیر میک بنتے تھے، کوئی نشان چھی کوئی نقیب بنتا تھا، کوئی ہاشمہ کوئی ڈھول، کوئی جھابجھ، تعزیروں کے آگے بجاتا تھا، کوئی مرٹھے بڑھتا تھا، مرٹھے خوانوں کو دو گاہ میں چار چار طشتیاں، چکنی ڈلیاں، بھنے ہوئے خربوزے کے بیج اور دھننے کی ملا کرتی تھیں۔ بڑی دھوم سے عکرم اٹھاتے تھے، مثلاً یہ حال تر مغل شاہزادوں کا تھا، باقی خود بادشاہ سلامت سوا سی کتاب میں لکھا ہے کہ "بادشاہ حضرت امام حسن حسینؑ کے فقیر بنتے، سبز کپڑے پہنتے، ٹٹے میں سبز کھٹی جھولی ڈالتے، بادشاہ کے جگے میں زنجیریں ڈال کر سید کھینچتے تھے، اور حضرت عباسؑ کے سقے بھی بادشاہ ملتے تھے۔ لال کھاروے کی ایک لنگی باندھے، شربت کی بھری چوٹی ایک مشک کندھے پر رکھ کر معصوموں کو شربت پلا کر دتے تھے۔" (الزحری عشرہ محرم میں جو کچھ شیعوں کے یہاں ہوتا تھا۔ لال قلعہ کے سنی بادشاہوں کے یہاں بھی ہر ایک کی نقل ہوتی تھی، ۱۲)

باہر سے اور معاشرتی تعلقات اندر سے اس رنگ کو پختہ سے پختہ تر کرتے چلے جا رہے تھے پانی جب سر سے ادنیٰ ہوا چکا تھا، تب خانوادہ ولی اللہی کو اس مسئلہ کی طرف توجہ ہوئی، حضرت مولانا گنگوہی کے حوالے سے تذکرۃ الرشید میں یہ تاریخی بیان درج کیا گیا ہے، فرماتے تھے کہ شیعوں کے متعلق

”ہمارے اساتذہ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے براہ کفری

کے قائل ہیں، بعضوں نے اہل کتاب کا حکم دیا ہے اور بعضوں نے مرتد کا۔“ ص ۲۸

خود سیدنا امام الکبیر نے اپنے ایک مکتوب میں یہ اطلاع بھی دی ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مالابدمتہ فارسی کے فقہی، متن کے مشہور مصنف نے کوئی ”سیف مسلول“ نامی ایک کتاب بھی لکھی تھی، جس میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مشیعوں اور سنیوں میں ازدواجی تعلقات کا جو عام رواج تھا، اس کی مخالفت کی گئی تھی، (فیوض قاسمیہ ص ۷) ملاحظہ ہو کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مرزا مظہر جانجاناں کے مرید اور خلیفہ تھے۔ بالکل آخر زمانہ میں مفسد کی شدت کو دیکھ کر یہ کتاب تصنیف فرمائی ہوگی، خود میری نظر سے یہ کتاب قاضی صاحب کی نہیں گذری ہے۔

بہر حال حد سے زیادہ جو فتنہ بڑھ چکا تھا، اور سچ پوچھتے تو فتنے کی اسی آگ میں وہ سب کچھ جل گیا جس کا جلا مسلمانوں کے لئے اس ملک میں مقدر ہو چکا تھا۔ درد کی یہ داستان طویل ہے اور ہندوستان کیا واقعہ تو یہ ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ کا یہ جاں گداز حادثہ ہو اب اس قصے کو ترچھوڑنے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گو تشیع کے ساتھ سختی اور تشدد کا یہ برتاؤ ابتداء میں مناسب معلوم ہوا، لیکن اشتباہ و التباس کا جو غبار حق پر چھایا ہوا تھا گو زندہ ہوٹ گیا، تسنن و تشیع میں جو فرق تھا، وہ عوام کے سامنے بھی آگیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ تشدد میں قدرتاثری پیدا ہو گئی، اور شیعوں جو بہر حال ہندوستان کی اسلامی آبادی ہی کے اجزاء تھے اور ہیں ان کے متعلق اور توافد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو فتویٰ منسوب

کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر شیعوں میں جو اصرار کرتے ہیں کہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، بلکہ (العیاذ باللہ) یہ بیاض عثمانی ہے، ادویوں دین کی پہلی بنیاد انکتاب ہی کو مشکوک ٹھہرا رہے ہیں، اور صحابہ کی اکثریت جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسلمانوں تک پہنچی ہے، ان ہی کو ناقابل اعتماد ٹھہرا کر دین کی دوسری بنیاد سنت کو سرد کر دینے کے مجرم ہیں۔ زیادہ تر اس قسم کے خیالات اور عقائد بجائے عوام کے چونکہ شیعوں کے خواص یعنی علماء ہی میں پائے جاتے ہیں، اس لئے ان کی حد تک تو شاہ عبدالعزیز اور ان کے بعد کے علماء کے فتوے کو برقرار رکھتے ہوئے، حضرت گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ ان کے (یعنی شیعوں کے)

”جہلا فاسق ہیں“ ۲۸

اور یہ بڑے پتے کی بات ہے، کہ جاہل مسلمان، خواہ سنی ہو، یا شیعہ، مسلمان ہونے کی وجہ سے قرآن کو بہر حال اللہ کی کتاب ہی مانتا ہے۔ اس غریب کو ان داہی تباہی نفسوں سے کیا سروکار۔ جو شیعہ علماء کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

فیوض قاسمیہ نامی والے مجموعہ مکاتیب میں سیدنا الامام ابوالکیر کا یہی ایک خط پایا جاتا ہے، جس میں شیعوں کے متعلق بعض دل چسپ حکیمانہ نکات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امام غزالی نے شیعوں کے دین کو برزخی دین قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں،

”بلحاظ ان کہ کلمہ شہادت بر زبان و درجہ ان مست، بر صوم و صلوة و حج و زکوٰۃ و غیرہ اعمال

اسلامیان کہ اعمال دین اسلام باعتمد“

یعنی نماز و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ اسلامی اعمال کے ساتھ شیعہ بھی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

کی تصدیق کرتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں، اور زبان سے بھی اسی کا اقرار کرتے ہیں، یہ پہلو تو شیعوں کا اسلامی ہے، اور اسی کے ساتھ

”منجملہ اعمال و افعال شان و عقائد باطلہ و اہوازائے شعار شان است و بدعات شنیعہ
و معمولات قبیحہ کردار شان“

ایک پہلو شیعوں کی دینی زندگی کا یہ بھی ہے کہ اس قسم کی باتیں چونکہ

”از آثار کفر چہ انجام کفر ہیں مخالفت قرآن و حدیث باشد“

ان ہی وجوہ کی بنیاد پر آپ نے لکھا ہے کہ شیعوں کا دین کفر و اسلام کے درمیان ایک قسم کا
برزخی دین ہے کہ

”برزخ یہاں سمت کہ از ہر طرف اثرے بخورد شد و منظر آثار اطراف خود گردد“

خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام کے مقابلہ میں شیعوں کی مذکورہ بالا امتیازی خصوصیتوں کو پیش نظر
رکھتے ہوئے سنیوں کے بعد شیعہ ہی اس کے مستحق تھے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اور اس
سلسلہ میں بھی جو کچھ آپ سے ہو سکتا تھا کرتے رہے، تصنیفی سلسلہ میں تو ہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
سیدنا امام الکبیر کی کتابوں میں سب سے زیادہ ضخیم کتاب آپ کی وہی ہے جس میں انتہائی
دل سوزیوں کے ساتھ شیعوں کی غلط فہمیوں کے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے اسٹھ تین صفحہ
سے نامہ و راق میں یہ کتاب طبع ہوئی ہے۔ تقطیع متوسطہ لکھائی بھی اس کی گئی ہوئی ہے۔ اپنے
عام طریقہ تصنیف کے خلاف اس کتاب میں بکثرت دوسری کتابوں کے حوالوں کو بھی آپ نے
پیش کیا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ پر آپ کی کتنی اچھی نظر تھی، اس کا نام
”ہدۃ الشیعہ“ ہے کتاب کے خصوصی نقاط نظر کا ذکر تو انشاء اللہ اگلی جلد میں کیا جائے گا یہاں
حضرت الاکی ”داخلی خدمات“ کی دوسری منزل کا صرف تذکرہ مقصود ہے۔ ٹھٹھے درد ناک
ہجہ میں کتاب کو ختم کرتے ہوئے ارقام فرمایا گیا ہے کہ شیعوں کو چاہئے کہ

”اس عقیدہ بد سے باز اگر توبہ و استغفار سے تدارک مافات کریں، آئندہ مانیں تو جہان“

ما نصیحت بجائے خود کردیم

و نہ گمارے درس بسر کردیم

و نہ یاد بگویش اندر کس

بر رسولان بلاغ باشد و بس

ایک یہی کتاب نہیں، آپ کے خطوط میں بھی جو شائع ہو سکے ہیں، شیعوں کے متعلقہ مباحث و مسائل ہی کو ہم زیادہ پاتے ہیں، آپ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے۔ پہلے بھی کہیں ذکر گزرا ہے کہ شیعوں میں وقت کے مشہور پتھروں میں مولوی حامد حسین صاحب لکھنوی تھے۔ اپنی شان اور اپنے مقام کا خیال کرتے، قریب دہائی اور انیسویں کے پاس پہنچ گئے، جس حال میں پہنچے تھے، اس کا ذکر اپنے ایک خط مولوی محمد منیر صاحب دہلی میں لکھ کر فرمایا ہے۔

”بے عمامہ و ردیال چنانکہ حادث من سرت بر مکتانے کہ مولوی حامد حسین صاحب لکھنوی شیعی..... فرود کش بودند رستم“

واللہ اعلم بالصواب صحیح طور پر اس کا پتہ نہ چل سکا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا۔ یہ خیال کہ لکھنؤ پہنچ کر مولوی حامد حسین صاحب سے حضرت والائے ملاقات کی تھی، بظاہر کچھ صحیح نہیں معلوم ہوتا، زیادہ قریب اسی کا ہے کہ میرٹھ یا سہارنپور یا ممکن ہے دہلی ہی کسی وجہ سے مولوی حامد حسین آئے تھے، اور حضرت دالان کے پاس پہنچے۔ اس سلسلہ میں کچھ مناظرہ اور مکالمہ کی صورت بھی پیش آئی، اور مولوی حامد حسین صاحب کو اس کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ مولانا محمد قاسم صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں یا اسی موقع پر بجائے مشہور نام کے تاریخی نام خورشید حسن آپ نے اپنا بتایا تھا، تحفہ اثنا عشر یہیں بھی شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنا تاریخی نام غلام حلیم ہی درج کیا ہے۔ اضطرابِ بزرگوں کی سنت کی پیروی کی سعادت سمجھنا چاہئے کہ آپ کو حاصل ہو گئی۔

اور مجھ ہی سے یاد ہو گا آپ یہ سن چکے ہیں کہ شیعوں کی طرف سے یہ مطالبہ پور قاضی نامی قصبہ میں جب پیش ہوا کہ براہِ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر مولوی محمد قاسم ہم لوگوں کو

لے مولوی حامد حسین کے نام کے ساتھ مجتہد کا خطاب ہی بتا رہا ہے کہ شیعوں میں غیر معمولی اقتدار ان کو حاصل تھا حضرت دالائے بھی ان کا تعارف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جواب غیبی الکلام کا بے بسوط کسی باستقصا الانجام نوشتہ اندوہ بر علم شیعیات در میان زمین و آسمان نظیر ندارد و آقاب وقت و بدر منیر بے نظیر اند۔

لکھ یہ واقعہ میرٹھ میں نواب محمد علی خاں کے مکان پر پیش آ رہا ہے۔ محمد طیب

کرا دیں تو ہم شیعہ سے توبہ کر لیں گے، تو خلاف دستور حضرت کو جوش آگیا، ادران کے مطالبہ کی تکمیل پر آمادہ ہو گئے، مگر مطالبہ کرنے والے ہی بھاگ گئے۔

اسی پور قاضی ہی کے شیعوں کے متعلق مولانا طاہر صاحب نے اپنے والد ماجد کا قضا محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر جس زمانہ میں پور قاضی پہنچے تھے تو اتفاقاً یہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت والا کی تشریف آوری کی خبر پور قاضی کے شیعوں کو ہوئی تو ایک وفد ان کے سربراہ اور دونوں کا خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور یہ خواہش کی کہ ماتم کی مجلس میں شریک ہو کر پور قاضی کے شیعوں کو ممنون فرمایا جائے۔ خلاف توقع بجائے انکار کے حضرت نے فرمایا کہ میری ایک شرط بھی منظور کی جائے تو میں اس مجلس میں شریک ہو سکتا ہوں، جو شرط پیش کی گئی اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیعوں کے ساتھ حضرت والا کے قلبی تعلق کا کیا حال تھا؛ شرط یہ تھی کہ اسی مجلس میں

جو کچھ عرض کروں، اسے سن لیں۔

وفد نے اس شرط کو تو منظور کر لیا، مگر اسی کے ساتھ ان کی طرف سے مزید مطالبہ پیش ہوا کہ آپ کے وعظ سے

”پہلے مجلس ہوگی، اس میں حلوا بھی تقسیم ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔“

آپ نے اس اضافہ کو بھی مان لیا اور حسب وعدہ ماتم کی مجلس میں حاضر بھی ہوئے، حلوا جو دیا گیا اسے بھی لے لیا، جب شیعوں کی پیش کردہ شرائط پوری ہو گئیں، تب ماتم کی اسی مجلس میں حضرت والا نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہد و وصیت

ترکت فیکم الثقلین کتاب | میں تم میں دو بھاری چیزوں کو چھوڑتا ہوں، اللہ کی
اللہ وعترتی کتاب اور اپنی اولاد

پر ایک مخلص و ميسوط تقریر فرمائی، سننے والے خلاصہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہدایت کے لئے حضرت والا نے فرمایا عمل مکمل دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ علم کے لئے تو اللہ کی کتاب ہے اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت پاک میں نسلی مناسبت کی وجہ سے عمل کی صلاحیت نسبتاً زیادہ ہونی چاہئے۔

الغرض ماتم کی اس مجلس میں اسی اجال کی تفصیل کچھ ایسے رنگ میں کی گئی، کہ بھلنے تم کے تسلیخ کی مجلس بن گئی، روایت کے آخر میں مولانا طاہر صاحب نے اپنے والد ماجد کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے کہ

”اس وعظ کے بعد بہت سے لوگوں نے توبہ کی“

یظاہر اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ شیعہ عقائد سے تائب ہو کر لوگ سنی بن گئے۔

اس میں شک نہیں کہ علمی وقار و عظمت کے رکھ رکھاؤ کے لئے عموماً مولویوں نے جن پابندیوں کی رعایت کو ضروری ٹھہرایا ہے۔ فطرتاً سید نلالام الکبیر کی نظر میں ان کو چنداں اہمیت حاصل نہ تھی مولوی حامد حسین مجتہد شیعہ کے گھر میں جس زمان سے آپ تشریف لے گئے، خدا اس واقعہ سے بھی آپ کی ابتلا طبع کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر یہ شیعوں میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے یعنی خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کی اشاعت و تشریح چونکہ غیر معمولی حصہ تھا، گویا قرآن کے معلم اور استاد ہونے کی حیثیت ان کو حاصل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مشیعوں کا جو غیر معمولی کدو کاوش کے قرآن کو زبانی یاد کرنے میں عموماً کامیاب نہیں ہوتے، یہ دلیل ہے کہ استاد کے یا طنی فیض سے وہ محروم ہیں، اسی عام مشہور تجربہ کی تائید اپنے چشم دید شاہدہ سے فرماتے ہوئے آپ نے شیعوں کے ایک عالم جن کا نام مولوی جعفر علی تھا، اور شیعوں کے دلی میں پیش امام تھے۔ اپنے زمانہ میں ان کی رستی دلی کے شیعوں کی مرجع بنی ہوئی تھی، اہل مشہور تھا کہ مولوی جعفر علی صاحب قرآن کے حافظ ہیں۔ ان ہی کا ذکر کرتے ہوئے سید نلالام الکبیر نے لکھا ہے کہ

”ان کے حفظ کی یہ کیفیت ہے کہ رمضان شریف میں غدر سے پہلے بچشم خود اس حقیر

نے دیکھا ہے کہ جلسہ تلاوت قرآن میں جو دن کو نواب حامد علی خاں کی مسجد میں ہوا کرتا

تھا، مثلاً دیگر حضرات شیعہ مذہب جمائل میں دیکھ دیکھ پڑھتے تھے۔ نس پر بھی دو جگہ
غالب پڑھ گئے یہ حدیث ہدیۃ الشیعہ

ظاہر ہے کہ جامع علی خاں کی مسجد میں یہ جلسہ جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، خاص شیعہوں کی طرف سے منعقد
ہوتا تھا۔ اور گو یہ واقعہ غدر سے پہلے کا ہے، مگر حضرت ڈالا کی زیادہ نہ ہوگی، نہان ہے طالب علمی
کے دنوں کی بات ہو۔ لیکن اس زمانہ میں خانوادہ ولی اللہی کی وجہ سے شیعوں اور سنیوں کی باہمی
کشمکش جس حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے لحاظ سے میں تو اس کو بھی حضرت ڈالا کی طبیعت و راستہ مزاجی
ہی کا نتیجہ سمجھتا ہوں، کچھ بھی ہو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پور قاضی کے شیعوں کی ماتمی مجلس میں آپ کی
شرکت اور اسی مجلس میں علوی کے قبول فرمانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ پور قاضی کے سنیوں میں معلوم
ہوتا ہے جس کی وجہ سے کافی کھل پٹی بچ گئی۔ عام سنی مسلمانوں پر علماء اہل السنۃ والجماعت
کی وجہ سے اس زمانہ میں قدغن تھا کہ شیعوں کی ماتمی مجالس میں شرکت سے بھی پرہیز کریں
اور ان مجالس میں جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں ان کو نہ لیا کریں۔ مولوی طاہر صاحب کی ہدایت میں
ہے کہ حضرت ڈالا سے پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو پہلے کچھ اعتراض فرمایا گیا۔ لیکن جب
زیادہ اصرار اس کی طرف سے بڑھا، تب لکھا ہے کہ واقعہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا گیا کہ
”بھائی اگر کوئی قوی آدمی نکھوڑا سا زہر کھالے تو اس کے حق میں وہ نقصان نہیں
کرتا، لیکن اسی زہر کو ضعیف اگر کھا جائے تو مر جائے۔“

اور اسی کے بعد دل کی جو بات تھی اس کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا کہ ان کی مجلس میں شریک ہو کر
”اگر میں نے حلو لیا، اور قبول کر لیا تو ان کی مجلس میں کلمہ حق بھی تو پہنچا دیا۔“

لے حلوہ لینا ثابت ہے۔ کھانا ثابت نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا جو ذرا سے مشتبہ مال سے بھی اجتناب
کر لینے کے عادی تھے وہ اس حلوہ کو کیسے کھا سکتے تھے۔ یہ قبول حلوہ محض تبلیغ کلمہ حق کی ضرورت سے کیا
کیا گیا۔ جب کہ شیعوں نے کلمہ حق سننے میں قبول حلوہ کی شرط لگا دی تھی۔ یعنی اس کے بغیر وہ کلمہ حق
سننا نہیں چاہتے تھے۔ پس حضرت نے اس قبول حلوہ کو ادا اسے فرض کے مقدمہ کی حیثیت سے گوارا
فرمایا۔ محمد طیب غفرلہ

روایت جس طریقہ سے ہم تک پہنچی ہے، اعتماد کی کافی ضمانت اپنے اندر رکھتی ہے اور گو یہ ایک جزئی واقعہ ہے، لیکن تبلیغی فرائض سے صحیح معنوں میں سبک دہشی کی اثر آفریں اور نتیجہ خیز راہ یہی ہو سکتی ہے، اگر شرط اول اس راہ میں یہی ہے، کہ جب وہ دستار کے خود تراشیدہ احترامی و سادس سے دل و دماغ کو پاک کر کے فرض کے حقیقی احساس کو اپنے اندر زندہ اور بیدار کیا جائے۔

ایک مشہور و معروف بزرگ نے لکھنؤ میں فقیر سے ایک دفعہ کہا تھا، ان کی بات یاد آتی ہے، ذکر شیعہ اور سنی مباحثوں اور مناظروں کا چورہا تھا۔ اسی آسمان کے ایک نجم ثاقب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشر کے اسی فقیر نے مجھ سے پوچھا کہ نصف صدی کی تحریری و تقریری کوششوں کا نتیجہ ان کے کیا ہوا؟ کیا تم نے سنا کہ کوئی شیعہ سنی ہو گیا ہو؟ اپنی معلومات کی حد تک نفی کے سوا خاکسار اور اس کا جواب کیا دے سکتا تھا۔ پھر بعض واقعات اپنے منائے اور بتایا کہ فلاں فلاں آدمی کٹر شیعہ تھے لیکن تقریر و تحریر کی ہنگامہ آرائیوں کے بغیر مجدد ائمہ اسلام کی صادق احمد سچی روح کے پاس نے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔

خود سیدنا الامام الکبیر بھی تقریری و تحریری کاروبار کی لا حاصلی سے واقف تھے۔ اپنی کتاب ہدیۃ الشیعہ میں شاید اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ایک پہلو افادیت کا مولیوں کے اس کاروبار کا بھی آپ نے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ حقیقی مطالب تو اس رسالہ کے وہی لوگ ہیں، جو شیعہ عقائد رکھتے ہیں، اور بقول آپ کے یہ سالہ شیعوں کے لئے

”اگر انصاف کریں تو ذریعہ حصول ایمان ہے“

لیکن اسی کے ساتھ آپ نے لکھا ہے کہ سنیوں کے لئے بھی ان مضامین کو غیر مفید نہ سمجھنا چاہئے۔ بلکہ حضرت والا کے الفاظ میں ان کا

”یہ فائدہ ہے کہ کچھوں کے لئے مفید یقین اور کچھوں کے لئے باعث اطمینان ہے“

اور کوئی مشہ نہیں کہ فائدہ کا یہ پہلو جس کا آئے دن تجربہ ہوتا رہتا ہے، کچھ کم قیمتی نہیں ہے۔ اسی لئے حضرت والا کی زندگی میں قصبہ پور قاضی کے واقعہ کی مثالیں جہاں ملتی ہیں، وہیں آپ اس کی کوشش بھی فرماتے رہتے تھے کہ ملک اور حکومت کے خاص حالات کے تحت خود شیعوں کی دینی زندگی جو شیعہ عقائد و اعمال کے جرائم سے مسموم ہو گئی ہے۔ اس زہر کو بھی جس طرح ممکن ہو، نکالا جائے۔

خود شیعوں کے نائب ہونے کی مثالیں تو بجز پور قاضی کے اس قصہ کے اور مجھے تک نہیں پہنچی ہیں لیکن شیعوں میں جو کچھ تھے، ان کے شکوک کو شاکی یقین کی روشنی پیدا کی گئی اور جو

لے اس سلسلہ میں مجھ تک جو واقعہ پہنچا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ مجھ سے حکیم بنیاد علی صاحب مرحوم ساکن لاٹھ خلیج بیرٹھ نے بیان کیا کہ انہوں نے یہ واقعہ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساکن پھلا دودھ خلیج میرٹھ سے سنا جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص تلامذہ میں ایک زبردست عالم تھے اور آخر میں قوت نسبت و رفاقت سے اس درجہ پہنچ گئے تھے کہ چل ڈھال ادا مذاکرہ تک حضرت والا جیسا ہی ہو گیا تھا۔ حضرت کے دیکھنے والے بعد سے انہیں دیکھ کر حضرت نانوتوی کا مشہ کرنے لگتے تھے حضرت شیخ البند محمد اگر اپنے استاد کے نظریات میں سے کسی چیز میں الجھ جاتے تھے تو بعض اوقات سفر کر کے پھلا دودھ جاتے اور مولانا عبد الغنی صاحب مرحوم سے فرماتے۔ ماتم الحروف کا تاریخی نام خود شیعوں کا نام ہے۔ اس کا ایک نظم کے ساتھ کہ کر بیٹھا تھا۔ جس میں حضرت نانوتوی کے نظم و اس کا نام تاریخی دونوں کے اجتناب کر دیے گئے۔ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب سے فرمایا کہ جب حضرت نانوتوی نے مباحثہ شاہ پٹوکیٹے ہانڈہ ہوئی تو شاہ جہاں پور کے قریب کسی گاؤں کے چند غریب شیعوں نے دو مٹائی شیعوں کے اثرات میں دیے ہوئے بے بس تھے۔ کیونکہ مینداہ شیعوں ہی کا تھا، حضرت کو لکھا کہ جاتے یا آتے حضرت وہاں اس گاؤں کو اپنا قدم سے عزت بخشیں اور ہیں کچھ چند نصیحت فرمادیں۔ تاکہ پائے لئے صلاح و نفع اور تفریح کا باعث ہو۔ حضرت وہاں سے خوش دلی ان کی دعوت منظر فرمائی۔ جیسا کہ غریبوں کی دعوت و پیشکش بطور محبت قبول فرماتے کی عادت تھی۔ جاتے یا آتے ہوسنے اس گاؤں میں مائے شیعوں میں اس سے کھلی پی۔ فکر یہ تھا کہ ایسا ہوسنے کے دھوکا اثر شیعوں پر ہو جائے اور شیر و باد کی تنگم ٹوٹ جائے تو انہوں نے یہی سزا اثرات کی کاٹ کے لئے کھنڈ سے چار شیعوں جہتدار مع مقررہ پر بلائے اور گرام یہ ملے پایا کہ مجلس و عطا میں چاروں کو فز پر چاروں جہتدار جاتیں اور چالیس اعتراضات منتخب کر کے دست و دست اعتراض چاروں پر بانٹ دیئے گئے کہ اٹھائے دھن میں اس طرح کئے جائیں کہ اولیٰ ان کے جہتدار اس اعتراض کریں باقی اگلے

پکے تھے ان کو اطمینان و سکینت کی خنکیوں سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے لئے تو اصلاح
منظرف نگروں و سہارنپور وغیرہ کے تہذیب و ادب و دیہات کے مسلمانوں کی دینی زندگی جہاں تک میرا خیال

(سلسلہ صفحہ گذشتہ) اس سے حضرت نہیں، تو دوسرے کو نہ کا اور پھر اسی طرح تیسرے اور چوتھے کو نہ
کا۔ اور اس طرح وعظانہ ہوئے دیا جائے۔ ان ہی اعتراض و جواب میں جتنا کر کے وقت ختم کر دیا جائے۔ سب
غیبی مدد اور حضرت دلائی کرامت کا حال سنئے کہ حضرت نے وعظ شروع فرمایا۔ جس میں گاؤں کی تمام شیعہ
برہمنی بھی جمع تھی۔ وہ وہ وعظ اسی ترتیب سے اعتراضوں کے جواب پر مسلسل شروع ہوا جس ترتیب سے
اعترافات لے کر مجتہدین بیٹھے تھے۔ گویا ترتیب کے مطابق جب کوئی مجتہد اعتراض کرنے کے لئے
کردن اٹھاتا تو حضرت اسی اعتراض کو خود نقل کر کے جواب دینا شروع فرماتے۔ یہاں تک کہ وعظ پورے
سکون کے ساتھ پورا ہو گیا اور شیعوں کے ان مقررہ شبہات کے مکمل حل سے گاؤں کے شیعوں اس قدر مطمئن اور
مشرع ہوئے کہ اکثریت نے توبہ کر لی اور سستی ہو گئے۔

مجتہدین اور تعالیٰ شیعہ چودہویں کو اس میں اپنی انتہائی سبکی اور خفت محسوس ہوئی تو انہوں نے حرکت
مذہبی کے طور پر اس مشہر مذہبی کو مٹانے اور حضرت دلائی کے اثرات کا ازالہ کرنے کے لئے یہ تدبیر کی کہ ایک
نوجوان لڑکے کا فرضی جنازہ بنایا اور حضرت سے آکر عرض کیا کہ حضرت نماز جنازہ آپ پڑھاویں۔ پروگرام یہ تھا کہ جب
حضرت دیکھیں کہ لیں تو صاحب جنازہ اکدم اٹھ کھڑا ہو اور اس پر حضرت کے ساتھ استہزاء و تمسخر
کیا جائے۔ حضرت دلائی صفت فرمائی کہ آپ لوگ شیعہ ہیں اور میں سنی۔ اصول نماز الگ الگ ہیں۔ آپ
کے جنازہ کی نماز مجھ سے پڑھوانے میں جائز کب ہوگی؟ شیعوں نے کہا کہ حضرت بزرگ ہر قوم کا بزرگ
ہی ہوتا ہے۔ آپ تو نماز پڑھا ہی دیں۔ حضرت نے ان کے اصرار پر منظور فرمایا۔ اور جب جنازہ پر
پہنچ گئے۔ مجمع تھا۔ حضرت ایک طرف کھڑے ہوئے تھے کہ چہرہ پر غصہ کے آثار دیکھے
گئے۔ آنکھیں مشرخی تھیں اور انقباض چہرہ سے ظاہر تھا۔ نماز کے لئے عرض کیا گیا تو
آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ دو تکبیریں کہنے پر جب طے شدہ کے مطابق جنازہ
میں حرکت نہ ہوئی تو پیچھے سے کسی نے "ہونہ" کے ساتھ صاحب جنازہ کو اٹھ کھڑے
ہونے کی سٹیمکار دی۔ مگر وہ نہ اٹھا۔ حضرت نے تکبیرات اور ہجۃ ہدی کر کے اسی حصہ
کے ہجۃ میں فرمایا کہ "اب یہ قیامت کی صبح ہے پچھلے نہیں اٹھ سکتا۔ دیکھ گیا تو مردہ
تھا۔ شیعوں میں دونا پٹینا پڑ گیا اور بجائے حضرت دلائی کی سبکی کے خود ان کی سبکی
اور سبکی ہی نہیں سبکی ہوتی آگئی۔ اس کرامت کو دیکھ کر باقی مانعہ شیعوں میں سے بھی بہت سے
تائب ہو کر سستی ہو گئے۔

ہے، زندہ شہادت کی حیثیت سے پیش ہو سکتی ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ مغل حکومت کے آخری دور میں بارہہ کے جن سادات نے کنگ میکر (بادشاہ گر) ہونے کی حیثیت حاصل کرتی تھی وہ اسی اطراف و جوانب کے رہنے والے تھے جن کا اثر پھیلنا قدرتی تھا۔ ان کے سوا دوسرے اسباب بھی تھے کہ اور تو ادر ضلع سہارنپور کا یہی قصبہ دیوبند جو آج سنیوں کا سارے ہندوستان میں مادی و لمبا رہنا ہوا ہے۔ کسی موقعہ پر میر شاہ خان مرحوم کی اس اطلاع کا ذکر کر چکا ہوں کہ سیرٹھ پاپوڑ گاؤٹھی بلند شہر کے ساتھ ساتھ وہی کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ

”دیوبند میں بھی سب تفضیلی تھے“ ملا ادر ارج ملا

اسی موقعہ پر اگرچہ خاں صاحب کا یہ بیان بھی درج ہے کہ حضرت سید شہید کی کوششوں سے ابتداً اس علاقے کے مسلمانوں کے تفضیلی رجحانات کے ازالہ میں غیر معمولی کامیابی ہوئی، لیکن صدیوں سے لوگوں میں جو ہر سرایت کئے ہوئے تھا۔ اسی کا کلی استیصال ظاہر ہے کہ اچانک نہیں ہو سکتا تھا۔ سیدنا الامام الکبیر جن دنوں میں دیوبند کو وطن بنا کر یہاں مقیم ہو چکے تھے۔ اسی زمانہ کے ایک واقعہ کا ذکر لوگ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوبند کے اچھے اچھے متاذکھراؤں میں تفضیل کا اثر موجود تھا، بلکہ سوانح محظوظہ کے مصنف

لے لیکن جہاں ان کنگ میکروں نے مشیت کو اپنے اثر و اقتدار سے مدارج دیا، وہاں حضرت دالاک تاثیر قوت خندان کنگ میکروں پر بھی اپنا کام کر گئی۔ ان سادات بارہہ میں سے خانبہاں پور۔ رتھیری۔ اور منصور پور کے خاندان حضرت ہی کے ہاتھ پر نائب ہوئے، اہل سنتی بنے اور اس قدر دیدہ اور خوب بن گئے کہ ان کی دیوبند کی آمد و رفت مثل اہل بیت کی آمد و رفت کے ہو گئی ہے۔ اہل حق کے یہاں جب پہلی لڑکی پیدا ہوتی جس کا نام قاطر ہے (سکھا) تو سید نور الحسن صاحب رتھیری اُس کے لئے کپڑوں کے جوڑے اور بچکانہ فریاد اسی انداز سے سنا کر لائے، جیسے اپنے خاندان میں کسی قریبی عزیز کے یہاں ولادت ہونے پر یہ چیزیں لائی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹہ خاتون وقت اپنے قبیلہ ان عاقل کو ہدایت فرما کر گئے تھے کہ مشکلات کے وقت مولوی سید خلد نبیہ صاحب رئیس خان جہاں پور کی طرف رجوع کریں۔ یہ خاندان مجدد اللہ یکے مشقی اور دیاستوں کے باوجود نہایت متدین اور متشرع ہیں۔

محمد طیب خفرو

لے بجائے تفصیل کے لکھا ہے کہ

”مادہ رخص کا غالب تھا“ ۱۱ ج ۳

اسی وجہ سے آپ کے زمانہ میں بلکہ آپ کے ساتھ کش مکش کی صورت اسی دیوبند میں جو پیش آئی وہ سننے کے قابل ہے، اس کا ذکر سوانح مخفیہ کے مصنف نے بھی کیا ہے۔ تفصیل اس واقعہ کی مولانا محمد طیب الحفید کے مراسلہ سے معلوم ہوتی۔

واقعہ یہ ہے، یاد ہو گا کہ دیوبند میں سیدنا الامام الکبیر کے گھر کی عام ضروریوں کی سربراہی کا تعلق دیوان جی محمد حسین صاحب سے تھا، حضرت والا کے فرائض میں تھے، ان ہی کا قصہ ہے کہ مرید ہونے کی خواہش سیدنا الامام الکبیر سے ظاہر کی۔ لیکن آپ نے حضرت گنگوہی سے مرید ہو جانے کا حکم دیا۔ اسی وقت گنگوہہ جاکر حکم کی تعمیل کر کے سیدنا الامام الکبیر کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر مستعدی ہونے کے لیے اب تو مجھے اپنا مرید بنالیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم تو مرید ہو چکے ہو، مرید کہاں ہوا۔ صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی سعادت سے سرفراز ہوا ہوں۔ عرض کا یہ طریقہ تھا

۱۔ دیوان جی کے کچھ حالات کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، دریافت کرنے پر مولانا محمد طیب صاحب نے یہ اطلاع دی ہے کہ حسین نام کے دو صاحبوں کا خدو صبی تعلق سیدنا الامام الکبیر سے تھا، جن میں ایک تو یہی دیوان جی دیوبند کے رہنے والے تھے اور بقول مولانا طیب صاحب دیوبند میں حضرت والا کی خانگی اور ذاتی اس کا تعلق ان ہی سے تھا، لکھا ہے کہ صاحب نسبت بزرگ تھے۔ اپنے زمانہ مکان کے حجرے میں ذکر کرتے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق بہتم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانہ میں کشنی حالت دیوان جی کی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ باہر مشرک برائے جانے والے نظر آتے رہتے تھے۔ درود و ارکاء کا حجاب ان کے درمیان ذکر کے وقت ہاتھ نہیں رہتا تھا، ان ہی دیوان جی کے ایک مکاشفہ کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مشالی عالم میں ان پر مشکفہ ہوا کہ دارالعلوم کے چاروں طرف ایک سڑک ڈھرتا ہوا ہے، اپنے اس کشنی مشاہدہ کی تعبیر خود یہ کیا کرتے تھے کہ نصرا نیت اور تجدد و آزادی کے آثار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم میں نمایاں ہوں گے۔ دارالعلوم کے کتب خانہ کے سب سے پہلے محروم بھی یہی دیوان جی تھے۔ بقول مولانا حبیب الرحمن دارالعلوم کا یہ وہ زمانہ تھا کہ دربان سے لیکر بہتم تک سب صاحب نسبت تھے۔ دیوان جی ٹپے تپے تو ش کے آدمی تھے سیدنا الامام الکبیر کی مجلس میں یا برے آنیوالوں کو اکثر بدھو کا ہوتا کہ یہی حضرت نانوتوی ہیں۔ دوسرے صاحب ہی نام کے نانوتہ کے رہنے والے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب تک توطن کا تعلق نانوتہ سے تھا کارہاگوہاں کے تمام خانگی کاموں کے مشغل ہی تھے۔

ایسا تھا کہ منظوری کے سوا دوسری صورت ہی کیا ہو سکتی تھی۔

بہر حال قصہ ان ہی دیوبند کے حاجی ٹنڈی بن دیوان جی کا ہے، شمار ان کا دیوبند کے سربراہ شیوخ میں تھا، مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے ناٹھالی رشتہ داروں میں تھے۔ مگر خاندان میں دیوان جی کے جیسا کہ سوانح مخطوطہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”ان کے ہاں کی تعزیرہ داری مشہور تھی“ ۱۲

اور خاندان پر جب رفض کارنگ چڑھا ہوا تھا، تو تعزیرہ داری نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی تھی؟ بہر حال سیدنا امام الکبیر کے فیض صحبت کی اثر پذیری نے اس فیصلہ پر جب دیوان جی کو مجبور کیا، کہ اپنے اقتداری دائرے میں تعزیرہ داری کی رسم کو ختم کر کے رہوں گا، تو دیوبند کی تاریخ کا وہ ایک اہم واقعہ بن گیا۔ مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”عمل کی مسجد جس میں آج کل مولانا حسین احمد صمد دارالعلوم دیوبند پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔“

یہی مسجد دیوان جی کے محلہ کی مسجد تھی۔ تعزیرہ اس مسجد میں بھی رکھا جاتا تھا اور محرم میں اسی مسجد سے وہ تعزیرہ اٹھاتا تھا، مولانا طیب صاحب نے اطلاع دی ہے کہ ”اٹھائے والے سنی ہوتے تھے، کچھ شیعہ گھرانے بھی اس جگہ تھے“

دیوان جی نے سب سے پہلے اپنے محلہ کی اسی مسجد کو تعزیرہ کے قصہ سے پاک کرنے کا ارادہ کیا اور بردایت مولانا طیب صاحب

”اعلان کر دیا کہ اس سال اس مسجد سے تعزیرہ نہیں اٹھے گا“

یہ کوئی معمولی اعلان نہ تھا، دیوبند کی شیعہ آبادی ہی میں نہیں بلکہ تعزیرہ پرست سنیوں میں بھی اس اعلان سے کھلبلی مچ گئی۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ پہلو تو ”اس محلہ کے شیوخ بگڑ گئے، اور کہا کہ سر قلم ہو جائیں گے، مگر تعزیرہ اٹھے گا“

یہ سن کر دیوان جی کی زبان سے بھی بے ساختہ یہ فقرہ نکلا کہ

”اگر گذرا تو میری لاشیں پر سے گزرے گا۔“

اور بتدریج محلہ سے آگے بڑھ کر فتنہ کی آگ سارے قصبہ میں پھیل گئی۔ بقول مولانا طیب صاحب قصبہ دیوبند کی

”شیوخ کی برادری دیوان جی کے خلاف متحد ہو گئی۔“

ظاہر ہے کہ یہ معمولی فتنہ نہ تھا، اس وقت دیوبند کے شیوخ کی برادری میں کافی ہیکڑی والے لوگ تھے، استعمال قلعہ ہوا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے عزم اور ارادہ میں کافی قوت تھی، دیوان جی کے خلاف قصبہ کے شیوخ برادری کے اس اتحاد کو کافی اہمیت حاصل ہو گئی، اندری اندر جو کچھڑی پک رہی تھی، اس کی خبر سیدنا الامام الکبیر تک بھی پہنچی، مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”حضرت (نانوتوی) کے علم میں جب یہ آیا، اور معلوم ہوا کہ موقعہ پر شہر میں عظیم ترین

ہنگامہ برپا ہونے کا خطرہ ہے۔“

تو ایک دن جب دیوان جی حضرت دالاک کی مجلس مبارک میں حاضر تھے، اور بقول مولانا طیب صاحب اسی مجلس میں

”شہر کے اکابر شیوخ اور دوسری برادریوں کے بڑے موجود تھے۔“

سیدنا الامام الکبیر دیوبند جی کو مخاطب بنا کر فرماتے لگے کہ

”بندۂ خدا اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کم از کم مجھ سے ذکر تو کر لیا ہوتا۔“

یہ بات تو دیوان جی سے کہی گئی، اور اس کے بعد اسی بھری مجلس میں سیدنا الامام الکبیر کی طرف سے بھی عام اعلان فرمادیا گیا کہ

”لیکن خیر اب اگر ایسا کہہ دیا گیا ہے، تو دوسرا سرتاسم کالگا ہوا ہے۔“

مطلب یہ تھا کہ اپنی لاشیں پر دیوان جی نے اعلان کیا تھا کہ تعزیر گزرے گا۔ اسی

لاش کے ساتھ دوسری لاش جسے تعزیر لے جانے والے اپنے قدموں کے نیچے پاٹیں گے وہ محمد قاسم کی لاش ہوگی۔

بھری مجلس کے اس خونی اعلان کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا، وہی سامنے آیا۔ مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”جب یہ جملہ (یعنی قاسم کا سر بھی رگاہوا ہوگا) شہر میں مشہور ہوا، تو پیشہ و برادریاں متحد ہو کر تیار ہو گئیں، کہ اگر شیوخ نے دیوان محمد حسین صاحب کے ساتھ کوئی نازیبا برتاؤ کیا، تو یہ ساری برادریاں ان شیوخ کے مقابل ہو جائیں گی۔“

جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں، علاوہ عثمانی شیوخ کے دیوبند کے مسلمانوں کی آبادی مختلف پیشہ وروں مثلاً پارچہ بانوں، روغن گردوں و غیرہ پر مشتمل ہے۔ پیشہ وروں کی یہ ساری برادریاں حضرت دالاسے غیر معمولی عقیدت کا تعلق رکھتی تھیں، یہ ستنے کے ساتھ ہی کہ دیوان جی کے سر کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر نے اپنے سر مبارک کو بھی باندھ دیا ہے۔ اس وقت اس کا اغازہ کرنا مشکل ہے کہ اس کا اثر ان عقیدت من مخلص مسلمانوں پر کیا مرتب ہوا ہوگا۔ اور بات کچھ ان ہی پیشہ و برادریوں تک محدود نہ رہی، بلکہ بقول مولانا طیب صاحب،

”خود شیوخ میں بھی دگر وہ ہو گئے، بڑا گردہ حضرت (نانوتوی) کی حمایت پر تل گیا۔“

اور یوں واقعہ اس رنگ میں لوگوں کے سامنے آگیا کہ مولانا طیب کے بیان کے مطابق،

”گو یا پورا شہر ان شیوخ کے مقابلہ کیلئے تیار ہو گیا۔“

یوں بجائے ایک سر کے دیوان جی کے سر کے ساتھ دیکھا گیا کہ بے شمار سر لگے ہوئے ہیں، یہ صورت حال ہی ایسی تھی کہ اگر مولانا طیب صاحب یہ خبر نہ بھی دیتے کہ

”اس ایک جملہ ہی سے معاملہ ختم ہو گیا۔“

تہ خود بخود اسی نتیجہ تک عقل بھی پہنچتی ہمارے شہر کے مسلمانوں سے مقابلہ کی ہمت
آخر مخالفوں کا گردہ کیسے کر سکتا تھا، یوں ایک بڑے فتنہ کا بھی قلع قمع ہو گیا، باہمی
خون ریزی سے دہر بند والے بچ گئے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف
بقول مولانا طیب صاحب

”مسجد محل سے تعزیر ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا“

اور جب ایک جگہ سے یہ قدیم رسم اٹھ گئی، تو ان ہی کی روایت ہے کہ

”شہر کی جن جن سنی مسجدوں میں سے تعزیریں اٹھنے لگیں وہ سب ختم ہو گئے“

سوانح مخطوط کے مصنف نے بھی جن کے سامنے یہ سائے تھے گزے تھے، لکھا ہے کہ

”انہوں نے دیوان جی سے اس کا (تعزیر داری کا) استیصال کامل کر دیا ہے“

آفریں باد بریں ہمت مردانہ تو ۱۱ ص ۲۱

ان کی اسی ہمت مردانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا طیب صاحب نے بھی لکھا ہے کہ،

”یہ واقعہ دیوان جی مرحوم کے حسرات میں سے ایک بہترین حسہ بلکہ مسرت حسہ

ثابت ہوا“

کوئی شبہ نہیں کہ دیوان جی کی ہمت مردانہ یقیناً مستحق تحسین و آفریں ہے۔ لیکن طوطی کے ساتھ
آئینہ کے پیچھے چھپے ہوئے سکھانے والے استاد پر جب نظر پڑتی ہے، تو یہی کہنا پڑتا
ہے کہ طوطی کی ساری گفتگو طوطی کی نہیں، بلکہ اس کی تھی، جو آئینہ کے پیچھے بیٹھ کر گفتگو
کر رہا تھا۔

در پس آئینہ طوطی صغیر داشتہ اند   انچہ استاد ازل گفت ہماں می گویم

خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ عقائد سے نائب ہو کر جو واقعی شیعہ تھے، وہ سنی ہوئے یا نہ ہوئے

لیکن سنیوں میں جو کچھ تھے، ان کے بچے بننے میں اور جو بچے تھے ان کو زیادہ پختہ بنانے

میں سیدنا الامام الکبیر کی طرف سے جو عملی اقدامات ہوتے رہے، ان کا اندازہ اسی قسم کی

مثالوں سے ہوتا ہے۔ گویا خانزادہ ولی اللہی کی ساری محوری خدمات کو آگے بڑھائے اور ان کے دائرے کی وسعت میں مکہ حد تک جتنا آپ کے بس میں تھا، آخر عمر تک جدوجہد، سعی و کوشش کا سلسلہ آپ کی طرف سے مسلسل جاری رہا، اور کلب و قالب دونوں احوال سے اسلامی دین کو آلائشوں سے پاک کر کے حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے جانشینوں نے مسلمانان ہند کے آگے پیش کیا تھا، عملاً و تقریراً و تحریراً اسی کی طرف آپ عالم مسلمانوں کو بھی دعوت دیتے رہے، اور درس و بیعت کی راہ سے چند چیدہ و برگزیدہ نفوس عالمیہ کی تربیت و تعلیم خاص توجہ سے فرمائی، جو آپ کے بعد اسی نصب العین کے زیر اثر کام کرتے رہے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ غیب سے کچھ اسباب بھی ایسے پیش آتے رہے، کہ جتنا زیادہ حسن قبول ولی اللہی نصب العین کو ستیدنا الامام الکبیر کے ذریعے سے حاصل ہوا، شاید یہ کیفیت ازل ہی سے آپ کے لئے مقدر تھی، بیوہ عورتوں کے عقد کا مسئلہ ہو، یا سنت و بدعت، تقلیدیت و غیر تقلیدیت، تصوف و توہید، تشیع و تسنن وغیرہ کے قصے ہوں، ان سارے مسائل میں ولی اللہی مسلک اور نقطہ نظر کو ہند گیر عیسیت جیسی آپ کی بدولت عیسرائی، ملاطوف تر دید یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کام قدرت نے آپ ہی کی ذات بابرکات سے لیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دینی زندگی کے ولی اللہی رنگ کا نام ہی اب دیوبندیت ہو گیا ہے، جو کچھ پوچھئے تو "قاسمیت" ہی کے لفظ کی دوسری تعبیر ہے، "رحمۃ اللہ علیہ و آلہ و سلمہ و اللہم ہدنا اتقاہ و احسننا فی ذمہ" احسانہ آمین۔

”وقایع اقدامات“

سیدنا الامام الکبیر کی مذکورہ بالا اصلاحی خدمات جن کا تعلق خود مسلمانوں اور ان کے مختلف طبقات کی دینی زندگی سے تھا۔ ان خدمات میں آپ کب سے مشغول ہوئے؟ صحیح طور پر اس کا متعین کرنا دشوار ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ دین کا علم حق و باطل راست و نادرست کی امتیازی قوت جیسے جیسے نشوونما پاتی جاتی تھی، اس قوت کے اقتضائے کی تعمیل و تکمیل کا ذوق بھی بڑھتا چلا گیا، اپنی موردی بھائی کی تقسیم پر نظر ثانی غالباً اس راہ میں آپ کا پہلا نمایاں قدم تھا، گویا خود اپنے نفس سے چاہئے تو کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کی ابتدا ہوئی۔ اور عقیدہ بیوگان کے مسئلہ کی نوعیت سمجھنا چاہئے،

وانتاد عشیرونک الاقربا بین | (اے پیغمبر) اپنے قریب کے رشتہ داروں کو (عذر آذر الہی) سے ڈراؤ۔

کے ربانی فرمان کی تمثیلی شکل تھی، بعد متبعیوں ہی دائرے میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی، تاہم ان کے سفیوں کے بعد اپنے احاطہ میں شیعوں کو بھی اس نے سمیٹ لیا۔ آپ نے جن بزرگوں سے تعلیم پائی تھی۔ خصوصاً حضرت مولانا ملوک العلی صاحب اپنے زمانہ میں خانوادہ دلی الہی کے دلی میں واحد نمائندہ تھے، ان کے علمی و عملی رجحانات سے آپ کا متاثر ہونا ایک قدرتی بات تھی، مصنف امام کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ عقیدہ بیوگان کی رواج پذیری میں مولانا ملوک العلی رحمہ اللہ علیہ کا بھی کافی حصہ تھا، لکھا تھا کہ

”والد مرحوم نے (یعنی مولانا ملوک علی نے) اس کا (عقیدہ بیوگان کا) نہایت خوبصورتی

سے اجرا فرمایا“

ان کے ساتھ مولانا مظفر حسین کا مذہبی کی کوششوں کا ذکر کر کے مصنف امام نے یہ

ارقام فرما کر کہ

”ان دونوں بزرگواروں کے قدم بقدم حضرت مولانا (نافذ قوی) نے اس کو پورا

شارح کیا۔ ص ۱۱

خود اس سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ غم کے ساتھ اپنے استاد مولانا مملوک العلی کے عملی ذوق سے بھی سیدنا الامام اٹلیہ غیر حسرتی طور پر متاثر تھے۔ اس واسطے کہ سچی بات یہی ہے کہ آنکھیں حضرت والا نے جس ماحول میں کھولی تھیں، یہ سارا ماحول ہی حضرت مشاء ولی اللہ اودان کے جانشینوں کے اصلاحی ہنگاموں سے اس زمانہ میں گونج رہا تھا۔ حضرت مولانا سید احمد شہید بریلوی، مولانا اسماعیل شہید اودان بزرگوں کا جو تعلق حضرت حاجی ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، خود سید شہید کی تالیف میں تشریف آئی، یہ اور اسی قسم کی بے شمار چیزوں کا ذکر ابتدائی تہمید میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی گزر چکا ہے۔ ان معلومات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کیسے بتایا جاسکتا ہے کہ اپنی زندگی کی کس منتر میں اصلاحی کاروبار کے اس سلسلہ کی باگ سیدنا الامام الکبیر کے مبارک ہاتھوں میں آئی۔ بلکہ یہی سمجھنا چاہئے کہ ان امور سے پیشی لینے کی صلاحیت جب سے آپ میں پیدا ہوئی اس میں مشغول ہو گئے اور جب تک زندہ رہے، اس راہ میں جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے۔ آفتاب کے متعلق یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ کب سے چمکنے لگا۔ اور کب تک چمکا رہا۔ آفتاب نام ہی اس کا ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشنی تقسیم کر رہا ہے۔

لیکن آپ کی ان ”داخلی خدمات“ جن کے متعلق پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر قدس اللہ سرہ کے ساتھ امتیازی خصوصیت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، آپ کے ساتھ دوسرے اہل علم و دین کا بھی ان خدمات میں کافی حصہ ہے، جن میں خود آپ کے رفقاء خصوصاً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی خاص طور پر قابل ذکر ہے،

لیکن ”داخلی خدمات“ کے مقابلہ میں ”داخلی اقدامات“ کے زیر عنوان سیدنا الامام الکبیر کی جن مخلصانہ مساعی، اور سرفروشانہ مجاہدات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عجیب بات ہے کہ عمر کی منزل

جس میں داخل ہونے کے بعد کام لینے والے نے آپ سے یہ بہات انجام دلانے پر مشکل
 بیس تیس سال سے زیادہ مدت کی نہیں ہوتی۔ اسی محدود مدت میں حالات ہی کچھ ایسے پیش
 آئے کہ پے در پے ایکے بعد دیگرے، ایسے بہات کی سرانجامی کے لئے قدرت کی طرف
 سے آپ کا انتخاب ہوا جن کے آثار و نتائج، ثمرات و برکات سے نہیں کہا جاسکتا کہ مستقبل کی
 کتنی صدیاں متاثر و مستفید ہوتی رہیں گی۔

تاریخ ہند میں شہداء کے ہنگامہ کے نام سے جو واقعہ مشہور ہے، کہنے والے ہی ہنگامہ
 کو غدر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور کچھ دنوں سے آزادی کی پہلی جدوجہد کے عنوان سے
 بھی اب لوگ اس کا چرچا کرنے لگے ہیں۔ حساب سے سیدنا الامام الکبیر کی عمر اس وقت
 ۳۷-۳۸ سال کے درمیان ہونی چاہئے، جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک کم پچاس یعنی ۴۹
 سال کی عمر میں پیمانہ حیات آپ کا بریز ہو گیا، اور یہ سارے کارنامے جن کی داستان اب
 سنائی جائے گی، چونکہ ان سب کا تعلق شہداء والے ہنگامہ اور اس کے بعد کے زمانہ سے
 ہے، اس لئے سمجھنا چاہئے کہ بجائے خود ان کارناموں کی نوعیت کچھ ہی ہو، لیکن مدت اور زمانہ
 جس میں یہ ساری باتیں آپ سے بن آئیں، اور لینے والے نے جو کام آپ سے لیا، وہ یہی دتا
 گیارہ سال کی محدود مدت اور محدود زمانہ ہے۔

قبل اس کے کہ کچھ آگے بڑھوں، بے ساختہ اس وقت بھی غل میں اصل کی زندگی کا
 عکس معلوم ہوتا ہے کہ جھانک رہا ہے۔ ۶۳ سال کی زندگی میں وہاں بھی دیکھا گیا تھا کہ
 انسانی تاریخ کے رخ کو پھیر دینے والے واقعات مدنی زندگی کے دس سال کی محدود
 مدت ہی میں پیش آئے تھے۔ گویا اسی دس سال میں قیام قیامت تک اسلام کی بلکہ کہنے
 تو کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے مستقبل کی تاریخ پوشیدہ تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کھولنے والے جس
 کی راہ میں اپنا سب کچھ کھوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کن کن ماہوں سے وہ کیا کچھ نہیں پاتے۔

علیٰ اختیاری انداکستانی اور میں جن کے لئے بیرونی سنت اور تہاغ محبوب حقیقی کی دولت (باقی اگلے صفحہ پر)

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کی مقامی حکومت کو ختم کر کے بریٹش
اقتدار کے سیاسی تسلط کا جو واقعہ ان ملک میں پیش آیا تھا، یعنی انگریزوں کی نئی حکومت اس
ملک میں جو قائم ہو گئی تھی، ان انگریزوں اور ان کی حکومت سے سیدنا الامام انگبیر کے احساسات کا

گزشتہ صفحہ سے) مقدور ہوتی ہے ان کے لئے تکوینی اور غیر اختیاری امور میں بھی مطابقت و مشابہت کا دروازہ
بیلے ہی سے کھول دیا جاتا ہے، تاکہ نفل اور اصل میں خلقی اور اختیاری تطبیق کی سعادت بہم پہنچادی جائے
اور اصل کا پورا پورا عکس نفل میں نمایاں ہو جائے۔ مثلاً تمہید میں حضرت مؤلف سوانح دایم مجدد سے نانوتہ کی
جغرافیائی صورت کچھوروں کے جھنڈ کے جھنڈ نانوتہ کو ڈھانچے ہوئے ہیں، مدینۃ النبی سے مشابہ دکھائی
ہے۔ دیوبند کی حالت قبل از زور و حضرت والا صاحب سوانح مخطوطہ نے انتہائی نظم و جہل کی دکھائی ہے
جس کا تذکرہ تاسیس مدرسہ دیوبند کے ضمن میں آیا ہے، جو ایشیہ ہے زمانہ جاہلیت کے۔ پھر حضرت
والا کے درود سے علم و عمل کا ماحول بن جانا اور کمال کی روشنی پھیل جانا دکھلایا ہے، بواشبہ ہے طلوع آفتاب
و رسالت کے، یہاں حضرت مؤلف سوانح دایم مجدد حضرت والا کی مدت اصلاح و تربیت دس سال دکھلا کر
ہیں چار مشبہ سے مدنی زندگی کے دس سال کے، اور حضرت شیخ المصباح حاجی امداد اللہ صاحب نے
حضرت والا کے ایک خاص قلبی حال (انتہائی ثقل و بوجھ سے زبان کے منوں زنی ہو جانے) پر حضرت والا
کو فرمایا کہ مبارک ہو، حق تعالیٰ آپ کو علوم نبوت سے سرفراز فرمائے گا جو حسب ارشاد حضرت حاجی صاحب
ایشیہ ہے ثقل دجی کے، پھر صاحب سوانح مخطوطہ نے نور نبوت کے زیر سایہ حضرت والا امداد اللہ صاحب کی
مولانا محمد یعقوب صاحب مولانا رفیع الدین صاحب اور حاجی محمد عابد صاحب کو خلفاء اربعہ سے تشبیہ دیتے
ہوئے دینی اصلاح کے عناصر اربعہ سے تعبیر فرمایا اور لکھا کہ حضرت والا علم و حکمت و رحمت و شفقت اور وفور علم میں نسبت
صدیقی سے سرفراز تھے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب جمال و شدت میں نسبت قادری سے ممتاز تھے مولانا رفیع الدین
صاحب انکسار نفس اور حیا میں نسبت عثمانی سے مشرف تھے اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب قوت فیصلہ اور
احسانیت رائے میں نسبت مرتضوی رکھتے تھے، نور نبوت کی تربیت کے زیر سایہ وزیر سرکردگی حضرت والا حق تعالیٰ
نے ان ہی عناصر اربعہ سے تجدید و احیائے دین کا کام اس مدرسہ کے راستہ سے لیا اس طرح حق تعالیٰ نے خلق میں
اصل کا عکس ایک ہی جہت نہیں جہات متعددہ کی نمایاں فرمایا، ثمر ہے عالم تکوین میں حضرت والا کے کمال تبلیغ و منفذ کمال
محبت نبوی کا گویا اختیاری اتباع جو نیکو آبی سرشت میں خلقت و تربیت کر دیا گیا تھا جسے نمایاں ہونا تھا، سلوک و مگریتی طور پر حضرت والا کی
طبیعت فطرت ہی نہیں بلکہ آپ سے متعلقہ زمانہ مکان و احوال و سوانح نے بھی اہل کرم و شرف و زمانہ مکان و احوال و سوانح کے عکس رنگنے
کی سعادت پائی۔ کوئی جہل یا معاند اس کے دوازا نہ حضرت والا کیلئے نبوت کلاشات یا عیال و باشرعی سے مسافرانہ کچھ لے بلکہ نبوت کی انتہائی
علائی و مگریتی اور کوئی مشابہت صاحب تصنیف کو نصیب ہوئی ہے یہی باسناد استہدائے بلکہ انتہائی علای و بیرونی نبوت کی دلیل ہوئی
محمد طیب صاحب

جو تعلق تھا، مختلف موقعوں پر اس کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں۔ بجائے ٹن کے گھنڈی اور تکرہ کی استعمال پر زندگی بھر جو اس لئے اصرار کرتا رہا کہ ٹن لگانے کا طریقہ انگریزوں کا رواج دیا ہوا ہے، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انگریز اور انگریزیت کے متعلق اس کی نفرت کے جذبات کی شدت کا حال کیا ہوگا۔ اپنی کتاب ہدایت الشیعہ میں ایک موقع پر لوگوں کے طبعی رجحانات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ادنیٰ لکھ کر کہ مثلاً غذا میں

”کسی کو بیٹھا بھاتا ہے، کسی کو نہیں، کسی کو ایک چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے، کسی کو نفرت۔“

بے ساختہ تمثیل کے لئے آپ کے سامنے جو مثال آئی ہے، وہ یہ ہے،
 ”انگریزوں کو عطر نفیس سے تنفر، اور مچھلی کے اچار سے جسے سونگھ بھی لیجئے، تو دماغ چھوڑ جان کی خیر نہیں، رغبت۔“

آگے اسی کے بعد آپ کے الفاظ ہیں۔

”پاخانہ کے کیڑے گندگی میں خرم و شاد، عیش و آرام سے رہیں، اور خوشبو سونگھیں تو مرجائیں۔“

اور یہ تو خیر سمجھنی باتیں ہیں، مغل حکومت کے نابوت میں آخری کیل ٹھہرتے ہوئے انگریزوں کی طرف سے اس فیصلہ کا جب اعلان کیا گیا کہ لال قلعہ سے آل تہجد کا آئینہ کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہ رہے گا، اور بہادر شاہ مرحوم کے بعد شاہی خاندان کے لوگوں کو قلعہ سے نکال دیا جائے گا۔ حکم دیا گیا کہ آئینہ مہرولی میں بہادر شاہ کا بیٹا مسکن پذیر ہو۔ یہ فیصلہ ۱۸۵۷ء میں کیا گیا تھا۔ یاد ہوگا، ٹھیک دس سال اسی دہائی کے محلہ کوچہ چیلان کے ایک مکان میں جھلنگے پر سیدنا الامام الکبیر کو جس حال میں پایا گیا تھا، مصنف امام نے اپنے الفاظ میں اس زمانہ کی تصویر آپ کی جو کچھ بھی ہے۔ یعنی باوجود شگفتہ مزاج ہونے کے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں ترش رد منہوم رہتے تھے بال بکھرے ہوئے کپڑے، سیلے کھیلے، جوئیں سر میں بھری ہوئیں نہ کھانے کی خبر نہ پہنے کی ڈال

کئی کئی دن کی پکی ہوئی خشک روٹیوں کے ٹکڑیوں کو پانی میں بھگو بھگو کر چبا لینا، اور پھر اسی جھلگے پر پڑھنا یہ اور اسی قسم کے دوسرے جہنم دید مشاہدات مصنف امام کے جو قتل کر چکا ہوں نیز اسی کے ساتھ انگریزی حکومت کی بغاوت کا الزام آپ پر مختلف موقعوں پر چڑھایا گیا۔ پھر آپ کے بعد انگریزی حکومت کے ساتھ آپ کے تلامذہ اور خلفاء کے تعلق کی آئندہ مسلسل جو نوعیت ہی جس کے دیکھنے والے اور جانتے والے اس وقت بھی موجود ہیں۔ ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کے قلب مبارک میں انگریزوں کی حکومت

۱۵ حضرت اقدس کے تمام تلامذہ میں انگریزوں سے نفرت کا یہ جذبہ مشترک کے طہ پر پایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ کے ارشد تلامذہ ہیں سے ہیں احادیث کے جذبات کا گہرا رنگ لئے ہوئے تھے۔ اس لئے وہ حضرت داتا کے اس جذبہ نفرت کے بھی اظہار تھے۔ بالمشہ سے داپسی پر جب ترک موالات کا استفتاء حضرت شیخ الہند کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اپنے تین شاگردوں حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیہ کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ فتویٰ آپ لوگ لکھیں۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی موجودگی میں ہم کیا لکھیں گے۔ فرمایا کہ مجھ میں انگریزوں سے نفرت کا جذبہ شدت لئے ہوئے ہے۔ مجھے اپنے نفس پر ایمان نہیں ہے کہ حدود کی رعایت ہو سکے گی۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے

ولا یجوز منکم شنآن قوم علی
ان لا تعدلوا
کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل سے
ہٹا نہ دے۔

اس لئے آپ ہی لوگ لکھیں۔ اس واقعہ سے بے جہان حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی فتویٰ و تدبیر نکایا ہے، وہیں اس جذبہ کا غلبہ بھی واضح ہے۔ میرے بھائی مولانا محمد طاہر مرحوم نے اس زمانہ میں حضرت سے یہ چھا کہ حضرت ان انگریزوں کی کوئی بات اچھی بھی ہے، فرمایا کہ ہاں ان کے کباب بہت اچھے ہوں گے۔ خود انگریز بھی اسے محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ سر جسٹن ہون جو اس زمانہ میں یو۔ پی کے گورنر تھے، ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس شخص (مولانا محمود حسن) کو جلا کر خاک بھی کر دیا جائے تو وہ بھی اس کوچہ سے نہیں اڑے گی، جس میں کوئی انگریز ہو گا نیز یہ بھی ان ہی کا مقولہ ہے کہ اگر اس شخص کی بیٹی بولی کر دی جائے تو ہر بوٹی سے انگریزوں کی عداوت ٹپکے گی یہ حقیقت وہی سیدنا الامام الکبیر کے جذبات تھے جو حضرت شیخ کے لگ وپے میں سرایت کئے ہوئے تھے۔ جب مستفیدین کا یہ حال تھا تو اندازہ کر لیا جائے کہ اصل کا مقام کیا ہو گا۔ محمد طیب غفرلہ

کی طرف سے کس کس قسم کے خیالات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ دنیا تو خیر ختم ہی ہو چکی، لے دے کر بچا کچھ اسرایہ مسلمانوں کو پاس دین کا رہ گیا ہے۔ سو بقول اکبر مرحوم ۵

نئی نئی آنچیں لگ رہی ہیں، یہ قوم بکیں بچل رہی ہے
نہ مغربی ہے نہ مشرقی ہے عجیب سانچے میں ڈھل رہی ہے

خواص ہی نہیں، غدر سے پہلے ہی جیسا کہ سرسید مرحوم نے اپنے رسالہ بغاوت ہند میں لکھا ہے،
”رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچ گئی، کہ رعایا ہندوستان کی ہماری گورنمنٹ کو بیٹھے زہر
اور شہد کی چھری، اور ٹھنڈی آنچ کی مثال دیا کرتی تھی“۔ خلاصہ حیات جاوید

”رعایا ہندوستان“ کے عوام کے تاثرات کے متعلق سرسید مرحوم کی جیب یہ شہادت ہے
تو سمجھا جاسکتا ہے کہ حال سے مستقبل کے نتائج تک پہنچنے کی جتنی زیادہ بصیرت جن لوگوں میں
تھی، ان ارباب فکر و نظر کا حال کیا ہوگا، یوں بھی جب یہ سب کچھ دیکھا جا رہا تھا کہ اصلی اور مصنوعی
(یعنی دیسی، پادریوں کا ٹڈی دل، ہندوؤں اور مسلمانوں کے دھرم اور دین کے چاٹ جانے
کے لئے ملک کے طویل و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ سرکاری حکام خفیہ اور بسا اوقات علانیہ
بھی، دام سے دم سے قدم سے ان پادریوں کی ہمت افزائیوں میں مشغول و منہمک نظر آ رہے
تھے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے دینی پیشواؤں کی تحقیر و تہین کا بازار ہر طرف گرم تھا، دین کے
ان خطرات کے ساتھ ساتھ دنیا کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے ماحد اور دایان ملک نواب اور
رئیس نان شبینہ کے محتاج بن کر گلی کوچوں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ عوام کی غربت اس حد
تک پہنچی ہوئی تھی کہ بقول سرسید مرحوم ڈیڑھ آنہ یومیہ یا ڈیڑھ سیراناج پر ہر ہندوستانی اپنی
گردن کٹوانے پر بخوشی تیار ہو جاتا تھا۔ منگ (بغاوت ہند)

یہ ادراخی ختم کے واقعات و حالات جن سے عام طور پر لوگ واقف بھی ہیں اور موقعہ موقعہ
سے اس کتاب کے مقدمہ میں بھی، اصل کتاب میں بھی، ان امید کا تذکرہ کر چکا ہوں۔
اب اسی کے ساتھ جب ہم یہ سنتے ہیں، کہ فوج کی بغاوت عام کے بعد آگے پیچھے ہندوستان کے

مختلف علاقوں کے باشندے ہنگامہ غدر کی آگ میں جیسے گود پڑے تھے اسی طرح سیدنا الامام الکبیر بھی عملاً اس میں شریک ہو گئے تھے۔ خود بھی شریک ہوئے اور آپ کے پیرو مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ، نیز آپ کے رفیق الدنیا والاخرۃ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کش مکش میں حصہ لیا، تو بظاہر اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ دہما العلوم دیوبند کے متوسلین عموماً اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں

واقعات و حالات سے بھی اسی کا پتہ چلتا ہے، اور لکھنے والوں نے جو اس زمانہ میں موجود تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کسی باضابطہ اسکیم، یا لائحہ عمل کے تحت غدر کا یہ ہنگامہ پیش نہیں آیا تھا، اور نہ ہندوستان کی کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقہ نے بغاوت کئے، یا آزادی کی جدوجہد کا پروگرام بنایا تھا، بلکہ صحیح یہی ہے کہ شہداء میں پلاسی کی جنگ میں کامیاب ہونے کے بعد، ہندوستان کی حکومت کا باضابطہ چارج لینے کا فیصلہ انگریزی قوم نے جب کر لیا اور سو سال کی طویل مدت میں ہندوستان کے باشندوں کو انگریزوں اور انگریزی حکومت کے طور و طریقہ، رنگ و ڈھنگ کے تجربہ سے ان کے باطنی ارادوں کا پتہ چڑھنے لگا، جمہوری طور پر سب سے ملک کے باشندوں میں بے زاری کے جذبات پر دھڑلے پاتے چلے جا رہے تھے، اس عرصہ میں انگریزی حکومت کا دائرہ بھی وسعت کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ برہما سے سرحد کا بل و تندہار اور نیپال سے راس کمار کی تک کا کوئی خط ایسا باقی نہ رہا جس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ انگریز قابض و ذخیل نہ ہوں۔ فتوحات کی اس عجیب و غریب وسعت میں بجائے گوروں کی پلٹن کے ہندوستان کی کالی پلٹن کے اخلاص و جان نثاری اور یہی خواہی کے رسی حیرت انگیز تجربات انگریزوں کو ہوئے کہ گوری پلٹن کی گراں فوج کے مقابلہ میں کالی پلٹن کی ارزانی پر بھروسہ کر کے ہر فوج میں کالوں کو اکثریت حاصل ہو گئی، حتیٰ تک جس سے گورے نا آشنا تھے۔ ہندوستانی فوج اسی نمک کی کان انگریزوں کو نظر آئی، دوسری طرف کالی پلٹن اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ جنگ کے جدید حربی آلات کی جگہ یہ سمجھنے لگی کہ اپنی کثرت تعداد سے انگریزوں کو

ہم لوگوں نے اتنے ممالک فتح کر کے حوالہ کر دیے ہیں، اندہ تو کچھ نہیں لیکن اس احساس سے کالی پلٹن کے نازنخروں کے سمندر پر تازیانہ کا کام کیا۔ کالی پلٹن کا یہ بھی ایک نخرہ تھا کہ چربی ملے ہوئے کھاروس کو دانتوں سے نہیں کاٹیں گے۔ وہ تو خریداروں پر اپنا ناز دکھا رہے تھے، لیکن تقدیر نے اسی ناز کو ناز بنادیا۔ انگریز کچھ اڑ گئے، غرور تو کالوں کے دماغ میں بھر ہی گیا تھا، اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہی ہندوستانی فوج جو خود مٹا یعنی تیج پی کر اپنے گورے انیسویں کو چاول کھا رہے تھے، پراصرار کرتی تھی، انگریزوں ہی کو نہیں، بلکہ ان کے بچوں، اور ان کی عورتوں کو اس طریقہ سے قتل کرنے لگی، کہ گویا وہ انسان نہ تھے۔ فوج جب باغی ہو گئی، تو ملک کے عام باشندے جو سو سال کے اس عرصہ میں انگریزی حکومت سے تنگ آچکے تھے۔ ان کے سامنے بھی نجات کی ایک صورت آگئی، مختلف علاقوں کے برباد اور تباہ ہوئے والے خاندانوں میں بھی کچھ اہل آیا، کچھ غنڈوں، شہر دلوں کو بھی لوٹ مار کا موقع مل گیا، یوں مل ملا کردہ صورت پیش آئی، جسے چاہے آپ غدر و بغاوت کہئے، چاہے اس کا نام آزادی کی جدوجہد رکھ دیجئے۔ اس میں ہندو مسلمان اور دونوں قوموں کے چھوٹے بڑے عوام و خواص سب ہی طرح کے لوگ شریک تھے لیکن بائیں ہمارے تسلیم کرنا پڑے گا کہ جیسے پہلے کوئی لائٹھ عمل لوگوں کے سامنے نہ تھا، بعد کو بھی ضبط و نظم کے قائم کرنے کا عام طور پر نہ لوگوں کو خیال ہی ہوا، اور وقتی طور پر کہیں کچھ کیا بھی گیا تو حد سے زیادہ بے جان مضمحل، گستہ و شکستہ تھا۔

جب سب سے بڑے مرکز جسے فوجیوں نے بھی سب سے بڑا مرکز بنایا تھا۔ یعنی دہلی یہاں کا نظم و ضبط جس کے دل و دماغ کے سپرد کیا گیا تھا۔ یعنی سراج الدین ظفر شاہ مرحوم سید احمد خاں ان کے دربار کے خطاب یافتہ درباری آدمی تھے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ ظفر شاہ کے متعلق ان کے قلم سے جو نکلے ہیں، بے بنیاد ہیں، لکھتے ہیں کہ ”ہمیشہ خیال کرتا تھا کہ میں کبھی اور مچھرن کر اڑ جاتا ہوں، اور لوگوں کے ملکوں کی خبر لے آتا ہوں، اور اس بات کو اپنے خیال میں سچ سمجھتا تھا، اور درباریوں سے

تصدیق چاہتا تھا اور سب تصدیق کرتے تھے۔“ ص ۱۶

یہی نہیں بلکہ وہی یہ اطلاع دیتے ہیں کہ

”لوگ اس کے (نشر شاہ) کے مرید ہوتے تھے، کسی فائدہ کی نظر سے : بطور اعتقاد“

۱۵۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی اہلبائے معصومیت اس زمانہ میں سلاطین اور حکمرانوں کے کمالات میں شمار ہوتی تھی، خاک و ٹونک میں جب پڑھتا تھا تو دیارست کے والی مرحوم ابراہیم علی خاں خلیل کے متعلق بارہا اپنے استاد مولانا برکات احمد صاحب کی زبانی اس قسم کی باتیں سناتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے نواب صاحب کو خیال ہو جاتا تھا کہ تنگا ہوں سے لوگوں کے پوشیدہ ہو گئے۔ دربار والے جو تاڑ جاتے تھے کہ اس وقت نواب صاحب اپنے غائب ہونے کے مایہ نوا ہیں مگر ہیں، ایک دوسرے سے اشاروں اشاروں میں پوچھتے کہ سرکار کیا ہوئے۔ دوسرا تعجب سے سر نہلاتا کہ خدا جانے کیا ہوئے۔ چند لمحہ بعد پھر نواب صاحب کا مکوں کے بعد برآمد ہوتا اور درباری کہتے کہ سرکار کے ساتھ کیا صورت پیش آئی، پوچھتے کہ کیا ہوا، تب درباری بادر کرتے کہ گدی سے اچانک حضور ناپید ہو گئے۔ مسکرا کر جواب دیتے کہ ان باتوں کا عوام سے چرچا نہ کرنا، حیدرآباد کے نواب افضل الدولہ مرحوم جو غدر کے زمانہ میں حیدرآباد کے حکمران تھے۔ مسنا ہے کہ شکار میں حیدرآباد سے دو تین میل نکل جانے کے بعد کہتے کہ تم لوگ مجھے کہاں لئے جا رہے ہو۔ میں اپنے ملک سے باہر نہ جاؤں گا۔ لوگ کہتے کہ سرکار ابھی تو سیکڑوں میل تک آپ کا علاقہ ہے۔ تب بگڑ بگڑ مارتے کہ تم مجھے دھوکہ دے کر انگریزوں کے علاقہ میں داخل کر دیتا چاہتے ہو۔ مرشد آباد کی مسند پر سراج الدولہ کے قتل ہو جانے کے بعد انگریزوں نے نجم الدولہ نامی خاندان کے کسی فرد کو بٹھایا۔ معاہدہ یہ طے پایا کہ بنگال بہار اڑیسہ تینوں صوبوں میں حکمرانی کا اقتدار انگریزوں کو حاصل ہو گا اور نجم الدولہ کو سالانہ پچاس لاکھ روپے بطور وظیفہ دیے جائیں گے مشہور لارڈ کلاؤ جس سے یہ معاہدہ طے ہوا تھا، اس نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ نجم الدولہ اس معاہدہ سے بہت مسرور تھا اور رخصت کے وقت کہنے لگا کہ خوب ہوا اب تو جیتنے چاہیں گے محل بنائیں گے (تاریخ ماہہ شیور پر شاہ ص ۱۶) نو عمر لڑکے نگر بہار حکمرانوں کو نکال کر تخت پر قبضہ کرنے کے لئے عموماً اس زمانہ میں بے چین نظر آتے ہیں یہی بنگال کا سراج الدولہ جو ۲۲ سال کی عمر میں قتل ہی ہو گیا، اپنے حقیقی نانا علی وردی خان ناظم بنگال جس نے یتیم ہو جانے کی وجہ سے سراج الدولہ کو لڑکے کی طرح پالا تھا اور اپنے بھتیجا بھتیجا بطور ولی معتمد بھی بنادیا تھا لیکن سراج الدولہ کی عمر غالباً پندرہ سولہ کی ہو گئی کہ میں شاہ آباد بنے بھاگ کر ٹیپہ عظیم آباد آگیا اور اپنی خدائی نانا کے مقابلہ میں اعلان جنگ دے کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت آصف جاہ دکن دکن کے وزیر اعظم ہو کر دکن سے تشریف لے گئے۔ دکن میں اپنی جگہ اپنے بیٹے ناصر جنگ کو نائب بنادیا تھا لیکن وزارت چھوڑ کر پھر اپنے ملک کی طرف جب واپس ہونے لگے تو معلوم ہوا کہ صابزادہ والا تباہ و تاراج لئے مقابلہ میں کھڑے ہیں (باقی اگلے صفحہ پر)

ان مریدوں میں ایک مرزا غالب بھی تھے جو چار شخص نسبتیں بادشاہ سے رکھتے تھے سید صاحب نے لکھا ہے کہ ظفر شاہ کو

”کوئی دلی اور مقدس نہیں سمجھتا تھا“ اس کے مندر پر لوگ اس کی خوشامد کرتے تھے،

اور پیٹھ پیچھے منستے تھے۔ ص ۲۱

اور حال کچھ اسی غریب ظفر شاہ مرحوم کا تھا، اس زمانہ میں ریاست غمارت کے لوازم میں منجملہ اور باتوں کے اس قسم کی اہلیاں بھی شریک تھیں۔

ایسی صورت میں عوام کے متعلق تو میں نہیں کہتا، لیکن خواص اور خواص میں بھی سیدنا الامام البکیر جیسے فہم و فراست، اور دینی ذمہ داریوں کے محسوس کرنے والی ہستیوں کے متعلق یہ دیکھتے ہوئے کہ آج کل فضل و کمال، بڑائی اور زندگی کا سب سے بڑا معیار یہ ٹھہرایا گیا ہے کہ سیاسی کاندہا میں سب سے زیادہ حصہ جس نے لیا، وہی سب سے بڑا آدمی ہے، اور دوسرے میدانوں میں خواہ کچھ ہی حال ہو کسی مقام کا مالک ہو، لیکن سیاست کے میدان کا جو اپنے آپ کو کھلاڑی ثابت نہ کر سکا، وہ کچھ نہیں ہے۔ اسی عام سطحی معیار کو دیکھ کر بے دھڑک یہ مان لینا، کہ غدر کے ہنگامہ میں سیدنا الامام البکیر نے اسی طرح حصہ لیا تھا، جیسے اس ملک کے عام باشندے اس کی آگ میں کود پڑے تھے۔ سیدنا الامام البکیر کی شان ہی کے مطابق اس قسم کا عجلانہ فیصلہ درست ہو سکتا ہے، اور نہ واقعات ہی سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

یہ صحیح ہے جیسا کہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، کہ یہ تخی قائم ہونے والی حکومت سلسلہ پر اعلانیہ اور خفیہ طرز عمل سے ہندوستان کے باشندوں کو اپنی طرف سے بے زار اور حد سے زیادہ

گزشتہ صفحہ سے، حضرت آصف جاہ کے بعد نظام علی خان دکن کے والی ہوئے، ان سے بھی ان کے صاحبزادے علی جاہ باغی ہو گئے، اور زمانہ تک ملک کے نظام کو وہ ہم درہم کرتے رہے۔ مکتوب میں بھی اسی قسم کی آخری تقریر بھی ہوئی تھی، ان قصوں کو کوئی لکھے تو بڑی کتاب بن سکتی ہے۔ حد یہ ہے کہ سکھوں کی تازہ دم قیام کے امر کی ذہنیت جیسا کہ راجہ شیو پرشاد نے لکھا ہے یہ ہو گئی تھی کہ انگریزوں کے پیش خوار بن جانے میں بجائے حکمرانی کے ان کو زیادہ سہولت محسوس ہوتی تھی، تارخ جہان تماطلہ

بے زار بناتی چلی جا رہی تھی۔ جن لوگوں میں بصیرت و دانائی کی روشنی جتنی زیادہ تھی، اسی حد تک نفرت اور بے زاری کے جذبات بھی ان کے شدید تر ہوتے چلے جاتے تھے۔ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس باب میں سیدنا الامام الکبیر کے قلب مبارک کی گرائیاں جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے، حد سے گزری ہوئی تھیں مولانا طیب الحقید سلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک یادداشت میں لکھا ہے کہ غدر کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی نقاب اتار کر براہ راست انگریزی قوم نے ہندوستان کی حکومت کا جائزہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستان کی قیصر بنا کر ولی میں ملکہ کی تاج پوشی کا جشن منانے کا فیصلہ کیا گیا، اس زمانہ میں سیدنا الامام الکبیر کا قیام دہلی میں تھا۔ لیکن جوں ہی کہ اس جشن کے انعقاد کا ساز و سامان ہونے لگا، دیکھا گیا جیسا کہ مولانا طیب صاحب فرماتے ہیں۔

”حضرت نانوتوی دہلی سے دیوبند چلے آئے، اور فرمایا کہ مجھ سے انکی (انگریزوں) کی شوکت نہیں دیکھی جاتی، اس لئے دہلی سے دیوبند چلا آیا کہ نہ دیکھوں گا، نہ کوفت ہوگی۔“ (سیاسی یادداشت ص ۷)

ظاہر ہے کہ کسی قوم اور حکومت کی طرف سے دل گرفتگی کی یہ آخری شکل ہو سکتی ہے۔ لیکن اسی موقع پر آگے مولانا طیب صاحب کی اس روایت میں ایک اضافہ بھی ہے۔ اسی اضافہ کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ

”نیز فرمایا کہ الحمد للہ اتنی طاقت تو ہے کہ سارا دربار درہم برہم کر دوں مگر سنبھالنے والے نظر نہیں آتے، اس لئے دہلی چھوڑ کر چلا آیا، کہ نہ ان کا کردار دیکھوں گا، نہ کوفت و سوخت ہوگی۔“ ص ۷

حضرت والا کی طرف جس دعوے کو اس اطلاع میں غسوب کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دربار کے درہم و برہم کر دینے کے جس امکان اور طاقت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا دعا و ہمت کی روحانی اور باطنی قوت کے امکانات کی طرف اس دعوے میں اشارہ کیا گیا ہے؟

نظاہر اول دہلی میں ممکن ہے ذہن اسی کی طرف منتقل ہو جائے۔ لیکن اس راہ میں اثر اور رسوخ
الکبیر کے ستر و اخفا کی غیر معمولی کوششوں سے جو واقف ہیں، اگر سوچیں گے، تو یقیناً ان جب
عجب نہیں تو یہ بات خلاف دستور ضرور معلوم ہوگی، جہاں تک میں جانتا ہوں یا دوسروں کے
سناسے، ناگزیر مجبوری کے بغیر اپنی زندگی کے اس باطنی پہلو کی ہوا بھی چاہتے تھے، کہ
کسی کو نہ لگنے پائے۔

اسی لئے میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں سرسید مرحوم نے
انگریزوں کے دورِ انکار و سوسوں کا ازالہ کرتے ہوئے اپنی اس رائے کا جو اظہار کیا ہے، کہ
”میری رائے میں کبھی مسلمانوں کے خیال میں بھی نہیں آیا، کہ باہم متفق ہو کر غیر مذہب
کے جاکوں پر جہاد کریں“

بلکہ فوج کے متعلق بھی اپنا ذاتی احساس انہوں نے ظاہر کیا ہے۔

”فوج میں بھی ہرگز مشورہ اور پہلے سے صلاح نہ تھی“

اور وہی جو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ”جہاد کے فتویٰ“ کے نام سے باغیوں نے جس فتوے کو مشہور
کیا تھا، اس پر علماء کے دستخط زیادہ تر جعلی تھے۔ حتیٰ کہ وہی لکھتے ہیں کہ

”ایک آدمی ایسے شخص کی چھاپ دی گئی تھی جو قبل غدر مرچکا تھا“ ۱۹

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مستند سوانح عمری تذکرۃ الرشید کے حاشیہ میں جو خبر

۱۹ مشہور ہے کہ ہنگامہ کاتمہ جب میدان کا مذاق سے نکل کر سرکاری تحقیقات کا دائرہ اور کالج کے پروفیسروں استادوں
کے سامنے آیا، تو کسی کو اس کی جڑیں میں نظر آتی تھی۔ ایک صاحب کو دلی عہد ایران کے خیمہ میں کاغذ مل گیا
تھا، جس میں بیرونی تسلط کے مصائب کو بیان کرتے ہوئے ایرانیوں کو ہندوستان کے حال سے ہجرت پذیر ہونے
کی وصیت کی گئی تھی، اسی کاغذ کو بنیاد بنا کر بعض کہتے تھے کہ سرچشمہ بغاوت کا ایران میں تھا، خدا جانتا ہے
ہندوستانیوں نے کسی دبا و غیرہ کے مقابلہ میں بلکہ ٹوٹلے کے ٹکڑوں کا ڈوں میں روٹیاں بانٹی تھیں، سمجھا گیا کہ
ان مدٹیوں پر بغاوت کا پیغام لکھا ہوا تھا۔ لوگ ان کو چٹ کر چکے تھے۔ یہ چپا تیاں ۱۹۵۰ء میں تقسیم ہوتی
تھیں، اور بھی طرح طرح کی بدخواہیاں تھیں، جن میں مدوں انگریز مستلار ہے۔ تفصیل کے لئے غدر کے
لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے۔ ۱۲

دی گئی ہے کہ۔

یہ سنایا گیا ہے کہ ہمارے اکثر دینی حضرات نے اس کارروائی سے منع کیا۔^{۱۲۱} یہ یا اسی قسم کی باتیں کتابوں میں جو ملتی ہیں، ان کو محض وقتی مصلحت اندیشیوں کا نتیجہ قرار دے کر خواہ مخواہ اس پر اصرار کرنا کہ کسی باضابطہ پروگرام کو طے کر کے آزادی کی یہ جدوجہد ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاید درست نہ ہوگا، بلکہ واقعہ کی صحیح نوعیت یہی معلوم ہوتی ہے کہ ۱۸۵۷ء میں جنگ پلاسی کے جیت لینے کے بعد سو سال تک انگریزی حکومت کے مسلسل تجربات ہندوستانیوں میں بے نادری کی آگ کو بھڑکاتی چلی جا رہی تھی، ایک اندرونی زخم تھا جو اندر ہی اندر شعوری و غیر شعوری طور پر پکنا چلا جا رہا تھا۔ تاہم ٹیپیک سنہ ۱۸۵۷ء کے بعد ۱۸۵۷ء میں چربی ملے ہوئے کار تو سوں کا قصہ منہ بن گیا، زخم پھٹ گیا، دے ہوئے شعلے بھڑک اٹھے، چونکہ کسی باضابطہ نظام کے تحت اقدام نہیں کیا گیا تھا۔ انرا تفری پھیل گئی، ایک علاقہ کی سن کر دوسرے علاقہ والوں میں توہل میں چل کی کھل ملی، چل گئی، پھر جو کچھ ہونا تھا، ہوا، چاہے اسے نوشتہ تقدیر کہئے، یا زہشتی اعمال کا قدرتی نتیجہ قرار دیجئے۔ ایک ہندو مورخ راجہ شیو پرشاد نے اپنی آنکھوں سے دہلی میں جو کچھ اس نے دیکھا تھا، انہ کتابوں میں "زہشتی اعمال" کی نادری صورت کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ دونوں ہی کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

"یہ سانحہ نادر شاہی سے بھی بڑھ کر ہو گیا۔"^{۱۲۲}

خصوصاً روایت کے جو الفاظ ہیں ان میں بجائے اس باطنی پہلو کے کافی گنجائش اس بات کی بھی

ہے مگر عجیب بات ہے کہ نادر ہی بے چارہ اب تک بدنام ہے، یوں بھی تو سوچنا چاہئے کہ قتل عام جو نادر کے حکم سے دہلی میں ہوا، مورخین کا بیان ہے کہ نصف یوم سے آگے نہ بڑھا۔ سیرالٹاخرین میں ہے "چوں نصف روز بجز شہر، نادر شاہ، تدرائے ایمان بقیۃ السیف و داد لشکریاں دست کو تارہ کردند۔" ^{۱۲۳} لیکن دہلی پر قابض ہو جانے کے بعد ایام غدر میں شیو پرشاد کا بیان ہے کہ ۱۵/۱۶/۱۷ ستمبر ۱۸۵۷ء یعنی چار دن تک مسلسل دہلی کی محفل کو چوں میں قتل عام کا بازار انگریزوں کی طرف سے گرم رہا۔ آدھا دن کے قتل عام اور چار دن کے قتل عام میں خود سوچنا چاہئے کوئی نسبت ہو سکتی ہے ۱۲

ہے کہ اس امکان کو ظاہری اسباب پر محمول کیا جائے سیدنا الامام الکریم اپنے اثر اور رسوخ کے لحاظ سے جو کچھ کر سکتے تھے اس کو تو جانے دیجئے۔ اس قسم کے رنگ میں بھنگ جب مشاہدہ بتا رہا ہے کہ معمولی بم پھٹکنے والے ہنگامی دہشت پسند بھی ڈال سکتے تھے اور لارڈ ہارڈنگ کے ساتھ اسی دلی میں جشن ہی کے موقعہ پر درہی اور برہی کے جس تماشے کو دیکھا گیا تھا اس کے دیکھنے والے تو اب بھی مل سکتے ہیں یوں بھی اصولاً تعمیر کے مقابلہ میں تخریب کا مسئلہ چنداں دشوار بھی نہیں ہے۔ بلکہ آگے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ

”مگر سنبھالنے والے نظر نہیں آتے“

خود یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسباب و علل کے جس عمومی نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے سیدنا الامام الکریم کے سامنے اللہ کی یہی سنت اور قدرتی کار فرمائیوں کا یہی عام پہلو تھا، حاصل گویا یہ سمجھنا چاہئے کہ حکومت مسئلہ کے ختم کر دینے یا کم از کم اس کے نظام کو الٹ پلٹ دینے کے امکانات کو پاتے ہوئے بھی، سیدنا الامام الکریم یہ محسوس فرماتے تھے کہ اس تخریب کے بعد تعمیر کی دشواریوں پر قابو حاصل کرنے کے لئے عام سنت اللہ کی رو سے جن ناگزیر ضمانتوں اور اسباب و شروط کی ضرورت ہے ان سے اس زمانہ کا ماحول خالی اور مفلس نظر آ رہا تھا اور یہی چیز تھی جو تخریبی امکانات سے فائدہ اٹھانے میں مزاحم ہو جاتی تھی، ملک اس زمانہ میں جس جال میں تھا، عوام و خواص جس رنگ میں رنگیں تھے۔ جس نے حکیمانہ بصیرت کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا ہے، وہ اسی نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے، ظفر شاہ اور اسی عہد کے بعض دوسرے حکمرانوں کے متعلق نوٹ میں جو معلومات درج کی گئی ہیں، کم از کم وہی اس دعوے کی توجیہ کے لئے کافی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مولانا طیب صاحب کی یہ روایت اگر صحیح ہے، اور نہ صحیح ہونے کی بظاہر کوئی وجہ معلوم بھی نہیں ہوتی، تو خود یہی اس بات کی کافی ثبوت ہے، کہ شہداء کے ہنگامہ میں آپ کی شرکت کسی باضابطہ سوچے ہوئے لائحہ عمل کا

نتیجہ نہ تھی۔ بلکہ مشہور سے پہلے تقریباً سو سال تک انگریزوں کے مقابلہ میں اصحاب علم و دین کی طرف سے جو خاموشی اختیار کی گئی، اور اسی کا یہ جواب کہ دینی ذمہ داریوں کا احساس علماء میں مردہ ہو چکا تھا کچھ عام حالات کے لحاظ سے ممکن ہے کہ کسی حد تک صحیح بھی ہو لیکن اسی زمانہ میں آخر سید شہید مولانا شہید اور ان کے راستہ باز مخلص رشتہ دار کی جاں بازیوں کو دیکھتے ہوئے پھر کثرت کا دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے۔ ان بزرگوں کی جدوجہد کا رخ بھی بجائے انگریز اور انگریزی حکومت کے پنجاب کی سکھ طاقت کی ہی طرف اول سے آخر تک جو پھرا رہا، خود اس واقعہ کی توجیہ نیز مشہور کے ہنگامہ کے فرو ہو جانے کے بعد مدت تک سکوت اور خاموشی کی فضا جو قائم رہی، اس حال کو دیکھ کر جہاں تک میرا ناچیز خیال ہے یہ عاجزانہ فیصلہ اور ٹری بیے باکی کی بات ہوگی کہ ایسا فی زندگی سے عوام کے ساتھ خواص بھی کلیہً محروم ہو چکے تھے اور کفر کی نہ بھی لیکن ان میں ہر ایک بخوشی درضا جاہلیت کی زندگی پر قانع ہو کر بیٹھ گیا تھا، آخر میں پڑھتا ہوں کہ مشہور میں جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اس طوفان کے اتر جانے کے بعد خود سیدنا الامام الکبیر کی خاموشی اور سکوت

سہ کوئی شبہ نہیں کہ مشہور کا فوجی ہنگامہ اور اس کی خبر ہر انگریزوں کے نظام سے تنگ آئے ہوئے بہت دستانوں کا جگہ جگہ کھڑے ہو جانا ایک وقتی جذبہ تھا جو اپنے اسباب کے لحاظ سے تو وقتی نہ تھا مگر بہت (اوٹھ جانے) کے لحاظ سے وقتی تھا۔ لیکن ان بزرگوں کا اس میں کھڑا ہونا کسی وقتی جذبہ اور ہنگامی حرکت کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ ایک سوچے سمجھے لائحہ عمل کا ثمرہ تھا۔ حضرت سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کا مشن ہمہ وقت ان بزرگوں کے پیش نظر تھا، اس کے لئے یہ وقت اور وقت کا ہنگامہ انہیں سزاگار نظر آیا تو اس مشاورت مشن کی روشنی میں سیدان میں اتر آئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمایا کہ مدرسہ دیوبند مشہور کی ناکامی کی تلافی کے لئے قائم کیا گیا۔ جیسا کہ آئندہ اس کی تفصیل آئیگی اس کی واضح دلیل ہے کہ کوئی سوچا سمجھا لائحہ عمل تھا۔ جس میں مشہور میں کامیابی نہ ہوئی تو اس کے لئے دوسرا راستہ سوچا گیا اور بقول حضرت مولف سوانح کہ یہ ہنگامہ اگر اس وقت کی زمین ہند پر ختم ہو گیا تھا تو ان بزرگوں کے دل و دماغ سے ختم نہ ہوا تھا جو برابر مستعد رہے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس ہنگامہ کی ناکامی پر سیدنا الامام الکبیر ان کے شیخ اور اس حلقہ کے دوسرے بزرگوں نے ان اسباب ناکامی کو تاثر کیا تھا۔ ان ہی اسباب کا ازالہ اس دوسری صورت سے کرنا چاہتے تھے یہ اسکی واضح دلیل ہے کہ ان حضرات کی اس میں شرکت غیر شعوری یا جذباتی ہنگامہ سے نہ تھی بلکہ ایک مقصد کی روشنی میں تھی۔ محمد طیب غفرلہ

یقیناً بے معنی اور بلا وجہ نہ تھی۔ خدا جزا خیر دے مولانا طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ
”مگر سلجھانے والے نظر نہیں آتے۔“

ان حقیقت افروز الفاظ پر مثل روایت کو بہت سی ذہنی الجھنوں کے سلجھانے کا سامان انہوں
نے مہیا فرما دیا ہے۔

بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مصنف امام نے اسی غدد کے ہنگامہ کے متعلق اس کا ذکر کرتے ہوئے
کہ سرکار میں اس کی مخبری کی گئی تھی، کہ حکومت سے بغاوت کے اس قصہ میں وہ بھی شریک
تھے، آگے جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ

”میر لٹا فسادوں سے کوسوں دور تھے، ملک دہال کے جھگڑے اگر سر رکھتے، تو یہ
صورت ہی کیوں ہوتی، کہیں کے ڈپٹی، یا صدر الصدور ہوتے۔“ ص ۱۹

اسی طرح حضرت گنگوہی بھی غدر ہی کے جرموں میں ماخوذ ہوئے تھے اور کچھ دن جیل میں گزارنے کے بعد رہائی
ہوئی تھی، اس واقعہ کی تفصیل کرتے ہوئے، مولوی عاشق الہی صاحب نے حضرت گنگوہی
کی سوانح عمری تذکرۃ الرشید میں مجنبہ ان ہی الفاظ کا تقریباً اعادہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
”یہ کمل پوش، فاقہ کش، نفس کش حضرات فسادوں سے کوسوں دور تھے،“

ملک دہال کے جھگڑے اگر سر رکھتے، تو یہ صورت ہی کیوں ہوتی، کوئی کہیں کا ڈپٹی
اور کوئی کسی جگہ کا صدر الصدور، کچھری کے عالی شان کمرے، اور عدالت کے
وسیع اور ادنیٰ چیمبروں والے مکانات کو چھوڑ کر قبر کی تنگی یاد دلانے والوں تجروں
اور کھترے بوریا کے فرش والے تاریک گوشوں میں کیوں پڑتے۔“

۱۶ تذکرۃ الرشید

خصوصاً خط کشیدہ الفاظ دونوں حضرات کے ایک ہی ہیں۔ واقعات سے جو واقف ہیں، اور سچ
پر چھنے، تو ان حضرات کی عملی شرکت کا واقعہ کوئی راز و راز خانہ تھا بھی نہیں، ”مخفیا“ میں جہات
طے ہوئی ہو، اور کی گئی ہو، راز بن کر وہ کیسے رہ جاتی، اسی کا نتیجہ ہے، کہ دونوں حضرات کے

اس بیان کو عموماً لوگ وقتی مصالح کا امتناع قرار دے کر دل میں سمجھ لیتے ہیں، کہ واقعہ کی تعبیر میں "تورہ" کے اس طریقہ کو اختیار کیا گیا ہے جس کی شرعاً و اخلاقاً سمجھا جاتا ہے کہ اجازت ہے، ایک حد تک یہ صحیح بھی ہے، لیکن اگر غور کیجئے، تو واقعہ کی تعبیر کا عام پیرایہ بھی شاید ہی ہو سکا تھا۔ سب سے زیادہ مستحق توجہ مذکورہ فقرہ میں "فسادوں"

کا لفظ ہے۔ دونوں حضرات انکار اس کا کر رہے ہیں کہ "فساد" کی شرکت سے دونوں حضرات بری تھے۔ آخر قرآن مجید ہی میں جب فرمایا گیا ہے کہ

سَلَّاتُ الدَّارِ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا	یہ دار آخرت ہم ان ہی کیلئے رکھینگے جو زمین میں
یُرِيدُونَ حُلُوفَ الْاَرْضِ وَلَا فُسَادًا	بگاڑا اور تکبر نہیں کرتے

اور ایک اسی ایک آیت میں کیا آپ قرآن پڑھئے، شروع سے آخر تک تھوڑے تھوڑے وقفہ سے ایسی آیتیں آپ کو مسلسل ملتی چلی جائیں گی، جن میں زمین پر فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والوں اور ان کے مفسدانہ کاروبار پر زجر و توبیخ انتہائی سخت اور کرخت لہجوں میں کی گئی ہے۔

پس ایسے بدترین قرآنی جرم سے براہت کا دعویٰ اگر کیا گیا ہے، تو آپ خود سوچئے، کہ اس کے سوا اور کیا کیا جاتا، اسی لئے بجائے "تورہ" کے میرے نزدیک تو واقعہ کے اظہار کا یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے، اور یہی سوچنے کی بات ہے، کہ "فساد" جس کی نفی کی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اور شرکت کا واقعہ جو یقیناً واقعہ ہے، اس کی صحیح نوعیت کیا تھی۔ ادب میں اسی مسئلہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا الامام اکیس اور آپ کے رفقاء خالص نے اس ہم میں یقیناً حصہ لیا تھا۔

اس سلسلہ میں آئندہ جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک بات سن لی بنے جن معلومات کی روشنی میں نتیجہ تک پہنچنے اور پہنچانے کی کوشش کروں گا، ان کا بڑا حصہ ایسی

کتابوں سے ماخوذ ہے جو عموماً درست و خیر، دار و گیر کی اس قیامت کے بعد لکھی گئی ہیں، جسے غدر کے بعد انگریزی قوم کے مجنونانہ انتقامی جذبات نے اس ملک میں برپا کر رکھا تھا۔ ع بات پر ماں زبان کتنی ہے، افسوس

صرف شاعری نہیں، بلکہ اس عہد میں واقعہ بھی یہی گذر رہا تھا۔ اس روح فرسا بجاں گذر حادثہ کا جھہرہ میں اکیس سال بھی نہیں گزرنے تھے۔ جب ہوائے مصنف امام نے اپنی کتاب مرتب فرمائی تھی، ان کے بعد مولانا عاشق الہی صاحب مرحوم نے حضرت گنگا پری کی سوانح عمری میں سب قلم کا کافی ہرچکا تھا، اسی لئے بہت سی باتیں جو مصنف امام کی کتاب میں مجمل تھیں، مولانا عاشق الہی کی کتاب میں ان کی تفصیل کا موقعہ میسر آیا، سوانح مخطوطہ کے نام سے سیدنا الامام الیکبر کی حیرت انگیز سوانح شری کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں، صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مصنف امام سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یا اس کے بعد تصنیف ہوئی۔ تاہم اتنا یقینی ہے کہ بزین و بکیش، زرد و برد، دھر پکر، کچھ سوانح، کا سلسلہ حکومت کی طرف سے ختم نہیں ہوا تھا، بظاہر اسی کا نتیجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں سرے سے اس واقعہ کے متعلق خاموشی اختیار کی گئی ہے، صرف ایک موقع پر دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کے تذکرے میں

۱۷ سوانح مخطوطہ شری ۱۹۸۷ء میں لکھی گئی ہے۔ جب سیدنا الامام الیکبر کی وفات پر ایک سال گزرا تھا۔ چنانچہ بنا برسر دیوبند کے سلسلہ میں خود سوانح مخطوطہ سے ہی یہ اقتباس پیش کر لیا ہے۔ جیسا کہ آگے آئے گا اور مصنف امام کی سوانح اس سے مقدم ہے جو سیدنا الامام الیکبر کے سن وفات ۱۱۹۷ھ میں لکھی گئی ہے جیسا کہ اس سوانح کے اس قدیم نسخہ کے ٹائٹل سے معلوم ہوتا ہے، جو مطبع صادق الانوار بھاولپور میں طبع ہوا، اس نسخہ کے ابتدائی برسیدہ اندر دیدہ اوراق میرے پاس محفوظ ہیں۔ محمد طیب

۱۸ جہاں تک احقر کا اندازہ ہے سوانح مخطوطہ میں اس سلسلہ سے خاموشی اختیار نہیں کی گئی۔ بلکہ صراحتاً دیکھا گیا کہ اس کا تذکرہ بھولنا تھا میں کیا گیا ہے۔ صراحتاً جن اوراق میں حضرت والا کے مجاہدانہ کارناموں کا ذکر آکر ہے۔ وہ اوراق غائب ہیں۔ مگر فہرست مضامین میں اس کا مستقل عنوان رکھ کر ان اوراق اور اس تذکرہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جسے سکوت نہیں کہا جاسکتا۔ پھر اس اقتباس میں بھی جو حضرت مؤلف سوانح عام مجدم نے فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ مثل صراحت کے ہے۔ کیونکہ اس اقتباس سے تاسیس مدرسہ کا زمانہ ہندوستان کی اس قیامت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ جس میں ہنگامہ شدہ کے پس منظر کے طور پر دار و گیر اور زن و کُش کے حوادث رونما تھے اور خود حضرت مؤلف سوانح ہی کا بیان آگے آ رہا ہے، مسئلہ بنار دارالعلوم کے سلسلہ میں باقی انگریزوں

یہ لکھتے ہوئے کہ

”یہ وہ زمانہ ہے جس میں ملک ہندوستان میں ایک ہنگامہ سخت برپا ہوا تھا جس کو عوام الناس غدر کہتے ہیں۔“

ضمناً اتنی بات ان کے قلم سے بھی نکل پڑی ہے۔

”اسیہ وہ معرکہ تھا جس میں ملک ہندوستان میں شوکت اسلام بالکل زائل ہو گئی تھی اور منلیہ سلطنت کے جسم کی جان نکل گئی تھی اور کارخانہ اسلام کا تہ و بالا ہو گیا تھا۔ مسلمان ہوتا ہی جرم ہو گیا تھا۔ اکابر دین کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ہر مسلمان ہر اسیر حال تھا ہر مؤمن شکستہ بال تھا۔ ہندوستان میں ایسی گہری اندھیری چھائی تھی کہ میں سمجھ نہ تو مجھ کا حال تھا، یا نفسی نفسی کا مقام تھا۔ جتنا جو بڑا تھا اتنا ہی بڑا اس پر صدمہ تھا۔ اکثر اکابر دین جنت الفردوس کو سدھارے اور بعض بعض جو پنجہ اجل سے بچے اس ملک سے ہجرت فرما گئے ہندوستان میں اسلام بد قریب قریب اسی کے صدمہ عظیم واقع ہوا تھا جیسے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف پر کل اسلام پر مسلمانوں کی تکت کفار کی کثرت کفر کی شدت بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ دین لسیا مہیا ہو جائے گا۔“

اس میں شک نہیں کہ جس زمانہ میں وہ لکھ رہے تھے۔ اس وقت اتنا بھی لکھ دینا غیر معمولی ایمانی قوت اور اسلامی حمیت کے بغیر آسان نہ تھا۔ مگر یہ بات کہ جس شخص کی سوانح نگاری کا

گذشتہ صفحہ کے اکران سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مدد دینے کو استاد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا محض تعلیم کے لئے قائم کیا تھا نہیں بلکہ شہدے کے ہنگامہ کی ناکامی کی تلافی کے لئے جس سے حضرت کا ان واقعات میں دخل نمایاں ہے۔ ہر حال سوانح مظلومہ کی فہرست میں حضرت کے جہاد کا عنوان اور واقعات جہاد کی سرخیاں اور اس اقتباس میں شہدے کا پس منظر اور اس میں تاسیس دانا العلوم کی صورت سے حضرت دانا کا عزم و قصد اسی کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ حضرت دانا کی شرکت بھی اس میں اپنے مقاصد کے تحت ہوئی اور سوانح مظلومہ کے مصنف نے اس کے اظہار و اخراج سے سکوت داغ خاص بھی نہیں کیا۔

محمد طیب غفرلہ

فرض وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کا بھی انفیاء یا اثبات اس ہنگام سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا یا نہیں، نہ یہ سوال ہی اٹھایا گیا ہے، اور نہ صراحت یا کنایہ جواب ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ البتہ ایک جگہ سیدنا الامام الکبیر کی غیر معمولی جامعیت کا تذکرہ کرتے ہوئے عالم عابد حافظ حاجی وغیرہ عنوانوں کے ساتھ

”غازی“ ۱۸

کے عنوان کو بھی ہم پاتے ہیں، لیکن غرار کے اس فرض کو کب کہاں، کس شکل میں، کس حالات میں انجام دے کر ”غازی“ کے اس لقب کے آپ حقدار ہوئے۔ کتاب کا جتنا حصہ میرے پاس ہے۔ اس میں تو اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا۔

بہر حال مصنف امام کی کتاب، اور حضرت گنگوہی کی سوانح عمری تذکرۃ الرشید جسے مولانا عاشق الہی نے مرتب فرما کر جماعت دیوبند کے ذمہ دار بزرگوں کی خدمت میں پیش کی، اور کافی تنقیح و تحقیق کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی، اس وقت تک کسی قسم کی تنقید اس کتاب کی ردائیتوں پر جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں کی گئی ہے، ان دو مطبوعہ کتابوں کے سوا مولانا طیب صاحب، اور مولانا طاہر صاحب سیدنا الامام الکبیر کے دونوں سعید و رشید ثقہ پوتوں کی قلمی یادداشتوں کی معلومات کو پیش نظر رکھ کر اس سلسلہ میں واقعات کی جو ترتیب میری سمجھ میں آئی ہے اسے قلم بند کرتا ہوں، واللہ هو العاقل للصواب والیہ المرحوم والمآب تہیذاً آغاز غدر کے بعض اجمالی پہلوؤں کا ذکر مناسب ہو گا۔

۱۸۳۹ء میں مولانا طیب صاحب نے کابل کا مشہور سفر جب کیا تھا، شاہ کاہل ظاہر شاہ انارک شہر ہانہ کی ملاقات، بلکہ مصافحہ اور معافہ کے بعد ہم کلاں کا موقع بھی مولانا کو میسر آیا تھا، بڑے بڑے وڈا سے شہستان غازی کے چشم و چراغ کو اپنے سر دیا اور آنکھوں پر بٹھایا۔ ظاہر شاہ کے والد شاہ مرحوم کے پاس سیدنا الامام الکبیر کی ایک ٹوپی بطور تبرک محفوظ تھی۔ یہ ٹوپی ان کے یہاں اس وقت پہنچی تھی جب ان کا خاندان ہندوستان ہی میں مقیم تھا، دستور تھا اور شاید اب تک ہے کہ اس شاہی خاندان میں کوئی جب پہلے بڑھاتا ہے تو شغالی نیت سے یہ ٹوپی اسے پہنائی جاتی ہے۔ غالباً شاہ کی والدہ یا دادی نے (باقی اگلے صفحہ پر)

پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ شہداء کے ٹھیک ستو سال بعد جوں ہی کہ شہداء کا سال شروع ہوا،
جنوری کا پہلا ہفتہ تھا کہ کلکتہ کی چھاؤنی ڈم ڈم میں پہلی دفعہ کارتوسوں میں گائے اور سور کی پسرینی
کے قصہ کا آغاز ہوا۔ وہی قصہ بڑھتا رہا، کارتوسوں کو دانت سے کاٹنے کے حکم کی تعمیل سے جن ہندوستانی
سپاہیوں نے سرتابی کی تمھی، ان کی پلٹن ہی کو گورنر جنرل نے برخاست کر دیا جس سے کالی پلٹن
میں کافی خوف و ہراس اور آزدگی کے جذبات پیدا ہوئے، بارکپور دکلکتہ کی چھاؤنی میں اسی کا
رد عمل اس شکل میں ہوا کہ ایک سپاہی نے افسر پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس سپاہی کی گرفتاری میں دوسرے
ہندوستانی سپاہیوں نے کوئی دلچسپی نہ لی، اسی کو جرم قرار دے کر بارک پور کی سات پلٹنوں کی ہوقنی
کے ساتھ ساتھ گورنر جنرل نے ایک جمعدار اور ایک سپاہی کو تو پھانسی پر چڑھا دیا، اور دو کو کالے پانی
کی سزا جس ددام کی شکل میں دی گئی۔ جرم کے مقابلہ میں سزا کی سختی ہندوستانی فوجیوں کے لئے
ناقابل برداشت ثابت ہوئی، جہاں جہاں کنونٹنٹ الہ فوجی چھاؤنیاں تھیں، اندھری اندر سلگتے ہوئے

دگڑشتہ صفوں سے، خاص طور پر عرض کر کے سیدنا امام الکبیر سے یہ ٹوپی حاصل کی تھی۔ بہر حال کہنا یہ ہے کہ کابل میں
مولانا طیب صاحب کو اپنے پھوپھی زاد بھائی سیدنا امام الکبیر کے فواسے مولانا محمد میاں جو عام طور پر منصور
انصاری سہاجر کابی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے گھر میں قیام کا موقع ملا، منجملہ بہت سی باتوں کے ان ہی مولانا
منصور انصاری نے اس ہم میں سیدنا امام الکبیر کے عملی اشتراک کی متعلقہ روایتوں کو ایسے ذریعہ سے مولانا طیب
صاحب تک پہنچایا تھا کہ ان روایتوں کو چشم دید شہادتوں کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے۔ یاد ہو گا بھین کے
خاص رفتار میں سیدنا امام الکبیر کے ایک صاحب مولانا منیر نانو تو ہی بھی تھے۔ اس ہم میں اول سے
آخر تک وہ شریک تھے اور شریک ہی نہ تھے بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حکم دے
رکھا تھا کہ سیدنا امام الکبیر کے ساتھ ساتھ رہیں اور اس کی نگرانی کرتے رہیں کہ کسی خطرے میں مولانا
اپنے آپ کو نہ ڈر ہوئے کی وجہ سے نہ ڈال دیں۔ اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے واقعہ کے ایک بہترین
گواہ وہ بن گئے تھے۔ ان ہی مولانا محمد منیر صاحب سے مولانا منصور انصاری تک معلومات
پہنچی تھیں۔ یہ ساری باتیں خود مولانا محمد طیب صاحب کی یادداشت میں درج ہیں۔ اسی طرح
مولانا محمد طاہر کی یادداشت کے بلکلے میں پہلو عرض کر چکا ہوں کہ براہ راست اپنے والد مرحوم مولانا
حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی روایتوں کو انہوں نے قلم بند کر لیا

یہ آگ بجھتی رہی، تاہم ۵ مئی ۱۹۴۷ء یعنی ۱۰ رمضان ۱۳۶۶ء کو میرٹھ کی چھاؤنی میں بھی آگ بھڑک اٹھی، گوروں کی تعداد میرٹھ کی اس چھاؤنی میں دو ہزار دوسو سے زائد نہ تھی، اس کے مقابلے میں کالی پلٹن والوں یعنی ہندوستانی فوجیوں کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی، پھر غیر فوجی عملہ جو صرف ہندوستانی تھا، مزید سے براں۔ فوج کے چاروں طرف آبادی ظاہر ہے کہ ہندوستانیوں ہی ہندوستانیوں کی تھی، جیل خانہ بھی توڑ دیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوا، لیکن میں آگ لگا دی گئی، اور گورے چڑے کا جو آدمی بھی سامنے آیا، مرد ہو، یا عورت، بچے ہوں، یا جوان بلا امتیاز سب کا صفایا شروع ہو گیا۔

انگریزی افسروں نے روک تھام کی کوشش کی، لیکن ان کی کچھ شیش نہ گئی، اتوار کا دن مئی کی دس حساب سے رمضان کی پندرہ ہوتی ہے۔ واقعہ اپنے انتہائی حدود کو پہنچ گیا۔ اتوار کا دن گزار کر کالی پلٹن والے کھلی ہوئی چھاؤنی میں دلی چل پڑے۔ دلی میں پہنچ کر لال قلعہ پر قبضہ کیا گیا، اور ظفر شاہ بے چارے کو فوج سے مجبور کیا کہ فرضی نہیں بلکہ واقعی ہندوستان کے بادشاہ بن جائیں۔ دلی میں اس کے بعد جو کچھ بھی گذر رہی ہو، لیکن باہر ملک کے طول و عرض میں قدرتا یہ خیال پھیل گیا کہ بجائے کلکتہ کے پھر دلی ہی ہندوستان کا پایہ تخت ہو گیا، اور ہندوستان کی حکومت پھر ہندوستانیوں ہی کے ہاتھ میں آگئی۔ یوں ہر علاقہ کو انگریزوں سے پاک و صاف کر کے کا اراہہ کر لیا گیا جو بھارت متحہ اراہہ کے ساتھ ساتھ بندیل کھنڈ، اور صوبہ بہار کے بعض حصوں تک بغاوت کہئے، یا آزادی کی یہ تحریک پھیل گئی، دور دور کی چھاؤنیاں، مثلاً ممبئی، نصیر آباد کے علاوہ بعض بڑی ریاستیں مثلاً سندھیا (گوالیار)، جو نکر اندور وغیرہ بھی اسی لپیٹ میں آ گئیں۔

ظاہر ہے میرٹھ جہاں سے یہ آگ اٹھی تھی، روہیل کھنڈ کے سارے اہم مقامات اسی کو ارد گرد چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے نہ متاثر ہونے کی آخر وجہ یہ کیا ہو سکتی تھی، ظاہر ہے کہ اتنے طویل و عریض رقبہ کی بغاوت کا فرد کرنا آسان نہ تھا اور نہ چٹ سنگنی پٹ بیاہ کی صورت کی توقع کی جاسکتی تھی۔ انگریز بھی جی جان چھوڑ کر مقابلہ کے میدان میں اتر آئے بعض

ہندوستانی طبقات کی طرف سے بھی کافی پشت پناہی کی گئی۔ آخر مئی ۱۹۴۷ء میں جو شہزادہ اڑا تھا، چلتے اور چلا تے ہوئے بقول راجہ شیو پرشاد

”شہزاد کے آخر ہوتے ہوئے جہاں کا تہاں خزا ہو گیا“

(تاریخ خجام جہاں نرما جلد ۱۲)

اپنے موضوع سے ہٹ کر اچھا لڑکچہ اس واقعہ کے متعلق مجھے عرض کرنا پڑا اس کی غرض بھی یہی تھی، کہ اس مدت کے بارہ میں پڑھنے والوں کو آسانی ہو، جس میں یہ واقعہ ہندوستان میں گذرا تھا۔ یعنی مئی ۱۹۴۷ء سے مارچ ۱۹۴۸ء تک۔ جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے، کہ ڈیڑھ سال سے دو سال تک کم و بیش ملک اس ہنگامہ کا شکار رہا۔ خبریں جن کا کوئی باضابطہ نظام تو نہ تھا۔ لیکن بہر حال صحیح یا غلط خبریں پھیلتی ہی رہتی تھیں۔ مصنف امام نے بھی لکھا ہے کہ،

”خبروں کا اس وقت میں چرچا تھا۔ جھوٹی سچی ہزاروں گپ شپ اڑا کرتی تھیں۔“

کبھی معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مقام پر ہندوستان کا پلہ انگریزوں کے مقابلہ میں بھاری ہو گیا ہے۔ اڑا لے والے زیادہ تر مزید دماغی اضافوں کے ساتھ اس قسم کی افواہیں زیادہ اڑایا کرتے تھے۔ اور کبھی یہ ماننے پر بھی لوگوں کو مجبور ہونا پڑتا تھا کہ انگریز غالب آگئے، عوام تو خیر، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، ملک کے ارباب فکر و بصیرت کی نظر زیادہ تر دلی پر اور دلی کے بعد تازہ مردہ حکومت کے پایہ تخت لکھنؤ پر جمی ہوئی تھی، راجہ شیو پرشاد جو اسی زمانہ کے آدمی ہیں

لے اختر پیا کی اختر نگری پھر ٹیلوں والا شہر لکھنؤ راجہ علی شاہ سے خالی ہو جانے کے بعد چکا تھا لیکن شاہ مرحوم کی جلا وطنی پر سال بھر کا زمانہ بھی نہیں گذرا تھا، یعنی ہر فردی شہزادہ کو انگریزی حکومت کی طرف سے ملک اورہ کی قبضہ کی اشتہار جاری ہوا اور شہزادہ کی جنوری میں فوج کنوئیل بد لنے لگی، مئی تک فوج اور فوج کے ساتھ ملک باغی ہو گیا۔ دراصل یہی وجہ تھی کہ جاندار حیوٹ والے نچلوں سے لکھنؤ کی طرف پر خالی نہ ہو پایا تھا، غدر کے بعد شہزادہ برہمپس قند کو لوگوں نے راجہ علی کی بسند پر بٹھا دیا۔ برہمپس نو عمر تھا۔ اس کی ماں بیگم ثانی نے حکومت کی باگ سنبھالی، انگریزوں کو لکھنؤ میں کافی دشواری پیش آئی۔ اگر خیال کی امداد سات آٹھ ہزار فوج کی شکل میں باقی لکھنؤ پر

ان کی تاریخ کے اس فقرے کا معنی

”دہلی اور لکھنؤ کے ٹوٹتے ہی باغیوں کی کمرٹوٹ گئی“ ۱۲۹۹ء جام جہاں نما

جس کا مطلب بھی یہی ہے۔

یہ اتفاق کی بات تھی کہ مقابلہ سب سے زیادہ ان ہی دونوں مقامات میں ہوا، اندکش کش بھی سب سے زیادہ طویل ان ہی دونوں مقامات کی تھی۔ کافی وقفہ اسی لئے سرچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا ان لوگوں کو مل گیا۔ جو عوام کے بھیڑیاد ہسان میں ابتدا ہی سے شریک نہیں ہوئے تھے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہنگامہ میں شریک ہونے والوں میں ایک طبقہ تو ان لوگوں کا تھا، جن کے لئے ”ہٹو“ کی آواز بس تھی، ہندو اور مسلمان دونوں ہی طرح کے مورخین کی کتابوں میں اس قسم کی باتیں جو ملتی ہیں۔ مثلاً راجہ شیو پرشاد نے لکھا ہے کہ

”اس عرصہ میں ہزار ہا قیدی چھٹے اور انہوں نے شہر اور چھاوڑی کے لچے بدستار

دگڑشتہ صفوں سے، وقت پر انگریزوں کو مسرہ آتی تو کہنے والے کہتے ہیں کہ لکھنؤ کا سقوط آسمان نہ تھا۔ مذہبی نفسی کی کوٹھی بیلے کارڈش کے در دیوار میں بھی جدوجہد کرنے والوں کی نشانیاں محفوظ ہیں۔ اس موقع پر بے ساختہ جی چاہ رہا ہے کہ ایک سنی ہوئی بات کا ذکر کر دوں، اگرچہ اب نہ ان باتوں کے سننے والے ہی رہ گئے ہیں لیکن ماننے والے نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں مشیردانی صدر الصدور سرکار آصفیہ قدس اللہ سرہ سے ایک دفعہ نہیں مختلف موقعوں پر یہ بات فقیر نے سنی تھی کہ انگریزوں کے مقابلہ میں جو لوگ لڑ رہے تھے، ان میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ خود بھاگے جا رہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لے کر جو باغیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے کہتے جاتے تھے کہ لڑنے کا کیا فائدہ خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پار رہا ہوں۔ نواب صاحب ہی دوسرے واقعہ کا ذکر بھی فرماتے تھے کہ خدر کے بعد جب گنج مراد آباد کی دیران مسجد میں حضرت مولانا جا کر مقیم ہوئے تو اتفاقاً اسی راستہ سے جس کے کنارے مسجد ہے کسی وجہ سے انگریزی فوج گزری تھی، مولانا مسجد سے دیکھ رہے تھے، اچانک مسجد کی میسرینوں سے اتر کر دیکھا گیا کہ انگریزی فوج کے ایک سائیس کی جوباک وہ کھوٹے دھیرہ گھوٹے کاٹھی ہوئے تھا اس باتیں کر کے پھر چلا گیا، اب یاد نہیں ہوا کہ پوچھنے پر یا خود بخود فرمایا کہ سائیس جس کی جس گٹر کی یہ خضر تھے جس پر چاکر کیلئے توجہ میں کیا کہ حکم بھی ہوا۔ یہ روایت نواب صاحب نے سنی ہوئی ہے۔ باقی خضر کا مطلب کیا ہے؟ حضرت حق کی خدائی شکل تھی جس نام کو ظاہر ہوتی ہے تحصیل کیلئے شاہ ولی اللہ وغیرہ کی کتابیں پڑھنے لگیا جو کچھ دیکھا جا رہا تھا اسی کے باطنی پہلو کا یہ مکاشفہ تھا ۱۲

قصاب، ڈوم چار فقیر بھک سگے، بہتر سائیس گھیارے، خدمت گار خانماں

اور جملہ کمین اور ذیل سے جو چیر اس باندھ کر بر قندازی کرتے تھے، خواہ بڑا بڑا

چھا پاتک لگا کر گھنٹوں تک گھنٹہ پایا کرتے تھے شاتر ہوئے، فٹہام جہاں نما

یا سرسید کے رسالہ میں ہے کہ شریک ہونے والوں میں

”ایسے خراب، اور بد رویہ، اور بد اطوار آدمی تھے کہ بجز شراب خوردی اور تماشائی بینی اور تاج

اور رنگ دیکھنے کے کچھ وظیفہ ان کا نہ تھا“ ۱۹ ضمیمہ حیات جاوید

مکن ہے کہ حکومت کو خوش کرنے اور ہندوستان کے عام باشندوں کے جرم کو بھکا کر کے دکھانے کے لئے بھی اس قسم کی باتیں لکھی گئی ہوں۔ لیکن اس کا انکار مشکل ہے کہ جن لوگوں نے ہنگامہ میں حصہ لیا تھا ان میں کافی تعداد اس قسم کے لوگوں کی بھی تھی، اسی ہنگامہ میں کیا ہنگامہ میں اس تماشائے لوگوں کا پل پڑنا، ایک عام بات ہے۔

لیکن اسی کے ساتھ یہ دعویٰ بھی قطعاً غلط ہوگا کہ سنجیدہ، وفہیدہ طبقات کے افراد بھی اس میں شریک نہ تھے۔ یہ حقائق اور واقعات کی تکذیب ہے، نسبتہ فرق دونوں گروہوں میں یہ تھا کہ عوام کا بے قیہ طبقہ تو ”ہو“ کے ساتھ کود پڑا، اور وہ یوں ہی کود پڑنے کا عموماً عادی بھی ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بڑی غرض جوتی بھی نہیں، بے آئینی کے منافع سے فوری طور پر مستفید ہونا، کچھ پا کر نکل جانا، ان چھپورے مقاصد کے سوا مشکل ہی سے ان کا قدم کسی بلند نصب العین کے لئے اٹھتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ عقل و فراست اور اس سے بھی زیادہ دین کی عائد کی ہوئی ذمہ داریاں جن کی زندگی تھی، بلکہ دین ہی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جو اٹھے تھے ان کے متعلق ایک لمحہ کے لئے کسی حیثیت سے بھی یہ سوچا جاسکتا ہے کہ وہ بھی اس عاصیانہ ”ہو“ پر دوڑ پڑے، حال کو کیف محکمون

اوروں پر بحث کرنے کا یہاں موقعہ نہیں ہے۔ لیکن سیدنا الامام الکیبر کے متعلق محض حسن ظن

ہی کی بنیاد پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ معلومات کا جو سرمایہ مستردائع سے مجھ تک پہنچا ہے،

جو بھی ان سے واقف ہوگا، وہ میری ہمنوائی پر انشاء اللہ اپنے آپ کو مجبور پائے گا۔ اب خاص ترتیب سے اپنی ان معلومات کو پیش کرتا ہوں۔

سیدنا امام الکبیرؒ

آپ مجھ سے یہ سن چکے کہ میرٹھ میں بکار دوائی کا آغاز ۱۸۵۷ء کی ۵ مئی سے ہوا۔ رمضان کی دسویں تاریخ تھی۔ اسی لئے لکھا ہے کہ کھلی چاندنی میں لوگ میرٹھ سے دہلی روانہ ہوئے۔ خیر یہ بات تو تاریخ بتاتی ہے۔ اب سنئے، مصنف امام نے اپنی کتاب میں یہ خبر دیتے ہوئے کہ ”اسی عرصہ میں غدر ہو گیا“ ۳۶

آگے وہی سیدنا امام الکبیرؒ کے متعلق یہ اطلاع دیتے ہیں۔

”بعد رمضان اختر کو سہارن پور لینے کو تشریف لائے، چند آدمی اور وطن دار ساتھ تھے“

اس وقت راہ چلنا بدولت تھی اور مسلمان کے دشوار تھا ۳۷

جس سے حسب ذیل نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

- (۱) غدر کے زمانہ میں ہمارے مصنف امام اپنے وطن نانوتہ میں نہیں بلکہ سہارن پور میں تھے۔
- (۲) لیکن سیدنا امام الکبیرؒ بچائے دلی یا میرٹھ کے (معلوم ہوتا ہے کہ نانوتہ ہی میں قیام فرما کر)
- (۳) یہ رمضان جس کا مصنف امام نے اس موقع پر ذکر کیا ہے، یقیناً رمضان کا وہی مہینہ ہے، جس میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں میرٹھ کی فوج باغی ہوئی، اور باغی ہو کر دلی پہنچی۔ قدرتی طور پر دلی سے جو علاقے زیادہ متصل تھے جیسے مظفرنگر، سہارن پور وغیرہ معلوم ہوتا ہے کہ بے لگنی کے عام آثار سے رمضان ہی میں متاثر ہو چکے تھے۔ راستہ کا امن و امان ختم ہو چکا تھا۔ اب خود عوام نے خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہو، یا جیسا کہ مولوی عاشق الہی صاحب کا بیان ہے کہ ”گورنمنٹ نے باغیوں کی بغاوت کے باعث اپنا امن اٹھا لیا۔ اور بدیعہ اشتہار عام اطلاع دے دی کہ اپنی حفاظت ہر شخص کو خود کرنی چاہیے“ ۳۸ تذکرۃ الرشید ج ۱

اس کی وجہ سے یہ صورت حال پیدا ہو گئی جو۔

(۴) سیدنا الامام الکبیر کی جلالت اور پُر دلی (بہادری) کی شہادت کے ساتھ ساتھ مصنف امام کے مذکورہ بالا بیان کا کھلا ہوا اقتضایہ ہے کہ غلہ کے شروع ہونے کے ساتھ ہی سیدنا الامام الکبیر قطعاً اس ہنگامہ میں شریک نہ ہوئے۔ بلکہ نانوتہ سے سہارنپور آنے کے بعد بجائے اس کے کہ جن میدانوں میں مقابلہ ہو رہا تھا، ان میں سے کسی میدان کی طرف چلے جاتے، اپنے ساتھ مصنف امام کو لے کر وطن نانوتہ ہی تشریف لے آئے۔

یہ برہنہ نتائج ہیں جو مصنف امام کی مذکورہ بالا اطلاع سے پیدا ہوتے ہیں۔ آگے یہ سوال کہ نانوتہ میں آپ کا کب تک قیام ایام قدر میں رہا؟ قطعی طور پر تو اس کا جواب دینا مشکل ہے لیکن مصنف امام اسی سلسلہ میں جب سہارنپور سے سیدنا الامام الکبیر کے ساتھ نانوتہ پہنچے، امدان و نون بزرگوں کا قیام اسی قصبہ میں تھا۔ آگے جو یہ لکھا ہے کہ

”جب احقر وطن (نانوتہ) پہنچا، چند ہنگامے مفسدین کے پیش آئے جس میں لانا

کی کمال جرات و ہمت ظاہر ہوئی۔“

بظاہر اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ خود نانوتہ پر بھی لوٹ مار کرنے والے غارتگروں نے حملہ کیا اور قصبہ والوں کے ساتھ مل کر ان کی مدافعت میں سیدنا الامام الکبیر نے بھی امتیازی حصہ لیا۔ ایک نہیں بلکہ ”چند ہنگامہ کے پیش آئے“ کے لئے چاہئے تو یہی کہ ”کافی عرصہ“ تک مانا جائے کہ نانوتہ میں سیدنا الامام الکبیر کا قیام رہا، افسوس ہے کہ ان ہنگاموں کی تفصیلات کے جاننے کی کوئی صورت باقی نہ رہی، یہ کون لوگ تھے، اور نانوتہ پر بار بار حملہ کیوں کرتے تھے، ان سوالوں کا کیا جواب دیا جائے۔

شاید ان ہی ہنگاموں کی وجہ سے بھی، اور جیسا کہ مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ حفاظت کی ذمہ داری حکومت نے اپنے سر سے اتار کر خود ہندوستان کے باشندوں کے سر ڈال دی تھی کچھ عرصے بھی، یا یہ کہ مستقبل میں کیا صورتیں پیش آنے والی ہیں۔ کچھ اس کے امکانات کو بھی

سوج کر مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”اس زمانہ میں (یعنی جب ملک میں غدر برپا تھا اور ان کا قیام نانوتہ میں تھا) ہمارے بھائی ہم عمر اکثر بندوق اور گولی لگائے میں مشق کرتے رہتے تھے۔“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نانوتہ میں شیوخ کی جو عام برادری تھی، اس میں نشانہ بازی وغیرہ جیسے جنگی مشاغل کی مشق کا غیر معمولی ذوق اور شوق پیدا ہو گیا تھا۔ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید آئندہ شریک ہونے اور شریک کرانے کی یہ تہید ہو۔ لیکن اب اسے کیا کیجئے۔ مصنف امام ہی نے اسی کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان جنگی مشقوں سے کم از کم ذاتی طور پر سیدنا الامام الکبیر کا نہ کوئی تعلق تھا، اور نہ کسی خاص قسم کی دل چسپی ہی معلوم ہوتی ہے، کہ ان مشاغل سے آپ لیتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں نانوتہ کے نوجوان چانداری کی مشق کر رہے تھے، کہ

”ایک دن آپ (سیدنا الامام الکبیر) مسجد سے آئے، ہم گولیاں لگاتے تھے، اور نشانہ کی جائے پر ایک نیم کا پتہ رکھا تھا، اور اس کے گرد ایک دائرہ کھینچا تھا، قریب سے بندوق لگاتے تھے۔ گولیاں مٹی کی تھیں۔“

جس سے پتہ چلتا ہے کہ چانداری میں مٹی کی گولیوں کے استعمال کرنے کا طریقہ ہندوستان میں مروج تھا۔ یا قلت سرمایہ کا یہ نتیجہ ہو، بہر حال وہی کہتے ہیں کہ مسجد سے نشانہ بازی کے ہی مقابل پر پہنچ کر

”مولوی صاحب (حضرت نانوتوی) نے فرمایا کہ بندوق کیونکر لگاتے ہیں، مجھے بھی دکھاؤ۔“

اس کے سوا اور مطلب اس کا کیا سمجھا جائے کہ غدر کے ہنگاموں میں کافی زور جس زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا، اس وقت تک سیدنا الامام الکبیر بندوق چلانا بھی نہیں جانتے تھے۔ بندوق کیونکر لگاتے ہیں؟ پہلی دفعہ اپنی پوری زندگی میں بندوق چلانے والوں سے یہ پہلا سوال آپ کی طرف سے شاید

پیش ہوا۔ اب یہ آپ کی عجزیت اور قنوت فائزہ کا نتیجہ تھا جیسا کہ مصنف امام لکھتے ہیں، کہ دریافت فرمائے پر

”کسی نے ایک فیر کی اور قاعدہ نشانہ کا ذکر کیا“ ۳۶

گویا کر کے بھی دکھایا، اہل نشانہ پر گولی مارنے کا جو طریقہ ہے، اسے بھی زبانی بتا دیا۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ بس ایک دفعہ دیکھو اور سن لینے کے بعد دیکھا گیا کہ سیدنا امام الکبیر نے

”تب بندوق ہاتھ میں لے کر فیر کی“ ۳۷

بزرگ نشانہ کی طرف دوڑے وہی لکھتے ہیں کہ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ

”صاف گولی نشانہ پر لگی“ ۳۸

اس کے بعد مصنف امام نے اس قسم کی باتوں کا ذکر کر کے کہ نانوہ کے دوسرے نوجوان جوڑا سے نشانہ بازی کی مشق کر رہے تھے اور نیم کے پتہ کی جگہ اس دائرے میں گولی کو پہنچا دینے کو کامیابی سمجھتے تھے جو پتہ کے ارد گرد کھینچ دیا جاتا تھا، ان کے مقابلہ میں بغیر کسی سابقہ مشق کے محض ایک دفعہ دیکھ لیں اور سن لینے کے بعد پہلے فیر ہی میں ٹھیک نشانہ یعنی نیم کے پتہ کو اپنی گولی سے سیدنا امام الکبیر نے جواڑا دیا تھا، ممکن ہے کہ اس کو ”برہنہ زند تیرے“ کا اتفاقی واقعہ سمجھا جائے۔ مگر اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر اس خیال کی تردید کرتے ہوئے وہی لکھتے ہیں کہ ”یہ بات اتفاقی نہ تھی، اپنی فہم سے حقیقت نشانہ بازی کی سمجھ کر بدن ایسی وضع پر سادہ لیا جو فرق ہو جانے کی وجہ نہ ہوئی۔ تیرا اندازوں کو دیکھا ہے کہ سر سے پا تک ایک خط مستقیم ہو جاتے ہیں“ ۳۹

اور جو بھی سیدنا امام الکبیر کی فطرت فائزہ کی خصوصیتوں سے تھوڑا بہت واقف ہے وہ مصنف امام کی رائے کی تائید ہی کرے گا۔ مگر مجھے اس موقع پر مصنف امام کے بیان کی روشنی میں یہ کہنا ہے کہ مقابلہ اور مقابلہ میں عملی شرکت کا فیصلہ سیدنا امام الکبیر اگر پہننے سے کئے ہوئے ہوتے، تو اس زمانہ تک آپ کا جنگی آلات کم از کم بندوق کے استعمال سے اس درجہ بیگانہ رہ جانا کیا ممکن تھا،

کچھ بھی ہو، اتنی بات بہر حال یقینی ہے کہ اگر ان ناقابل انکار چشم دید گواہیوں کا کھلا ہوا اقتضار ہے، کہ مالی خلیا سے زیادہ اس قسم کی افواہوں کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ غدر کے ہنگامہ کے برپا کرانے میں دوسروں کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے علمی و دینی رفقاء کے بھی ہاتھ تھے۔ بلکہ واقعہ وہی ہے جو مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”مولنا فسادوں سے کوسوں دور تھے۔“

آخر حسب روایت مولنا طیب صاحب جب سنبھالنے والے حضرت والا کو نظر نہیں آ رہے تھے تو تعمیر سے پہلے تخریب کی یا خروج سے پہلے رواج کا خیال ممکن ہے عامیوں کے نزدیک ضروری نہ ہو، لیکن سیدنا الامام الکبیر جیسے دین کی مثالی شخصیتوں کے متعلق اس قسم کے خود تراشیدہ اوہام و خیالات کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں ؟۔

سیاست، جن لوگوں کے نزدیک صرف مار دھاڑ، اکھاڑ پچھاڑ کا نام ہے، وہ توجہ چاہے سوچیں، سوچ سکتے ہیں جو چاہے کریں کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام اپنے مانتے والوں کو جس قلب سلیم، ذہن سلیم، دماغ سلیم، فکر سلیم کا مالک بنا دیتا ہے، ان لوگوں سے غوغائیوں اور خوشیوں کی ہینگم حرکات کی توقع دلیل ہے اس بات کی کہ توقع کرنے والے اسلام کی روح سے قطعاً بے گانہ ہیں، ایک صحیح اسلامی وجود، امن کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں، کسی وقت اور کسی حال میں کسی کے لئے نہ وہ دھوکا ہے اور نہ فریب، بہر حال میں آئین اور اصول کی پابندی بھی مسلمان کی زندگی کا سب سے زیادہ تمایاں پہلو ہے، اسی لئے اپنے ماحول میں رہنے والوں کے لئے امن و عافیت، طمانیت و سکینت، سلامتی اور خوش باشی کی وہ مجسم ضمانت ہوتا ہے۔ دوست تو دوست دشمن بھی اسی بھر دوسرے کو اپنے دل میں پاتے ہیں اور یہی ان کو پانا بھی چاہئے کہ غیر آئینی طریقے اختیار کر کے مسلمان کسی کے لئے کسی زمانہ میں کسی جگہ خطرہ نہیں بن سکتا۔ اس امتیازی خصوصیت سے جو جتنا زیادہ دور ہے، سمجھنا چاہئے کہ اسی حد تک وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کی روح سے دور ہے۔

۲۔

بہر حال فسادوں سے قطعی دور ہونے کے باوجود پھر یہ سوال کہ آخر اس واقعہ کی صحیح نوعیت کیا تھی جس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیعہ والے ہنگامہ میں سیدنا الامام الکبیر نے بھی عملی حصہ لیا تھا۔ جیسا کہ مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں، اصل واقعہ کا انکار تو واقعہ کا انکار ہو گا، ایسے سارے ذرائع جن سے غیر مشتبہ یقین کے سوا اور کچھ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ پہلی نسلوں سے آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ لڑے بھی، زخمی بھی ہوئے الغرض سوانح مخطوطہ کے مصنف کے لفظ ”غازی“ کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان سب کے حاصل کرنے کے مواقع قدرت کی طرف سے آپ کے لئے آسان کئے گئے تھے۔ ایک چیز یعنی تاریخ نامہ تو ساری کڑیوں کا مرتب کر کے پیش کرنا مشکل کیا میرے لئے تو ناممکن ہے۔ جن دشمنی اور کتابوں سے معلومات کی فراہمی میں مدد ملی ہے سبب کے سبب تاریخ کے ذکر سے خالی ہیں۔ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن کب کس مہینہ میں مہینہ کی کس تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا ہے۔ تاہم ان ہی بزرگوں کا صدفہ ہے کہ تاریخ کی تعین کے بغیر وہی ہی لیکن واقعات تو بحمد اللہ معلوم ہو گئے۔

غدر کا ہنگامہ ملک کے طول و عرض میں برپا تھا۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ چکے کافی عرصہ تک اس زمانہ میں ہم پرمانے پر مجبور ہیں کہ سیدنا الامام الکبیر اپنے آبائی وطن نانوتہ ہی میں مقیم رہے۔ نانوتہ کے قیام کے ان دنوں میں بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ پر شورش پسند غوغائیوں کی طرف سے متعدد بار حملے ہوئے، باشندگان قصبہ کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر بھی مدافعت میں حصہ لیتے رہے۔

بقول مصنف امام

”جس میں مولانا کی کمال جرأت و ہمت ظاہر ہوئی“

مدافعت کی ان کاروائیوں کو بھی غدری ہنگامہ کی مشترک قرار دی جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس حد تک قیام نانوتہ ہی کے زمانہ میں گویا آپ شریک ہو چکے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ

شرکت آپ کی تو فرماں نبوی

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن

قتل دون عرضہ فهو شهيد والحل

کی تعمیلی شکل تھی

جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہو مارا گیا وہ شہید

ہو اور جو اپنی آبرو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے الخ

سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی مقامی حکومت کو ختم کر کے باہر کی جس قوم نے اس ملک پر

سیاسی اقتدار اپنا قائم کر لیا تھا۔ باہر سے مسلط ہونے والے اس بیرونی اقتدار کے ساتھ تصادم اور مقابلہ کی صورت کہاں اور کیوں پیش آئی، کیونکہ مقصد اس مسئلہ میں مقابلہ اور مقابلہ کا یہی پہلو ہے۔

اس پر غور کرنے کے لئے اس مقدس جماعت کی تاریخ اعلاء کلمۃ اللہ کو سامنے رکھ لینا

چاہئے۔ یہ تو ہندوستان سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو کر ایک بدیسی کے اقتدار کے سامنے آ جانے

کا مسئلہ تھا۔ ان حضرات کے سید الطائفہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تو خود مسلم اقتدار میں

بھی ہر مذہبی اور سیاسی باطل کے خلاف علم جہاد بلند رکھا، تو ان کے تربیت یافتہ کفر کی شوکت

کے زمانہ میں اعلاء کلمۃ الحق کے مقصد سے کیسے دست بردار ہو سکتے تھے اس لئے ان حضرات کے

سامنے سب سے پہلے تو یہ اعلاء کلمۃ الحق کا مقصد سامنے تھا۔ ساتھ ہی قومی طور پر ہندوستان

کی لیسنے والی اقوام میں کوئی قوم ایسی نہ تھی جو انگریزوں کے ابتدائی طرز عمل اور مظالم سے تنگ

آئی ہوئی نہ ہو، جس میں مسلمان خصوصیت سے زیادہ متاثر تھے۔ اس لئے ان بزرگوں کے سامنے

اعلاء کلمۃ اللہ کے ساتھ ساتھ عام ہندوستانی اقوام کی بہبودی اور فلاح کا مسئلہ بھی پیش نظر تھا۔

جس کا حل اس کے سوا دوسرا نہ تھا کہ انگریزوں کا اقتدار اس ملک میں باقی نہ رہے۔

ساتھ ہی سیدنا الامام الکبیر کے ان اکابر حضرت سید احمد شہید اور حضرت مولانا اسماعیل شہید

جیہا اللہ کا قریبی ایسہ بھی پیش نظر تھا۔ ان چند در چند وجوہات کے تحت ان اکابر میں یہ جذبہ بطور

قد مشترک کے موجزن تھا کہ اس ملک کی بہبود و فلاح انگریزوں کے قیام اور راج میں نہیں ہو

بلکہ ان کے یہاں سے ہٹنے اور باہر ہو جانے میں ہے۔ البتہ اس جذبہ کے ساتھ جس طاقت کی

ضرورت تھی، وہ مسلمانوں میں باقی نہ تھی اگر وہ ہوتی تو ملک ہی ہاتھ سے کیوں جاتا۔ اس لئے
سات دن ان بزرگوں میں اس کا ذکر و فکر رہتا تھا، کہ یہ بھاری پتھر اس ملک کے سر سے کیسے
اٹھایا جائے۔

اسی دوران میں شہرہ کا ہنگامہ پیش آیا۔ جب تک اس ہنگامہ کی صورت ایک غدر اور بلوہ
کی رہی۔ ان بزرگوں کو اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن جب کہ اس نے طول کھینچ کر ملک کی
رعایا کو راعی کے مقابلہ پر لا کھڑا کیا اور اب سوال ہندوستانی اور انگریز کا پیدا ہو گیا۔ جس میں اس
کے امکانات نظر آنے لگے کہ انگریز کا پنجہ استبداد ڈھیلا پڑ جائے یا اس کے پیر ہی اکھڑ جائیں
تو یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھانا ان بزرگوں کے اصلی اور بنیادی نصب العین میں محاذوں
ہو سکتا تھا اس لئے خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ بالخصوص جبکہ انگریزوں کے مظالم جو اس سلسلہ
کے محرک تھے آخر کار اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے تو اب کون سی چیز رہ گئی تھی جو ان بزرگوں کے
اردوں میں حرکت پیدا نہ کرتی اور سیدنا الامام الکبیر کو جو اس سلسلہ کو بہت پہلے سے بحشم بصیرت و
عبیرت دیکھ رہے تھے اس میدان میں آنے سے روکتی۔

بہر حال جذبہ اعلاء کلمۃ اللہ مذہبی حمیت ملی غیرت اور براداران ملک کی مطلوبیت عامہ کے
پیش نظر ان کے استخلاص کا جذبہ وغیرہ اصل بواعث تھے جنہوں نے ان بزرگوں کو خاک و خون کے
تماشوں میں لا کھڑا کیا۔

اس سلسلہ میں انگریزی مظالم کے بعض ناگفتہ حوادث بھی ایسے پیش آئے جس سے ان بزرگوں
کے عزائم میں جلد حرکت ہو گئی اور خود ان حوادث میں بھی بعض شرعی پہلو ایسے تھے کہ ان کی بناء پر ان
کے عزائم کو جلد متحرک ہو جانا چاہئے تھا۔ جس میں سے مثلاً ایک یہ بھی ہے جس سے انگریزوں کی
معاذہ شکنی اور غداری کھلے طور پر واضح ہوتی ہے کہ

سب سے پہلے اس باب میں ایک اطلاع مولانا عاشق الہی مرحوم کی کتاب تذکرۃ الرشید
میں ملتی ہے مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے، کہ تھانہ بھون جو سیدنا الامام الکبیر کے پیر و

حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا موطن پاک تھا۔ اسی تھانہ بھون کے قصبہ میں قاضیوں کا ایک اچھا قاصہ خوش حال رئیس خاندان بھی رہتا تھا۔ قاضیوں کے اس خاندان کے ٹوٹے پھوٹے مکانا خستہ اور بوسیدہ حال میں اب بھی تھانہ بھون میں موجود ہیں۔ سرسری نظر اس پر خاکسار کی بھی پڑ چکی ہے۔ مکانات کیا محل سراؤں کی شان ان سے اب بھی نمایاں ہے۔ بظاہر کافی آمدنی والی جاگیر حکومت مغلیہ سے قاضیوں کے اس خاندان کو ملی ہوئی تھی۔ جس زمانہ میں غدر کا فتنہ ملک میں شروع ہوا، قاضیوں کے اس خاندان کے رئیس قاضی عنایت علی خاں نامی تھے۔ مولانا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ وہ

”تھانہ بھون کے نیک دلی سرکاری شہید خواہ زمیں دار“ تذکرۃ الرشید ص ۴۲

تھے۔

بظاہر اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عام بغاوت کے پھیٹ پٹنے کے بعد بھی سرکار یعنی حکومت مسلطہ کے ساتھ یہی خواہی اور مصالحت پسندی کا رشتہ جن لوگوں سے قائم کر رکھا تھا ان میں تھانہ بھون کے قاضیوں کا یہ نہ دینا اور رئیس خاندان بھی تھا۔ نیز تھانہ بھون کی شورش کے آغاز کے متعلق تذکرۃ الرشید ص ۴۲ کے حاشیہ پر جو فقرہ درج کیا گیا ہے کہ

”اسی گھٹا ٹوپ اندھیاد میں جب کہ کئی جگہ غدر پڑ چکا تھا“ اور وہی اس کا آئینہ تھا۔

اس میں تو اس کی تصریح بھی کر دی گئی ہے، کہ عام بغاوت کی آگ ملک میں پھیل چکی تھی، اور میرٹھ وغیرہ جھاڑیوں سے منتقل ہو کر دلی کو اپنی جید و چہرہ کش کش کا مرکز جب لوگ بنا چکے تھے، تب کچھ دن بعد خلفشار کی ابتداء تھانہ بھون میں ہوئی۔

اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اور کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن جس قصبہ میں بتایا جاتا ہے کہ سید نالامام البکیر نے عملی حصہ لیا تھا، ظہور غدر کے کافی عرصہ کے بعد اس قصبہ کی ابتداء ہوئی۔ بہر حال مولانا عاشق الہی مرحوم کی رفاہ کے مطابق ہوا یہ کہ تھانہ بھون کے ان ہی قاضی عنایت علی کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے، جن کا نام عبد الرحیم تھا۔ لکھا ہے کہ ریاست کے

بست و کشاد نظم و انتظام کا تعلق تو قاضی عنایت علی بڑے بھائی کے سپرد تھا اور قاضی عبدالغفور
چھوٹے بھائی، جن کو قاضی صاحب گریہ یا بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ صرف امیرانہ زندگی بسر کرتے
تھے، اب بچہ ہیں نہیں آتا کراہیے زمانہ میں جب ملک میں عام بد امنی پھیلی ہوئی تھی، بقول مولوی
عاشق الہی صاحب مرحوم

”باہم رعایا میں برسرِ بی دینی ہوئی عداوت نکلتے اور خدا ہاں نہ کسم، کس زمانہ کے
انتقام لینے کا وقت آگیا، جدھر دیکھو مار پیٹ اور جس محل پر نظر نبرد معرکہ آرائی و
جنگ“

اس علاقہ رو سیلکھنڈ میں جب سرسید احمد خاں کے ساتھ یہ صورت پیش آئی کہ بجنور جہاں وہ
حکومت کے ایک ذمہ دار افسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اسی بجنور سے میرٹھ تک پہنچنا
چاہتے تھے۔ لیکن باہر قدم بگاڑنے کی سمیت نہیں بیڑی تھی بہ مشکل بجنور سے ہلدوڑ نامی مقام
تک ڈپٹی رحمت خاں کی مصیبت میں پہنچ پاسے سمات کو ہلدوڑ سے پیادہ پا میرٹھ کے ارادہ سے نکلتے
کہ موضع پلانہ کی سرحد پر بقول مولانا حالی

”دو ہزار گنوار مسلح ان کے لوٹنے اور مار ڈالنے کے ارادہ سے دوڑے“

سید صاحب کی زندگی باقی تھی، بخشی نامی ایک پدھان نے جاں بخشی کرائی، پلانہ سے گرتے پڑتے
چاند پور پہنچے، چاند پور میں بھی

”کئی ہزار آدمیوں نے بندو قوں اور ہتھیاروں سے ان کو گھیر لیا“

یہاں بھی چاند پور کے رئیس میر صادق علی خاں شریف رحمت دین کراڑے آگئے اور سید صاحب
کی جان بچ گئی۔ چاند پور پھر اڈوں ہوتے ہوئے بہ ہزار خرابی اتناں و خیزاں جس وقت میرٹھ تک
پہنچنے میں سید صاحب کامیاب ہوئے تو مولوی حالی صاحب نے لکھا ہے کہ

”ان کے (سید صاحب) کے پاس چھ پیسے اور اس پھٹے ہوئے کرتے کے سوا جو

وفا پہنچے ہوئے تھے اور کچھ نہ تھا، جلد حیات جاوید

الغرض حالات تو ایسے گندیدے تھے۔ لیکن قاضی عبدالرحیم قاضی عنایت علی خاں کے چھپرے نے بھائی کو خدا ہی جانتا ہے ہاتھیوں کے خریدنے کا سودا دماغ میں کیوں سمایا؟ سہارنپور ہی اس علاقہ کا مرکزی شہر تھا، وہیں اس شوق کی تکمیل کا امکان تھا، مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ ہاتھیوں کی خریداری کے شوق میں تھلنے بھون سے

”مع چند احباب کے سہارنپور گئے۔ اور سرائے میں کسی دوست کے پاس ٹھہرے۔“
یہاں تک تو واقعہ عام رنگ میں رہا۔ اب آگے تقدیر تدبیر کے جس پیچیدہ رنگ میں پیش ہوئی اور شرارہ کوہ آتش فشاں بن گیا، اس کی تفصیل سنئے، بظاہر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سہارنپور کا یا تو غدر کے قصوں میں کوئی حصہ ہی نہ تھا، یا کچھ تھا بھی تو بات دب دیا چکی تھی، شکھی صاحب نای کوئی انگریز افسر بقول مولانا عاشق الہی

”باغیوں کی سرکوبی کے لئے حکم عیت کا مجاز بنا کر انتظاماً صنایع سہارنپور میں معین کیا گیا تھا۔“ ص ۳۷

اتفاق کی بات کہ ایک بنیا جس کا نام تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن میرٹھی عاشق الہی صاحب کے ان الفاظ سے کہ سہارنپور میں وہی بنیا
”کئی دن سے ٹھہرا ہوا تھا۔“

قیاس یہی چاہتا ہے کہ سہارنپور کا باشندہ نہ تھا، اب خواہ تھانہ بھون کا ہو، یا تھانہ بھون کے قریب کسی جگہ کا تھانہ بھون کے قاضیوں کے اس خاندان سے وہ صرف اتنے ہی نہ تھا بلکہ کسی وجہ سے وہ ان لوگوں سے کھنچا ہوا تھا، مولوی عاشق الہی نے جو یہ لکھا ہے کہ

”زمیندارانہ قصوں میں آدمی کے دشمن بہتر سے ہو جاتے ہیں۔“

اسی نوعیت کے کسی قصہ میں وہ قاضیوں کے اس خاندان کا دشمن بن گیا تھا۔ ایسے فتنہ اور فساد کے زمانہ میں تھانہ چھوڑ کر قاضی عبدالرحیم کا سہارنپور آنا اور یہ شہرت کہ ہاتھی خریدنے کے لئے آئے ہیں بات ہی ایسی تھی کہ انتظام کا بیعتن موقعہ بنے کہ محسوس ہوا کہ برا سننے آگیا ہے۔ سید شاکبانی صاحب کی

کوٹھی پر پہنچ گیا اور یہ لگتی ہوئی بات اس انگریز کے کان میں پھونک دی کہ قاضی عبدالرحیم
تھانہ بھون سے

”دہلی کمک بھیجنے کے لئے پاتھی خریدنے سے سہارنپور آیا ہوا ہے۔“

بیٹے کے ذریعہ یہ خبر شکھی صاحب تک پہنچی، نیز مولوی عاشق الہی صاحب کے حاشیہ
نوالے بیان میں یہ فقرہ جو پایا جاتا ہے کہ

”ادھر دشمنوں نے گلی کوچوں میں اس افواہ کو پھیلایا۔“

جس کا بظاہر مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ دلی کمک بھیجنے کے لئے قاضی عبدالرحیم تھانہ سے
سہارنپور پاتھی کی خریداری کے سلسلہ میں آئے ہیں۔ یہ افواہ شہر میں عام طور پر کسی نہ کسی طرح
پھیل گئی یا پھیلا دی گئی تھی۔ نتیجہ ان ساری باتوں کا جو ہو سکتا تھا وہ ہوا، لکھا ہے کہ شکھی صاحب
نے فوراً حکم دیا اور

”ایک گارڈ سرائے روانہ کیا گیا اور عبدالرحیم خاں مع ہمراہیاں بالزام بغاوت جیل خانہ
بھیج دیئے گئے۔“

کوئی شبہ نہیں کہ غلط ہو یا صحیح۔ لیکن واقعہ جس رنگ میں خود بیٹے کے ذریعہ اور شہر کی افواہ کی راہ سے
شکھی تک پہنچا تھا اس کے لحاظ سے اس حد تک شکھی کی کارروائی شاید چٹان قابل اعتراض نہ
ہو سکتی تھی، بقول مولوی عاشق الہی،

”زمانہ تھا اندیشہ ناک اور احتیاط کا۔“

یہاں تک شکھی نے جو کچھ کیا تھا، کہا جاسکتا تھا کہ اس وقت کے لحاظ سے احتیاط کا تقاضا
بھی شاید یہی ہو سکتا تھا۔

لیکن بات اسی حد تک پہنچ کر ختم نہیں ہو گئی، انگریزوں کا دماغ بوکھلایا ہوا تھا اور حد
سے زیادہ اختیار بھی قدرۃ آدمی کو بد مست بنا دیتا ہے۔ شکھی نے جیل کے بعد نہ صبری سے
کام لیا اور نہ اصل واقعہ ہی کی تلاش و جستجو تفتیش و تحقیق کی زحمت گوارا کی اور اگر یہ صحیح ہے جیسا کہ

بولنا عاشق الہی کے حاشیہ دالے بیان میں ہے کہ بعد کو حکومت نے شکھی کے فیصلہ کو غلط ٹھہراتے ہوئے اقرار بھی کیا تھا کہ

”علی سے یہ حرکت سوزد ہو گئی“

جانتے ہیں حکومت کی یہ اعتراضی تفسلی جس کا مرتکب حکومت کا نمائندہ شکھی صاحب ہوا، کیا تھی؟ بعد بے کسی و بے بسی ایک آدمی نہیں بلکہ قاضی عبدالرحیم ادران کے رفقاء جو تھانہ سے ان کے ساتھ آئے تھے، مولوی عاشق الہی کی اطلاع ہے کہ اس

”ناکردہ گناہ جماعت کو پچانسی کا حکم ہو گیا“

ایک ایسا مجہول الحال بنیا جس کا نام آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ کیا تھا، کہاں کا تھا، کس رتبہ کا آدمی تھا اس کی خبر اور بازاری افواہ کی بنیاد پر یہی سوچنے کی بات ہے کہ کسی فرد کو نہیں، بلکہ ایک پوری امن پسند، آئینی زندگی بسر کرنے والی جماعت کو صرف قید و بند ہی کی سزا نہیں بلکہ سب کو کسی تحقیق و تلاش کے بغیر پچانسی پر چڑھا دینا اس کا کچھ خیال نہ کرنا کہ جن لوگوں کو پچانسی دی جا رہی ہے ان میں علاقہ کا ایک صاحب اقتدار رئیس بھی ہے، شکھی صاحب کا یہ بھرانہ اقوام، اور قطعاً ظالمانہ فیصلہ قطع نظر اس سے کہ کتنا غیر مال اندیشانہ تھا، سوچنے کی بات یہ ہے، کہ حکومت کے آئین اور دستور کی بے حرمتی اور رسوائی کی اس سے زیادہ بدترین شکل اور کیا ہو سکتی تھی، غدر کا لفظ جس کا اعتبار اور اطلاق اس زمانہ کے ہندوستانیوں کے طرز عمل پر کیا جاتا ہے۔ خدا جانے بولنے والوں کی غرض کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ وہی قانونی اصطلاح ہے، جو ہماری تقدی کتابوں میں مستعمل ہے تو مطلب اس کا جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں یہی ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے باشندوں نے حکومت وقت سے یہ معاہدہ جو کیا تھا کہ اس کے نافذ کردہ آئین و دستور کی پابندی کریں گے، اس معاہدہ کو توڑ کر غدر یعنی قانون شکنی کے لوگ مرتکب ہوئے تھے۔

اگر غدر کا یہی مطلب ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کہ اور کہیں جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن

۱۵ پچھلے چند دنوں سے جیسا کہ شاید ذکر کر چکا ہوں، شہر کے ہنگامہ کار ہندوستانیوں کی پہلی (باقی اگلے صفحہ پر)

صلح سہارنپور میں غدر کے اس جرم کا مجرم انصاف سے بتایا جائے صحیح معنوں میں کون تھا؟ حکومت کے آئین کو کس نے توڑا۔ یقیناً شکھی صاحب اس الزام کے ملزم ہیں اور ان کی وجہ سے ہم غدر کے اس الزام کو اس حکومت پر بھی عائد کر سکتے ہیں جس کی نمائندگی سہارنپور میں شکھی صاحب کرتے تھے۔ آئندہ حوادث و واقعات کے جلد جلد رونما ہونے میں بظاہر شکھی صاحب اور شکھی کی آمریت اور اس کی غدارانہ اور ظالمانہ پیرہ دستوں کو بھی دخل تھا۔ اور قرآن کی سورہ شوریٰ میں اہل ایمان کے امتیازی اوصاف کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہوئے یعنی

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَامْرَهُمْ شُورٰی بَيْنَهُمْ وَاَرْزَقْنَاهُمْ
مِمَّا يَنْفِقُونَ

اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا اور
نماز قائم کی اور ان کا کام باہمی مشورہ سے تھا اور
جو ہمارے دیئے ہوئے ہیں سے خرچ کرتے تھے۔

آخر میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ

وَالَّذِينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ
يَنْتَصِرُونَ

اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم واقع ہوتا ہے تو
وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔

(گڈ مشن صفحہ ۷۷) جنگ آزادی و غیرہ کے عنانوں سے لوگ کرنے لگے ہیں غدر کے لفظ کا اطلاق اس واقعہ پر ان کے نزدیک درست نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ غدر کے لفظ کو بالی بھی رکھا جائے۔ جب بھی سوال یہ رہ جاتا ہے کہ غدر یعنی آئین شکنی کی ابتدا کس کی طرف سے ہوئی۔ باشندگان ہند کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے؟ میرے تو تفصیل کا یہ تہ نہیں لیکن اگر یہ صحیح ہے کہ کلاؤسوں میں چربی لٹکائے اندھا دانت سے ان کو کٹوائے گا حکم حکومت کی طرف سے دیا گیا اور غلط ہو یا صحیح لیکن جن کو حکم دیا گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ ان کے دین اور دھرم میں صراحتہ دخل اندازی تھی۔ احتجاج ان کا قانونی حق تھا۔ جس پر پھر دست بردار من کے قلعہ بر خلاف گورنر جنرل نے احتجاج کرنے والے سپاہیوں میں سے بعضوں کو پھانسی اور بعضوں کو بھوردیا۔ ان کے خون کی سزا دی، بارک پور میں بھی یہی صورت پیش آئی۔ سیرٹم میں بھی جو کچھ کیا گیا مارشل لا کے اعتبار سے بھی وہ درست نہ تھا۔ اسی طرح سہارنپور میں قاضی حمید الرحیم اور ان کے رفقاء کا انوار پر قتل بھی قطعاً قانون شکنی اور غدر تھا۔ پس اگر غور کیا جائے تو غدر کی صورت ضرورت پیش آئی، لیکن ہندوستان کے باشندوں کے بجائے غدر یعنی معاہدہ کی خلاف ورزی اور آئین شکنی کی ابتدا جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے حکومت ہی کی طرف سے ہوئی۔ پس غدر کا کیوں اظہار کیا جائے۔ لہذا اس کا کرنا چاہئے کہ ہم ہندوستانیوں نے غدر نہیں کیا تھا۔ اس جرم کی بھرم خود حکومت تھی۔

اسی ایمانی اقتدار کی تکمیل و تکمیل کے لئے کیا گیا تھا، جو کچھ کیا گیا تھا۔

بہر حال اس سلسلہ میں اس نقطہ نظر (انتصار) سے قدم اٹھانا بھی بہر حال واجبات شرعیہ میں سے ایک واجب تھا، جس کی پیردین مسید نا الام الکبیر ادا ان کے منتقاد و اکابر نے اس موقع پر کی۔
 عہد و بشاق کے امتقناؤں سے لاپرواہا لاپرواہو کر توڑنے والوں نے آئین و دستور کو جو توڑا تھا، اور خود حکومت کے اعتراف و اقرار کے مطابق جو مجرم نہ تھے۔ ان کے ساتھ چیرہ دستی اور زیادتی، یعنی وعدہ و ان کا برتاؤ جو کیا گیا تھا، اس کے مقابلہ میں "انتصار" اور دادخواہی کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، یہاں کاسیانی اور ناکامی کے لئے 'فتح و شکست' ہار اور جیت کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ "انتصار" کے لئے یعنی اس کی حالت میں جو کھڑے ہو گئے وہ کامیاب تھے، اور جس حد تک اس باب میں جتنا زیادہ پیچھے رہ گیا، اسی حد تک سمجھنا چاہئے کہ وہ ناکام ہوا۔

(۳)

حکومت وقت اور اس کے نمائندے کے غدار اور عہد شکنی کے اس فعل کے بعد یعنی جو عزم نہ تھے، صرف جرم کے پیش میں قلعاً خلاف آئین و دستور جن کو مجرم ٹھہرا کر موت کی آخری سزا جو کسی انسان کو کسی انسان کی طرف سے مل سکتی ہے دے دی گئی، اس یعنی کی انتصاری شکست جو سامنے آئیں، اب ان کی تفصیل سنئے، اس تفصیل میں دیکھنے کی چیز صرف یہی ہے کہ دینی ذمہ داروں سے عہدہ براہ ہونے میں ہر قدم پر کن کن نزاکتوں اور دقیقہ سنجیوں سے کام لینے والوں نے کام لیا۔
 واقعہ یہ ہے کہ ناکرہ گنہگاروں کے اس "خون ناحق" کی خبر بہار پور سے جب تمھانہ بھون پہنچی اور معلوم ہوا کہ قاضی عبدالرحیم ادا ان کے ایک ایک رفیق کو پھانسی دے دی گئی تو جن کے اعزاء و اقربا مارے گئے تھے ان پر جو اثر چاہئے تھا وہ تو ہوا ہی۔ گویا بگھٹنا چاہئے کہ سائے نصیب ہی میں کہرام مچا ہوا تھا۔ لیکن قاضی عبدالرحیم کی اصد بے کسی، بخلاف توقع موت اور اچانک اس کی خبر جب قاضی عنایت علی بڑے بھائی، ریاست کے امیر کے کانوں میں پہنچی تو بقول مولانا عاشق الہی۔

”اس صدمہ۔۔۔ قاضی حمایت علی پر رنج و غم کے پہاڑ تو ٹپک پڑے۔“

ریاست تو ریاست زندگی بھی بھائی کے پھانسی پا جانے کے بعد ان پر وہ بھر ہو گئی اور عیساکر کے بھی دکھا دیا، اب نہ ریاست ہی کا خیال، ان کے دماغ میں تھا، نہ جان کی پروا اور نہ عزت و آبرو کا احساس ان میں باقی تھا۔ گویا جنون کی سی حالت ان پر طاری ہو گئی، مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ

”جویش حزن میں بھائی کے انتقام کا خیال پختہ ہو گیا۔“

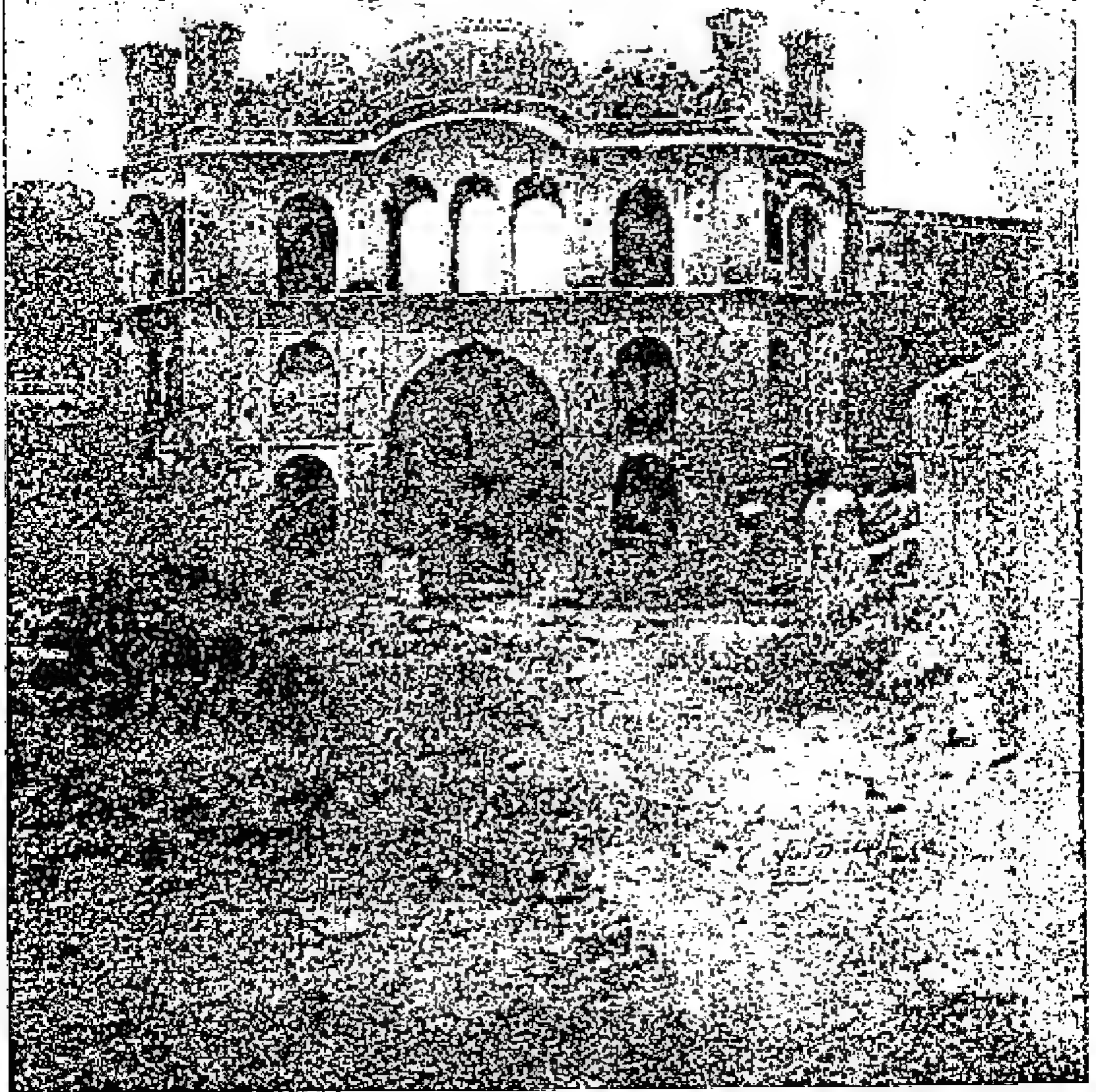
یہاں پہنچ کر مولانا عاشق الہی صاحب کا قلم خاص حالات کے لحاظ سے بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہے۔ بیان ان کا اتنا عمل ہو کر رہ گیا ہے، کہ واقعات کی کرپوں کے ملائے میں کافی دشواری پیدا ہو گئی۔ تاہم جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اور دوسرے بیانات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے سب کو سامنے رکھنے کے بعد واقعہ کی صحیح ترتیب میرے نزدیک حسب ذیل ہو سکتی ہے۔

یہ عرض کر چکا ہوں کہ شہید کا ہنگامہ چند دنوں میں ختم نہیں ہو گیا تھا۔ بلکہ سال بھر کے تقریباً بارہ مہینوں تک کسی نہ کسی شکل میں اس کی لاگ ملک کے مختلف گوشوں میں بلند ہوتی رہی اور مرکزی مقامات و اڈوں میں تو کافی عرصہ تک مقابلہ و مقاتلہ کا بازو گرم رہا، صحیح طور پر اس کا پتہ نہ چل سکا کہ سہارنپور میں بے گناہوں کی پھانسی پانے کا واقعہ اس سال کے کس مہینہ میں پیش آیا۔ تاہم قرائن و قیاس کا اقتضار یہی ہے کہ آغاز غلہ کے چند مہینوں کے بعد یہ صورت سہارنپور میں پیش آئی۔ خیر تھانہ بھون بونچی۔ قاضی حمایت علی انتقام کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یعنی اور بعد ان کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، انتصار اور داد طلبی کیلئے، یا انتقام کے لئے تھانہ بھون اور تھانہ بھون کے اطراف و جوار میں جو قصبات زفری تھے۔ وہاں کے باشندوں کو بھی انہوں نے پکارا۔ نانوہ بھی منجملہ دوسری لہستوں کے تھانہ بھون ہی کے نواح کی ایک اہم اور بڑی لہستی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ قاضی صاحب کے نمائندے وہاں بھی پہنچے۔

اب نانوہ آخر تھانہ سے صرف چند میل کے فاصلہ پر تھا، مولانا صاحب نے اپنی

تھانہ بھون میں قاضی عنایت علی خاں کا محل جس کے چوک میں جو مائے سب علم جہاد بلند کیا گیا تھا

سیاسی یادداشت میں ”تھانہ بھون“ کی جس مجلس شوریٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی اس کا حال بیان کیا جائے گا۔ ہم اس مجلس میں مسیدنا الامام الکبیر کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا گنگوہی کو بھی پاستے ہیں۔ اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انتقام کا ارادہ جب پختہ ہو گیا تو گنگوہہ تک لوگ بھیجے گئے، اور جن جن سے انتصار کی اس ہم میں صحیح راہ نمائی کی توقع ہو سکتی تھی ان کو تھانہ طلب کیا گیا۔ ان بزرگوں کے مرشد برحق حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو تھانہ ملن اور مستقر ہی تھا، ان کے سوا حضرت حافظ محمد صامن شہید اور مولانا شیخ محمد تھانوی بھی تھانہ ہی میں موجود تھے۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاضی عبدالرحیم کے پھانسی پانے کے بعد تھانہ بھون کے رد عمل پر چونکہ حکم مسدود کی نظر بھی تھی، احتیاط کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لئے قاضی صاحب کی طرف سے جو انتصاری کہنے یا اشتعالی کا ردائیاں ہو رہی تھیں، ان کی خبریں گوندوں کے ذریعہ حکومت تک پہنچتی رہتی تھیں۔ شاید اسی زمانہ کی یہ بات ہے جس کا ذکر مولانا عاشق الہی نے تذکرۃ الرشید کے حاشیہ پر کیا ہے کہ قاضی عنایت علی کے پاس

”کیپٹی کی طرف سے پیام پہنچایا گیا کہ تم فساد سے باز آ جاؤ، اپنے بھائی کو صبر کرو غلطی سے یہ حرکت سرزد ہو گئی ہے، اگر تم انتقام سے باز آ گئے، تو تم کو تھانہ کا نواب بنا دیا جائے گا“

مگر پیام کار گزشتہ نہ ہوا، جو بلائے گئے تھے۔ تھانہ بھون میں جمع ہو گئے۔

یہ بالکل ممکن تھا، کہ جمع ہونے کے بعد قاضی عنایت علی صاحب کی منشاء کے مطابق جیسے ہر جگہ بار دھاڑ اکھاڑ بچھاڑ کی اندھا دھند کارروائیاں ہو رہی تھیں۔ تھانہ بھون میں اسی کو شروع کروایا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کی سند جہ بالا آیت میں جہاں یعنی کے بعد انتصار کو ایمانی زندگی کا امتیازی وصف قرار دیا گیا ہے۔ وہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ

وامرہم شورىٰ بینہم | اہم ان رسلانوں کے معاملات باہمی مشورہ سے ہوتے ہیں۔

ایمانیوں کی شان ہے۔ مولانا طیب صاحب کی سیاسی یادداشت میں ہے کہ تھانہ میں مجلس شوریٰ

قائم ہوئی،

”جس میں حضرت گنگوہی، اور دوسرے علماء شریک تھے۔“

یہ بحثیں ان ہی کا بیان ہے کہ اس مجلس میں

”باہم علمی گفتگو چھڑی۔“

سوال یہی تھا کہ واقعات جس رنگ میں پیش آچکے تھے، یعنی اپنے قانون کو توڑ کر حکومت اور حکومت کا نمائندہ قدر اور قانون شکنی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اس بنی کے مقابلہ میں انصاف کے فرض کو محسوس کرتے ہوئے، جہاد و قتال پر آمادہ ہونے کا وقت کیا آگیا ہے؟ مولانا ضیہ صاحب نے لکھا ہے کہ

”اس موقع پر جہاد کے سب خلاف تھے، صرف حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدعیاً طریقہ پر اس میں پیش پیش تھے۔“

تذکرۃ الرشید کے حاشیہ پر مولانا عاشق الہی نے جو یہ اظہار دی ہے کہ

”سنایا گیا ہے کہ قاضی عنایت علی کو ہمارے اکثر دینی حضرات نے اس کا رد دانی سے منع کیا۔ ص ۱۲۱“

اس سے بھی مولانا طیب صاحب ہی کے بیان کی تائید ہوتی ہے اور مطلب ان کا بھی یہی ہے کہ ابتداء میں اس قاہرہ حکومت کے خلاف بغیر مؤثر اسباب جہاد کیلئے کھڑے ہونے کو مجلس شور کے ارکان کی اکثریت نامناسب ہی قرار دیتی رہی۔ واللہ اعلم بالصواب مخالفت کرنے والوں کی طرف سے جو نقاط نظر پیش کئے گئے تھے، وہ کیا تھے۔ مولانا طیب صاحب نے اجمالاً بس اتنا لکھا ہے کہ،

”سب نے جو جہتیں خلاف میں پیش کیں، حضرت (نانوتوی) نے جوش کے ساتھ سب کا مسکت جواب دیا۔“

میرے سامنے نہ مخالفت کرنے والوں کی جہتیں ہیں اور ان جہتوں کا جو مسکت جواب دیا گیا تھا،

اس کے علم سے بھی محروم ہوں۔ بظاہر یہی خیال گذرتا ہے، کہ مخالفت کرنے والوں کے سامنے قوت و ضعف کا سوال ہوگا، مقابلہ میں ناکامی اور شکست کے سوا جیسا کہ ظاہر ہے اسباب کا اقتضا تھا، کسی دوسرے احتمال کی شکل ہی سے گنجائش پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ بغی کے بعد "انتصار" کو یمن کی شان قرآن قرار دے چکا تھا۔ اس کا جواب خود ہی سوچنے کیا دیا جاسکتا تھا۔

بہر حال تھانہ بھون کی اس "مجلس شوریٰ" کے مکالمہ و مباحثہ میں جو کچھ بھی کیا گیا ہو، لیکن آخری نتیجہ سامنے یہی آیا، کہ جس بات کی دعوت دی گئی تھی اس سے اعراض و قعود کی کوئی وجہ وجہ ارکان کی طرف سے پیش نہ ہو سکی۔ صرف مجلس کے ایک رکن حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں شمار ہوتے تھے، اور سیدنا الامام البیہر سے عمر میں بہت زیادہ بڑے تھے۔ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے، کہ انہوں نے آخری عذر یہ پیش کیا، کہ

"اگر آپ کی جہتیں اور باتیں مان لی جائیں، تو سب سے بڑی شرط جہاد میں نصب امام کی ہے۔ امام کہاں ہے کہ اس کی قیادت میں جہاد میں کیا جائے؟"

سوال بالکل اسلامی روح کے عین مطابق تھا۔ جہاں تک واقعات سے پتہ چلتا ہے، مشہور کے ہنگامہ میں اسی روح کا خیال کم کیا جاتا تھا۔ "ہو" کے ساتھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کثرت جب تک وحدت کے نظام میں جکڑی نہیں جاتی۔ صحیح نتائج کی امید شکل ہی سے کی جاسکتی ہے دین اور دنیا کے سارے اجتماعی کاروبار میں اسلام کو اس اصول پر جتنا اصرار ہے۔ اس کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ نماز جو ظاہر ہے کہ بندے اور خدا کے دعائی و عبادتی تعلق کا مظہر ہے۔ لیکن اس میں بھی کثرت کو وحدت کے قالب میں ڈھالنے کے لئے امام بنایا گیا ہے۔ یہ فہم بھی چند آدمی ساتھ ہوں تو حکم دیا گیا ہے کہ امامت امدادت کا نظم اس میں بھی قائم کر دیا جائے۔

حدیثوں میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ غیروں کے مقابلہ میں چاہئے کہ مسلمان کبیر واحدہ (ایک ہاتھ کی شکل میں) اپنے آپ کو پیش کریں، یا دیوار سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کی

حیثیت اس دیوار کی اینٹوں کی ہی چیزیں ہیں ہر اینٹ دوسری اینٹ سے سہارا لے رہی ہو۔ بہر حال ”جہاد“ جیسے اہم اجتماعی اقدام کے لئے امارت و امانت کا مسئلہ بدیہی ہے۔ ”صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مولانا شیخ محمد صاحب کی نافرمانی یہ سوال جو اٹھایا گیا تھا اس کا صحیح مقصد کیا تھا؟ جس لب و لہجہ میں ان کا بیان اہم تک پہنچا ہے۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ تھانوی غالباً یہ خیال کئے ہوئے تھے کہ تھانہ بھون جیسے مقام میں اس شرط کی تکمیل آسان نہ ہوگی۔ بظاہر قاضی عنایت علی قصبہ کے رئیس بھی تھے۔ اور سچ پوچھئے تو یہ سارا ہنگامہ ان ہی کے انتقامی جوش اور دعوت انتہاء کی بنیاد پر برپا ہوا تھا، میں صحیح طور پر ان کے شخصی حالات سے واقف نہیں ہوں، لیکن مسلمانوں کو ہندوستان کی حکومت سے محروم کر دینے کا فیصلہ قدرت جس زمانہ میں کر چکی تھی اس زمانہ کے عام حالات کی بنیاد پر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ

”قاضی عنایت علی خاں پسر نجابت علی خاں رئیس اعظم زمیندار تھانہ بھون ضلع مظفر نگر“

کے الفاظ میں مولانا عاشق الہی صاحب اس زمانہ کی جس ہستی کو ریشناس کراتے ہیں وہ رئیس اعظم زمیندار ہی ہو کر رہ گئے تھے، یا قاضی ہونے کے لئے بین صفات اور خصوصیات کی ضرورت ہے، ان کی بھی نمائندگی کرتے تھے۔ عام حالت تو اس زمانہ کی یہی تھی کہ خاندان کی کسی پشت میں قاضی کا عہدہ جس کو بھی بھیج دیا گیا تھا، وہ خاندان قاضیوں کا خاندان بن جاتا تھا، گویا سید و شیخ پٹان وغیرہ جیسے خاندانوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں قاضیوں کی بھی ایک نسل ہی پیدا ہو گئی تھی، اور سید شیخ کے الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کی اس نسل کے افراد اپنے نام کے آگے قاضی کے لفظ کے استعمال کو اپنا خاندانی حق تصور کرتے تھے۔ خواہ قصداً و قسداً سے ان کو دوسرا بھی تعلق نہ ہو، اب چاہے دل چاہے لطیف ہو یا دل گماز سا نخ جو چاہے ہے سمجھئے۔ مگر واقعہ کی صورت یہی ہو گئی تھی۔ گویا نج یا ڈپٹی وغیرہ کی ملازمت حاصل کرنے کے بعد اس زمانہ میں، جو یا ڈپٹیوں کی نسل جیسے پیدا ہو جائے۔ کچھ اسی قسم کے مخالف کی شکل تھی۔ سرکاری عہدوں، اور مناصب کے پشتینی ہو جانے کی مصیبت جس کا شکار منغل حکومت اپنے ایام سکرات میں ہو گئی تھی۔ شاید اس قسم کی بعضی نسلیں کے

پیدا کرنے میں اسی قطعاً غیر شرعی بلکہ غیر انسانی رواج کو زیادہ دخل تھا۔

کچھ بھی ہو، قیاس کا اقتضار یہی ہے کہ قاضی عنایت علی صاحب میں شیخ تھا نوزی بارہے ہوں گے کہ امامت کی شرعی شروط نہیں پائی جاتیں۔ امام یا امیر ہو سکتے تھے تو وہی ہو سکتے تھے۔ خیال یہی ہو گا کہ شرط کے مفقود ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ مشروطاً یعنی جہاد کی فرضیت کا مطالبہ بھی مفقود ہو جائیگا۔ مجلس شورائی کی اکثریت کی جواز کے تھے وہی پاس ہو جائے گی، لیکن اچانک دکھا گیا کہ سیدنا الامام الکبیر جواب میں فرما رہے ہیں کہ

”نصب امام میں کیا دیر لگتی ہے“

گو یا ایسا معلوم ہوا کہ سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک مسئلہ سوچ بچار کا بھی مستحق نہ تھا، شاید لوگ سوچ ہی رہے ہوں گے کہ حضرت والا آخر کیا کہنا چاہتے ہیں اور اتنا دشوار مسئلہ اچانک اتنا سہل و آسان کیسے بن جائے گا کون جانتا تھا کہ جس کے متعلق تصور بھی کسی کا گویا نہ ہو گا کہ جہاد کی امارت قیادت کی باگ اپنے ہاتھ میں لیں گے، امور کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے مناجارہا تھا کہ سیدنا الامام الکبیر فرما رہے ہیں ”مولنا طیب کی روایت کے الفاظ ہیں“

”حضرت مرشد برحق حاجی صاحب موجود ہیں، ان ہی کے ہاتھ برصیت جہاد کی جائے۔“

مسجد میر محمد صاحب کے حجرے میں رہنے والے ایک فقیر بے نوا ”سیدنا وسید النکل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات مراد تھی۔ اس کے سوا کہ مجلس پر اس تجویز کے پیش کرنے کے ساتھ ہی منامٹا چھا جائے اور دوسری صورت ہی کیا تھی، کس کی مجال تھی کہ امامت کی تمام شرطوں کو پورا کرنے والی شخصیت کا ملہ پر قدح کی ہمت کرتا، کلام اور فقہ کی کتابوں میں امام کے لئے جو شرطیں ضروری قرار دی گئی ہیں، وہی نہیں بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مستحبات اور ادلی ہونے کی حیثیت جن امور کو حاصل ہے۔ حاجی صاحب کا وجود باوجود سب ہی کا جامع تھا۔ مولنا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ اسی لئے

”سب ساکت ہو گئے اور متفقہ طور پر سب نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔“

مولانا عاشق الہی مرحوم نے بھی تذکرۃ الرشید میں اسی واقعہ کا ذکر کرنا چاہا ہے، لیکن جس زمانہ میں اپنی کتاب وہ لکھ رہے تھے یہ ظاہر ہے کہ اتنے کھلے الفاظ میں واقعہ کا تذکرہ نہ کر سکتے تھے اور نہ ایسا کرنا مناسب تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ ”لوگ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کسی حاکم کی سرپرستی کے بغیر گزراں دشوار ہے اور یہ معروفہ پیش کیا کہ ”آپ چونکہ ہمارے دینی سردار ہیں اس لئے دنیاوی نظم حکومت کا بار بھی اپنا سر رکھیں اور امیر المؤمنین بن کر ہمارے باہمی قصے چکا دیا کریں۔“

یہی مقام ہے جہاں مولانا عاشق الہی کے پیرایہ بیان میں تو یہ سکارنگ پایا جاتا ہے، کہنا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب کے دست مبارک پر جہاد کی بیعت کر کے کا ارادہ لوگوں نے پیش کیا اور اطلاق دیتے ہیں کہ

”اعلیٰ حضرت کو ان کی درخواست کے موافق ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔“

مطلب وہی ہے کہ سیدنا الامام الکبیر نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی تجویز پیش کی لوگ راضی ہو گئے اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تجویز کو قبول کر لیا، یوں وہ اس علاقہ کے مسلمانوں کے ”امیر المؤمنین“ اور دینی امام ہونے کے ساتھ ”سیاسی امام“ بھی بن گئے، گویا کثرت منشرہ کو شرعی حکم کے تحت پہلے وحدت کا قالب امام فائز کا انتخاب کر کے کیا گیا، اب سائے پر اگندہ افراد ایک شیرازے میں منسلک ہو گئے، اور قصہ صرف اسی سرسری تنظیم کی حد تک ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ مولانا طیب صاحب نے مولانا منصور انصاری کے حوالے سے سیدنا الامام الکبیر کے رفیق مولانا میر صاحب کی ذبانی جو رواد سنائی ہے، اس سے مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔

گویا اجتماعی حیثیت جو ایک وحدانی جسد کے پیکر میں شکل پذیر ہو چکی تھی، چاہا گیا کہ اس کے

رئیس و مدرسہ اعضاء کو متعین کر کے ہر ہر عضو کا خاص خاص وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے، سچ تو یہ ہے کہ کسی تنظیم کو مکمل کرنے کے لئے جو کچھ بھی اس وقت کرنا چاہئے تھا، سب کچھ کر لیا گیا تھا۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”حضرت اقدس مولانا حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ مرکز بیعت جہاد تھے اور حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے علم بردار جہاد تھے، حضرت مولانا شہید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ جامع مجاہدین تھے کہ وہ غلطہ پسند تریز و تربیب سے مجاہدین کو مختلف مواقع دیہات و قصبات سے جمع کر کے میدان میں لائیں، حضرت نانوتوی قدس سرہ امیر عسکر تھے۔“

مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ کابل میں مولانا منصور انصاری مولانا محمد منیر صاحب کی اس روایت کو نقل کرتے ہوئے، ”اسلامی ممالک خصوصاً کابل کی عصری اصطلاحوں میں تنظیم کے ان ہی پہلوؤں کی تعبیر ان الفاظ میں کرتے تھے یعنی حاجی صاحب قبلہ کی حیثیت تو خیر امیر المؤمنین کی تھی، ان کے سوا“

”حضرت حافظ ضامن شہید، امیر جہاد گویا صدر مجلس جنگ تھے، مولانا محمد قاسم صاحب امیر الافواج چیف کمانڈر مولانا محمد منیر صاحب مولانا نانوتوی کے یاد دہری، فوجی سکریٹری حضرت مولانا گنگوہی وزیر الام بندی تھے۔“

الغرض تھا کہ بھون میں جہاد کی اس انتہائی ہم کے لئے شرعی تنظیم کے مطابق جو کچھ بھی کرنا چاہا کر تھا، وہ سب کچھ کر لیا گیا، اور گو قاضی عنایت علی صاحب کو کوئی خاص عہدہ تنظیم کی اس اجتماعی حیثیت میں نہیں دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ علاقے کے وہ رئیس تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مالی امداد کا ہار زیادہ تر ان ہی پر ڈالا گیا ہوگا، اور جب اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کرنے کیلئے وہ تیار ہو چکے تھے، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اس ذمہ داری کو بخوشی وہ قبول نہ کرتے، مجاہدوں کے طعام و قیام آلات حرب کی فراہمی، اور انہیں قبیل دوسرے جہادی مصارف کے مشغول جہاں تک میں تجتاپوں،

تھانہ بھون کی اس ہم میں تاضی عنایت علی ہی کو ہونا چاہئے تھا، اگرچہ اس باب میں کوئی صریح شہاد
مجھے نہیں مل سکی ہے۔

خیر جہاد کی شرعی تنظیم کا مسئلہ تو طے ہو گیا، لیکن شرکت جہاد کے بعض ذیلی شرائط کی تکمیل
کا مرحلہ باقی تھا، مطلب یہ ہے، جانتے دانے جانتے ہیں کہ والدین یا ان میں کوئی ایک اگر زندہ ہو تو
ان سے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت بھی شرعاً ضروری ہے۔ فقہ ماہرین احمدیوں نے ان دونوں
یعنی والدین کی خدمت گزاری میں جہاد کرو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب
کو حکم دیا تھا، جن کے والدین زندہ تھے، اور جہاد میں شریک ہونے کا آئندہ دوبارہ ثبوت میں
پیش کی تھی۔

اس باب میں نہ اوروں کا حال ہی مجھے معلوم ہے، اور نہ اس کتاب میں ان کے متعلق ذکر کرنے
کی ضرورت ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے سیدنا الامام الکبیر کے ساتھ اس شرعی شرط کی تکمیل میں جو
صدیق پیش آئی، مختلف یادداشتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرعی تنظیم کے بعد جب طے ہو گیا کہ نرم کا بازار گرم ہو کر رہے گا اور
ظلم کرنے والوں سے بدلہ بہر حال لیا جائے گا، تو سیدنا الامام الکبیر جن کے والدین اس زمانہ تک زندہ
تھے، آپ کے دل میں یہ دینی تعاضا پیدا ہوا کہ والدین سے اجازت کے مرحلہ کو بھی طے کر لیا جائے
اسی تعاضے کے زیر اثر تھا کہ آپ نانوتہ تشریف فرما ہوئے۔ مولوی طاہر صاحب سلمہ نے اپنی
یادداشت میں اپنے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد مرحوم کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ
”شعبہ عین جب اس پر اتفاق ہو گیا کہ اس وقت جہاد فرض ہے، تو حضرت اپنے
مکان (نانوتہ) تشریف لے گئے، چونکہ اپنی والدہ کے بہت ہی مطیع اور فرماں بردار تھے
مذاہدہ دونوں وقت پاؤں دبانان کا معمول تھا۔“

اس معمول کے مطابق ابھی بھی جیسا کہ آگے بیان کیا گیا ہے،

”اپنی والدہ ماجدہ کے پاؤں دباتے ہوئے (ماں کو مخاطب کر کے) فرماتے لگے کہ خدا کی

راہ میں جان اند مال کو فنا کر دینا ایسا ہے، اور جو خوشی سے اپنی جان خدا کے حوالہ کر دیتا ہے، اس کا ایسا درجہ ہے وغیرہ۔“

مطلب یہ ہے کہ اظہار مدعا سے پہلے جہاد اور راہ حق کی جان فزوشیوں، قربانیوں کے متعلق قرآن و حدیث میں جو فضائل بیان کئے گئے ہیں، پہلے اپنی امان جان رحمۃ اللہ علیہا کو بچھاتے رہے، روایت میں اس کے بعد ہے کہ

”اس قسم کی پراثر تمہید بیان کر کے عرض کیا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔“

اس سے مطلع کرنے کے بعد اپنے عزم واضح کا اظہار والدہ ماجدہ کی خدمت میں یاس الفاظ فرمائے لگے کہ دین کا

”یہ مسئلہ ہے کہ اطاعت خالق میں والدین کی اطاعت اگر معارض ہو تو وہ ساقط ہو جاتی ہے۔“ مقصد مبارک یہی تھا کہ والدین کو میری ذاتی خدمات کی ضرورت نہیں، نہ ذاتی خدمات کی حاجت تھی، نہ مالی امداد کی، ایسی صورت میں خدائی مطالبہ کی تعمیل میں بلا وجہ رکاوٹ اگر والدین کی طرف سے بھی ڈالی جائے گی تو شرعاً اس قسم کی بے بنیاد رکاوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ والدہ ماجدہ سے یہ بھی فرمایا کہ

”میں چاہتا ہوں کہ آپ خوشی سے مجھے اس کی اجازت دے دیں، تاکہ آپ کو بھی اجر ملے۔“

حافظ محمد احمد صاحب نے ان الفاظ کے بعد ثنایت کو جس پیرایہ میں ادا کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے کی تفصیل براہ راست اپنے والد ماجد سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی تھی، حافظ صاحب مرحوم کا بیان ہے،

”چنانچہ خود سیدنا الامام الکبیر، فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ، شری سمجھ دار تھیں، فرماتے

لگیں کہ بھائی تم اللہ ہی کی چیز ہو، میں خوشی سے تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔“

اوپر اسی کے ساتھ ایمان و یقین کے گھرانے کی اس پروردہ نشین خاتون نے اپنے اکلوتے جوان

بیٹے کو خطاب کر کے بھی فرمایا کہ

”اگر تم زندہ آگئے تو میں تم سے مل دوں گی، نہیں تو آخرت میں انشاء اللہ تعالیٰ جلد ہی

ملتا ہو گا۔“

عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر کی والدہ بی بی حبیبہ رحمۃ اللہ علیہا کو کتابی تعلیم کے حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تھا، جو کچھ بھی علم و معرفت کی روشنی ان کے اندر تھی، اپنے بزرگوں اور ماحول کی پیداوار تھی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، سکینت کی اس خشکی اور طمانیت کی اس ٹھنڈک کو کہ مشاہدہ دانی زندگی اور مرنے کے بعد آنے والی ایمانی زندگی، دونوں کی حیثیت میں بال برابر فرق ان کے احساس میں نہیں پایا جاتا، ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ ان نیک دل مومنہ خاتون کی نظر میں شہادت و غیب دونوں ایک ہیں، سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس فقرے کے لفظ ”جلد ہی“ پر ہے، جس کی یافت باسانی بڑے بڑے صاحب علم و بصیرت کیلئے بھی دشوار ہے۔ عام خیال قیامت اور آخرت کے متعلق تاخیر اور دیر لگی ہی کا ہے۔ کون جانے کہ کروڑوں برس بعد آخرت کا میدان سامنے آئے گا، یا لاکھوں برس بعد۔ لیکن یہ تاخیر اور دیر لگی صرف ان ہی لوگوں کے لئے ہے، جنہوں نے اب تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ تاخیر اور دیر لگی کا موصوف یعنی خود زمانہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن

ان جنہوں نے قدیم یا جدید فلسفہ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن ہے ان کے لئے یہ کچھ عجیب سی بات معلوم ہو، لیکن تھوڑی بہت بھی نظر فلسفہ میں جو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زمانہ جو عوام کے نزدیک سب سے زیادہ سمجھی برہمی چیز ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس سلسلے کے سامنے زمانہ کا سلسلہ جب آیا تو سوچ بچار کے بعد اس کو اعلان کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ غریب فی السطریۃ کوئی حقیقت مجھے معلوم نہیں ہوتی۔ یعنی بقنا زیادہ سوچئے اسی قدر وہ حقیقتاں بتی جلی جاتی ہے۔ زمانہ یعنی سال و ماہ اور گھنٹے منٹ دقیقے پر جسے ہم تقسیم کرتے ہیں، خدا سوچئے تو یہی کہ حواس میں سے کسی حواس کا اس سے تعلق ہے، یہیں پر چلتا ہوں کہ جمہور یا جمہرات کے دن کی مشا وعت کیا ہے، کیا وہ کوئی رنگین لالیلی چیز ہے جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا چھو کر چمک کر سونگھ کر سن کر ہم نے ان کو مانا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہیں کے سوا اس کا جواب انہی ہو سکتا ہے، پھر زمانہ کے جاننے کا دعویٰ آخر کس بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مگر پھر بھی زمانہ کو ہم اپنی مذہبی معلوماتیں شمار کرتے ہیں، اصل یہ تو کہ زمانہ کی حقیقت جب تک واضح نہ ہو اور سویرے تاخیر و تعجل کے متعلق ہمارے احوال کی بنیاد صحیح واقعہ پر قائم نہ ہوگی، تفصیل کیلئے مطالعہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ لیکن سیدنا الامام الکبیر کے فکر یا کوسلے میں کتب کے درجہ تک یہ بحث

مجھے سمجھائے بغیر ان کے قلبِ مومن کا فیصلہ تھا کہ آخرت والی یہ گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔
 بہر حال جلد ہی کے اس لفظ کو ان جیسی مومنہ فائدہ کی زبان کا شعیری لفظ سمجھئے یا غیر شعوری، لیکن اپنے
 اکھوتے تحت جگر کو بغیر کسی جزع و فزع کے خندہ چینی کے ساتھ رخصت کر دینا، یقیناً کوئی معمولی واقعہ
 نہیں ہے۔ بالیک شاعر راہن کا نچل خندا جانے اسکو کس پیرز میں ادا کرتا۔

سیدنا الامام الکبیر کے لئے ماں ہی کا مرحلہ سب سے بڑا مرحلہ تھا۔ لیکن آسان کر بے بدلے
 نے اس کو آسان بنا دیا۔ ان کے بعد دوسری منزل پدم ہریان شیخ اسد علی صاحب مرحوم کی اجازت
 کی تھی، مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں ہے

”اس کے بعد یعنی والدہ ماجدہ کی رضا مندی حاصل کر لینے کے بعد حضرت (مانوٹوی)
 اپنے والد کے پاس تشریف لے گئے۔“

آپ کے والد ماجد شیخ اسد علی صاحب جیسا کہ مولوی طاہر صاحب نے لکھا ہے کہ
 ”مانوٹوی میں ہمارا بوجہ دی مکان ہے، اس میں ایک چوترو بھی تھا اور حضرت مرحوم (مانوٹوی) کے
 والد مغفور چوترو پر کھڑے تھے۔“

غالباً اس وقت تک سیدنا الامام الکبیر کے عزم اور ارادہ کی خبر شیخ اسد علی صاحب کو نہ تھی، جہاں وہ کھڑی
 تھے، وہیں پہنچ کر بیان کیا گیا ہے کہ

”نہایت عاجزی اور نرمی کے ساتھ اپنے والد سے اس عزم کو ظاہر کیا۔“

شیخ اسد علی صاحب آپ کے والد ماجد جن دنگ کے آدمی تھے، اس پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں،
 مولوی طاہر صاحب نے اس موقع پر لکھا ہے کہ

”ہمارے پردادا (شیخ اسد علی صاحب) چونکہ پڑھے لکھے زیادہ نہ تھے، اس لئے

۱۔ ہمارے وطن ہندوستان کی مقامی روایات کا مجموعہ جو راہن کے نام سے مشہور ہے۔ بالیک اسی کتاب
 کے مصنف کا نام ہے، رام چندر جی روایت کے پیر واپی ماں کو مثلیا سے بن باس ہونے کے لئے جس
 وقت اجازت طلب ہوئے ہیں، اور ماں سے بیٹا جس وقت رخصت ہونے لگا ہے۔ شاعر نے اس واقعہ کو چنانچہ
 تعبیر میں ادا کیا ہے۔ ان کی طرف میرا اشارہ ہے۔ ۱۷

انہوں نے اکھڑنا ہوا جواب اس طرح دیا کہ حضرت کی والدہ سے کہا کہ ذرا میری پگڑی
لے آؤ وہ لے آئیں اسے باندھا۔

جہادی ہم میں اجازت طلبی کی درخواست کے جواب میں شیخ صاحب کا یہ طرز عمل یعنی پگڑی کا منگوانا
اور اس کو باندھنا ظاہر ہے کہ کچھ عجیب سی بات تھی لکھا ہے کہ بجائے ہاں نہیں کے شیخ صاحب کے
اس طرز کو دیکھ کر سیدنا الامام الکبیر نے فرمایا

”باداجی! یہ کیوں باندھ رہے ہیں“

تب اپنے دل کی کیفیت کا اظہار شیخ صاحب نے ان الفاظ میں کیا کہ
”تیرے ساتھ سرکٹانے آخر جاؤں گا بھی“

مولوی طاہر صاحب کی روایت میں ہے کہ اپنے والد ماجد کی زبان سے یہ سن کر سیدنا الامام الکبیر نے
والد کو مخاطب کرتے ہوئے

”کسی قدر آواز سے یہ فرمایا کہ آپ میری وجہ سے کیوں سرکٹاتے ہیں۔ اگر آپ کو سرکٹانا
ہے تو اللہ کے لئے کٹائیے اور میرے ساتھ چلئے“

مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں روایت سوال و جواب کے ان ہی الفاظ پر مشتمل ہے اسی
کے ساتھ مولانا طیب صاحب کی یادداشت کی اطلاع کو بھی جب ہم پیش نظر رکھ لیتے ہیں
یعنی انہوں نے والد کی اجازت طلبی کے مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”حاضری جہاد کی اجازت دینے میں کسی حد تک حضرت کے والد ماجد نے پیش
کیا تھا“ (مطالعہ مقالہ حضرت نانوتوی کا جوش جہادی)

اس سے ہم اسی نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ پگڑی طلب کر کے باندھنے اور اپنے سرکٹانے کا ذکر شیخ
اسد علی صاحب نے جو فرمایا تھا غالباً لب و لہجہ میں ان کے طنز کی آمیزش تھی۔ یا ایک خیال یہ
بھی ہے کہ حکومت قائدِ مسلطہ افرنجیہ کی دار و گیر کے اندیشہ کو شیخ صاحب نے اس طریقے سے
ظاہر کیا۔ گویا بیٹے کو سمجھانے لگے کہ تیری وجہ سے میں پھانسی کے تختے پر چڑھایا جاؤں گا۔ قبل

اس کے کہ حکومت مجھے پکڑے، پکڑی باندھ کر خود پھانسی پر چڑھنے اور گردن کٹانے پر طرزیہ لہجہ میں اپنی آمادگی وہ ظاہر کر رہے تھے۔ مطلب یہی تھا کہ جس چیز کی اجازت ان سے چاہی جا رہی تھی اس سے وہ راضی نہ تھے۔ سیدنا الامام الکبیر کا یہ فرمانا کہ میرے لئے سر کیوں کٹا ہے۔ اللہ کیلئے کٹا ہے، اللہ میرے ساتھ چلئے، اس سے کچھ سی بات سمجھ میں آتی ہے۔

بہر حال حاصل رہی ہے۔ جیسا کہ مولوی طیب صافی لکھا ہے کہ اجازت دینے میں آپ کے والد صافی پس و پیش سے کام لیا اور بقول ان ہی کے اس وقت

حضرت نے کاطاعة للمخلوق فی معصیۃ الخالق (یعنی خدا کی نافرمانی کا جہاں اندیشہ ہو، وہاں مخلوق کی فرمانبرداری کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اس عام دستور) پر عمل فرمایا۔“ ص ۲ مقالہ مذکور

اس اجمال کی تفصیل مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں یہ ہے کہ والد سے مذکورہ بالا گفتگو فرمانے کے بعد سیدنا الامام الکبیر ان ہی سے یہ کہتے ہوئے کہ

”بزدہ رخصت ہوتا ہے“

”السلام علیکم“ کے ساتھ اپنے والد ماجد کے سامنے سے رخصت ہو گئے، جس سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ والد ماجد سے اجازت طلبی اور رضا مندی میں آپ کا سیاب نہ ہو سکے لیکن لانا طیب صاحب کی یادداشت میں جو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

”مگر پھر والد بھی راضی ہو گئے۔“

اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شیخ سعدی نے شروع میں اپنے جس خیال یا احساس کا اظہار کیا، شاید وہ فوری جذبات کا نتیجہ تھا۔ لیکن ٹھنڈے دل سے جب تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کا موقع ان کو ملا، خصوصاً بیوی سے ملنے کے بعد جب ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ باوجود عورت ہونے کے جب خوشی سے بیٹھے کو اللہ کی راہ میں سرفروشی کی اجازت دے چکی ہیں، تو مرد ہونے کا اقتضاء جو کچھ ہونا چاہئے تھا، اس سے ان کا متاثر ہونا بعید نہیں ہے۔ اسی لئے مولوی طاہر صاحب نے واقعہ کی

توجہ کرتے ہوئے جو یہ لکھا ہے کہ ”میرے پردادا صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے“ گویا اجازت دینے میں پس و پیش کرنے کی وجہ مولوی طاہر صاحب کے نزدیک کم علمی تھی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ شیخ صاحب کی تعلیمی و عملی زندگی کا ذکر چکا ہوں۔ کم از کم اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ اپنی اہلیہ محترمہ سیدنا الامام الکبیر کی والدہ ماجدہ کے مقابلہ میں ان کی تعلیمی سطح بلند اور بہت زیادہ بلند تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کی توفیق کا تعلق بجائے علم کے ایمان سے ہے، اور اس موقع پر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ عورت کا ایمان مرد سے زیادہ درجہ ثبات ہوا اور یہ خدائی دین سے یقیناً من پڑا۔

خیر جس طرح بھی ہو، آگے پیچھے والدین کی رضا مندی کا قصہ ختم ہوا، اور سیدنا الامام الکبیر ناتواں ہی اپنے جہادی مرکز ”مستقر تھانہ بھون“ پہنچ گئے۔

اس کے بعد واقعات جس رنگ میں پیش آئے، ان کی کوئی تفصیلی روداد میرے پاس نہیں ہے۔ تاہم جشتہ جشتہ مختلف دشمنیوں میں جو چیزیں ملی ہیں، ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔

اس واقعہ کا ذکر مولانا عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ الرشید کے حاشیہ میں کیا ہے۔ واقعہ کی ابتدا مولوی صاحب کے بیان

تھانہ بھون کے مستقر سے پہلا حملہ باغ شیر علی کی شرکت پر

کے مطابق یوں ہوئی کہ انگریزی فوج کے

”چند فوجی سوار کہاروں کے کندھوں پر کار تو سوں کی کئی بہنگیاں لدوائے بہار پور سے

کیرانہ کی طرف جا رہے تھے“

یہ وہی زمانہ ہے کہ جہاد کا مسئلہ تھانہ بھون میں تمام منزلوں سے گزر کر فیصلہ کی آخری صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انگریزی فوج کے سوار جنگی ذخیرے یعنی کار تو سوں کو لئے ہوئے بہار پور سے کیرانہ جا رہے تھے۔

یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کی طرف مجاہدوں کی توجہ کا مشغف ہو جانا ایک قدرتی بات تھی، اور

کون کہہ سکتا ہے کہ قریش کے تجارتی قافلہ پر جو حقیقت جنگی سرمایہ کے ساتھ شام سے واپس ہو رہا تھا، اس قافلہ کو ردک لینے کا ارادہ تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال پیشتر جو کیا گیا تھا، اسلامی تاریخ کے مرتفع کی اسی تصویر کی جھلک تھانہ بھون کے مجاہدوں کے سامنے نہ آئی ہوگی، کچھ بھی ہوا موقعہ کو منقسم خیال کر کے قاضی عنایت علی (رئیس تھانہ بھون) کی سرکردگی میں ایک سریہ روانہ کر دیا گیا مولوی عاشق الہی صاحب مرحوم کا بیان ہے کہ قاضی صاحب

”اپنے چند رفقاء اور رعایا کو ساتھ لیکر شیر علی کے باغ کی سمت کی شرک پر چاٹھے اور جس وقت سوار سامنے سے گزرے ان کا اسباب لوٹ لیا۔“

صرف اسباب ہی نہیں بلکہ آگے وہی جو یہ لکھتے ہیں کہ ”ایک سوار اسی جنگ میں زخمی ہو کر سمت مشرق جنگل کو بھاگا، مگر تھوڑے فاصلہ پر گھوڑے سے گر کر مر گیا۔“ ص ۱۲۱ بر حاشیہ تذکرہ۔

اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کے ساتھ اسباب واسطے اور اسباب کے سامنے محافظ بھی کام آئے، صرف ایک سوار بھاگنے میں کامیاب ہو سکا لیکن وہ بھی بالآخر گھوڑے سے گر کر لقمہ اجل ہوا۔

تھانہ بھون کے مجاہدوں کی یہ پہلی حربی کامیابی تھی۔ فوس ہے کہ مولوی صاحب نے قاضی عنایت علی کے ”رفقاء“ کے ناموں کی نشاندہی نہیں کی۔ اسی لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سیدنا الامام لکیر بھی اس پہلی جھڑپ میں بنفس نفیس شریک تھے یا نہ تھے۔ روحان تو قلب کا اسی طرف ہے کہ اس ”مقدس جنگ“ کی بسم اللہ کی شرکت کی سعادت سے حق تعالیٰ نے ان کو محروم نہ رکھا ہوگا۔

مولوی عاشق الہی صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ باغ شیر علی کی شرک کی یہی ہم اس مشہور واقعہ کی تہید بن گئی، جس نے ”جہاد

جنگ شامی

تھانہ بھون“ کے سلسلہ میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ یہ لکھتے ہوئے کہ

”اس فساد (یعنی باغ شیر علی کی شرک والے فساد) کی خبر منظر نگار (مستقر ضلع) پہنچی تو

حاکم ضلع کی طرف سے تھانہ پر فوج کشی کا حکم ہو گیا۔

مولانا عاشق الہی نے یہ اطلاع دی ہے کہ حکومت کے اس ارادے سے یعنی تھانہ بھون پر فوج کشی کا فیصلہ ہو گیا ہے اس کی خبر جب تھانہ بھون پہنچی اور اسی کے ساتھ شامی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کی چھوٹی خبر پا کر تھانہ بھون میں، تقارہ بجا دیا گیا اور جتھے کا جھٹکا شامی پر چڑھ دوڑا اور کیا جو کچھ کیا۔

شامی جو آج کل سہارنپور سے دلی خا پد رہ جانے والی چھوٹی لائن کا ایک اسٹیشن ہے، اشد شہد مردم خیز قصبہ کاندھلہ کے قریب ہے، اس قصبہ میں ایک چھوٹی سی گڑھی بھی تھی جو شاید کسی کسی شکل میں آج بھی موجود ہو، تھانہ بھون کے مجاہدوں نے اس گڑھی پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا، اتنی بات تو حد تو اتر تک پہنچی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اس زہم میں سیدنا الامام الکبیر اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہا بھی براہ راست شریک تھے لیکن اس واقعہ کی تفصیلات کیا ہیں؟ مولانا عاشق الہی صاحب کا بیان تو حد سے زیادہ مجمل ہے لیکن دوسرے ذرائع سے جو معلومات فراہم ہو سکی ہیں، ان کو میں پیش کر دیتا ہوں۔

مکن ہے کہ شامی کی گڑھی پر حملہ کرنے کی ایک وجہ وہ بھی ہو، جو مولانا عاشق الہی نے بیان کی ہے لیکن اسی کے ساتھ مولانا طیب صاحب کی یادداشت سے اس سے بھی زیادہ گہرے اسباب کا سراغ ملتا ہے۔ اپنے اسی چہاد میسیل میں ارقام فرماتے ہوئے کہ ”حضرت (نانوتوی) کے شاگرد خاص نواب محی الدین خان مراد آبادی کے والد ماجد نواب شبیر علی خان، حضرت (نانوتوی) کے مستفاد اور بادشاہ دہلی کے مصاحب خاص اور محمد علیہ تھے۔“

بادشاہ دہلی سے مراد ابو ظفر سراج الدین خادم السلاطین المغلیہ ہیں، نواب شبیر علی خان مراد آباد کے مشہور رئیسوں اور بڑے تعلقہ داروں میں شمار دیتے تھے۔ عزت و جاہ کے جس مرتبہ پر تھے اس کے لحاظ سے شاہی دربار سے ان کا تعلق محل تعجب نہیں ہو سکتا۔ نواب شبیر علی مراد آبادی

اور سیدنا الامام الکبیر کے مذکورہ بالا عقیدت متبادلہ تعلق کے ذکر کے بعد مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ :

”حضرت (نانوتوی) نے ان کی (یعنی نواب شہر علی) کی معرفت بادشاہ دہلی کو جہاد اور

استخلاص وطن و ملت کی جنگ پر آمادہ فرمایا“

یہ بھی مولانا طیب صاحب ہی کا بیان ہے کہ

”غرض یہ تھی کہ بادشاہ انگریزوں کے خلاف اپنی طاقت استعمال کر کے دلی کو ان کے (انگریزوں

سے) پاک کرنے کی سعی کریں“ اور ہم تھانہ بھون اندیشی سے جہاد کرتے ہوئے دہلی

کی طرف بڑھیں۔ اگر صحیح اصول پر دوطرف سے یہ حملہ ازدواج عمل میں لے آیا گیا تو دہلی

کا آزاد ہو جانا عین ممکن ہے“ ”مقالہ جہاد

کن ذرائع سے اپنی اس روایت میں مولانا طیب صاحب مستفید ہوئے ہیں“ ”سر دست میں یہ نہیں بتا

سکتا“ ۱۵۱ محقر نے یہ واقعہ مولانا منصور دہلوی صاحب مرحوم مہاجر کابل و رفیق خاص سیاسی حضرت شیخ الہند قادری

مرقدہ سے کابل میں سنا اور قلمبند کیا۔ مولانا مرحوم احقر کے حقیقی چھوٹی زاد بھائی اور حضرت نانوتوی قدس سرہ کے نواسے

تھے۔ تحریکات آزادی ملک و ملت کے سلسلہ میں حضرت شیخ الہند کے خاص صاحب منہ اور معتد علیہ تھے۔ انہوں

نے جہاد تھانہ بھون کے سلسلہ میں بہت سے مفصل واقعات روایت مولانا محمد شیر صاحب نانوتوی مرحوم سے

بیان کئے جو انہوں نے مولانا محمد شیر صاحب سے خود بلا واسطہ سنے۔ غالباً اس سے پہلے کسی موقع پر تذکرہ آچکا

ہے کہ مولانا محمد شیر صاحب حضرت نانوتوی کے قریبی عزیز اہل ان کے خدائی تھے۔ حضرت حاجی اہل اللہ قدس سرہ

نے بحیثیت امام جہاد ان ہی کو حضرت نانوتوی کے ساتھ لگا دیا تھا کہ وہ ان کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہیں۔ کیونکہ

حضرت نانوتوی اپنی قلبی شجاعت اور جوش جہاد میں جا بجا بے دھڑک معترف میں گھس جاتے تھے اور اپنی جان

کی کوئی پروا نہ کرتے تھے۔ اسی خاص حیثیت کی بناء پر مولانا محمد شیر صاحب کو حضرت نانوتوی کے جہاد کے واقعات

بہت محفوظ تھے جو چشم دید تھے اور بہت سے ایسے واقعات ان کی روایت سے بھائی صاحب مرحوم سے میں

سنے جو اردوں سے سکتے ہیں نہیں آئے ہیں۔ ان تمام واقعات کی ایک تفصیلی روداد قلمبند کرتی تھی۔ لیکن واپسی کابل

کے وقت میسرین کا مشورہ یہ ہوا کہ اسے ساتھ نہ رکھا جاوے۔ اس لئے یہ یادداشت بھائی صاحب مرحوم کے

پاس امانت چھوڑ دی گئی کہ وہ کسی مناسب موقع پر بھیج دیں۔ لیکن ہندوستان کی آزادی سے تقریباً چھ ماہ پیشتر

ان کا دھماکا ہو گیا اور موجودہ حکومت ہند کے بعض ذمہ داروں نے جب کہ یہ ارادہ کر لیا تھا کہ (باقی اس صفحہ پر)

لیکن بہر حال وہ صاحب البیت ہیں، اور ان لوگوں کی آنکھیں نہ کھلی ہیں، بلکہ ان ہی لوگوں میں پوسے پالے گئے۔ سن شور و تیز تک پہنچے۔ جو سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے برابر امت صحت یافتہ اور آپ کے حالات و واقعات کے امین تھے۔

میرا خیال یہ ہے، کہ تھانہ بھون میں تنظیم جہاد کے شرائط کی تکمیل کے بعد سیدنا الامام الکبیر نے نواب شیر علی مراد آبادی کو اس ہم پر آمادہ فرمایا کہ بادشاہ کو وہ تیار کریں۔ اور ادھر تھانہ بھون کے ارادہ کیا گیا کہ اقدام کرنے ہوئے، شادہ کی راہ سے دلی پایہ تخت پہنچ جائیں۔ حملہ کے لئے شالی کا انتخاب جہاں دوسرے دجہ سے کیا گیا تھا، منجملہ ان کے ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی تھی۔

”ہم تھانہ بھون اور شالی سے جہاد کرتے ہوئے دلی کی طرف بڑھیں“

مولانا طیب کی یادداشت کے اس فقرے کا یہی کھلا ہوا اقتدار ہے۔

باقی مولانا عاشق الہی صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ شالی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کی جھوٹی خبر یا کہ تھانہ بھون میں نقارہ جنگ بجادیا گیا۔ اس میں ”جھوٹی“ کے لفظ کا صحیح مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ جس وقت شالی کی گڑھی پر تھانہ بھون کے مجاہدوں پر حملہ کیا گیا۔ عام مشہور بلکہ مستورات ہے، کہ اس وقت انگریزی فوج کے سپاہی اس گڑھی میں قلعہ بند تھے۔ پھر شالی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کی خبر کو جھوٹی قرار دینے کے معنی یہی کیا ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر یہ مراد ہو، کہ شالی کی گڑھی میں انگریزوں کی فوج جو رہتی تھی۔ یا اس زمانہ میں متعین کی جا چکی تھی۔ اس کے سوا بھی انگریزوں نے تھانہ پر حملہ کرنے کے لئے مزید فوج شالی کی طرف روانہ کی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو۔

دگر مشہور ہے، اس قسم کی منظر نامہ جلادہاٹن کی زندگی گزارنے والوں کو (جو برطانیہ کی جابرانہ پالیسی کا شکار تھے) ہندوستان بلایا جائے اور جم اس سے پیشتر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے جس سے وہ یادداشت بھی تقریباً لاپتہ ہو گئی، چند چند جتہ جتہ واقعات جو احقر کے حائک میں محفوظ رہ گئے تھے۔ ہندوستان پہنچ کر انہیں قلعہ بند کر لیا گیا تھا جہاں مصنف سوانح نے جہاد کے نام سے اسی یادداشت کا جگہ جگہ حوالہ دیا ہے۔ میں نے اس یادداشت کا سلسلہ اس انداز سے تفصیل سے نقل کر دیا کہ آئندہ حوالہ میں اس کی مستند پیش نظر ہے۔

محمد طیب غفرلہ

بہر حال ابتدائی اسباب کے لحاظ سے اگرچہ تھانہ بھون کی یہ جہادی تحریک جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، انتصار اور انتقام کی ایک مقامی تحریک تھی، حکومت نے ملک کے باشندوں سے جو ایسی معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ کو توڑ کر وہ عہد شکنی اور غدور کے جرم کی مرتکب ہوئی تھی۔ اسی چیز نے اس علاقے کے باشندوں کو انتصار و انتقام کے قرآنی حکم کی تعمیل پر آمادہ کیا تھا۔ اسی طرح جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، اپنے آثار و نتائج کے لحاظ سے بھی اس تحریک کا دائرہ جیسا کہ خدا کی مشیت تھی زیادہ وسعت حاصل نہ کر سکا، لیکن اگر یہ صحیح ہے کہ سیدنا الامام الکبیر نے نواب شہر علی صاحب مراد آبادی کے توسط سے اس تحریک کا رابطہ ہندوستان کے موردی حکمران سراج الدین بہادر شاہ سے قائم کر دیا تھا، تو شاعلی کی گڑھی پر تھانہ بھون کے مجاہدوں کا حملہ یہی سمجھنا چاہئے کہ شاعلی کی گڑھی پر نہ تھا۔ بلکہ یہ اقدام درحقیقت پایہ تخت دلی تک پہنچنے کے لئے کیا گیا تھا۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا طیب صاحب نے اپنی جہادی یادداشت میں لکھا ہے کہ ”صرف و شان دین سرور کو، تحصیلوں پر لکیر ایک منظم طاقت سے ٹکرانے کیلئے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے“ اور تھانہ بھون سے شاعلی کی طرف مارچ شروع کیا، جس کا نصیب العین دہلی تھا۔“ ص ۱۷۷ مقالہ جہادی

ظاہر ہے کہ ایسی صورت بجائے مقامی ہونے کے ایک ہندو غیر تحریک کا قالب ”تھانہ بھون کا جہاد“ اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن غیر معمولی، ادنیٰ الایدی والا ایثار شخصیتوں کے مبارک ہاتھوں میں تھانہ کی جنگی مہم کی باگ تھی۔ ان کے فلک گیر حوصلوں اور سپر ہیرووں کا انتصار چاہئے تو کہہ ہی ہو، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا، مجاہدوں کی یہ یورش شاعلی کی گڑھی پر پہنچ کر ختم ہو گئی، ہم اس قصہ کو ان ہی معلومات کے ذکر پر ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو شاعلی کی گڑھی کی اس مجاہدانہ یورش کے متعلق ہمدست ہو چکے ہیں۔ کب، کس جہیز میں کتنے آدمیوں کے ساتھ شاعلی کی گڑھی پر حملہ کیا گیا۔ حالات کے لحاظ سے ان تفصیلات کے قلم بند ہونے کی صورت ہی کیا تھی، بس اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ خود امیر المؤمنین یعنی حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھانہ ہی کے قیام کا

بمشورہ دیا گیا۔ اسی لئے سمجھنا چاہئے کہ بجائے غزوہ کے سریہ ہی کی شکل میں مجاہدوں کا فوجی دستہ شامی کی طرف سے روانہ کیا گیا تھا۔

اسی سریہ کی تعبیر مولانا عاشق الہی صاحب نے ان الفاظ میں کی ہے کہ

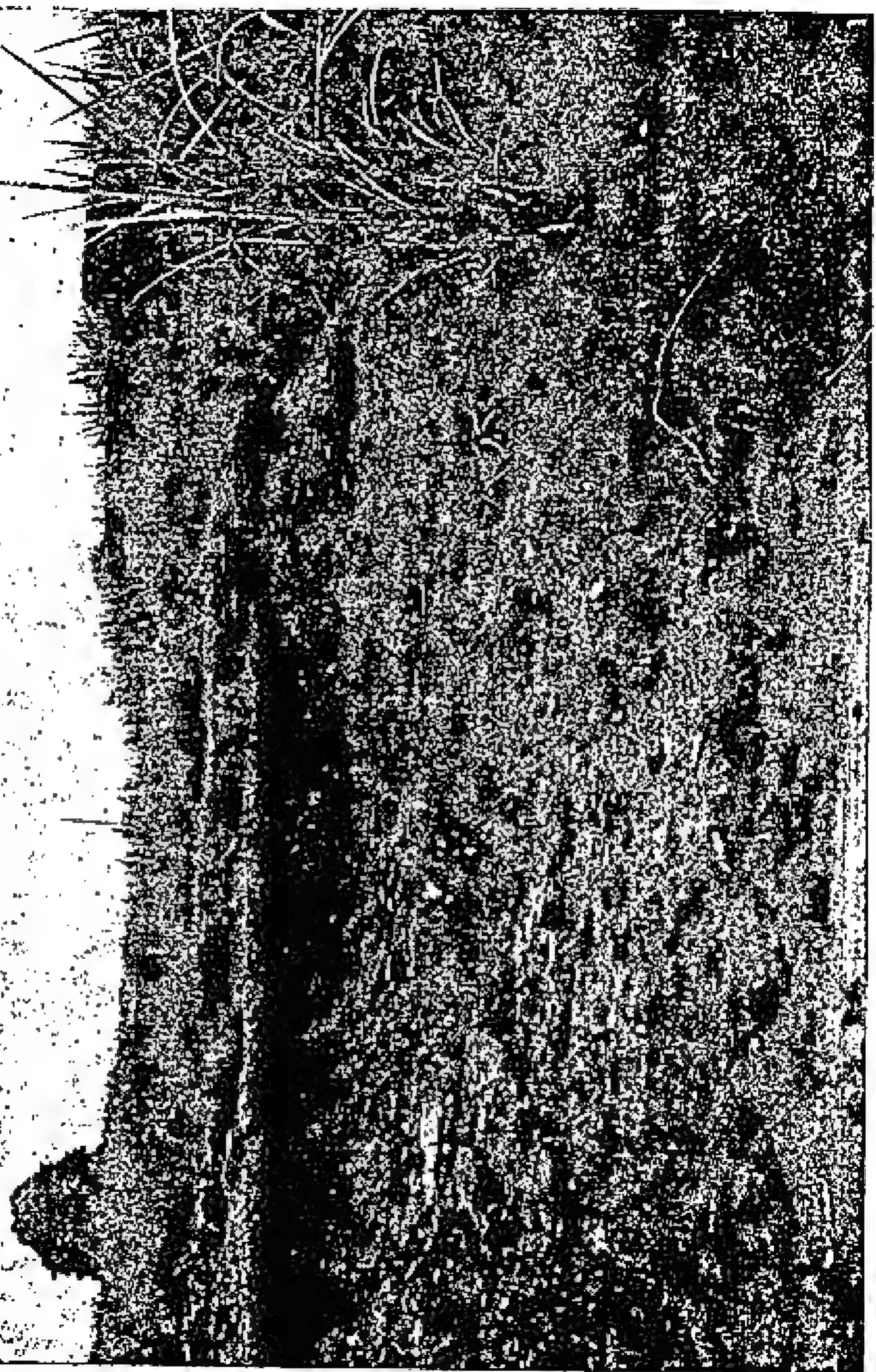
”جتنے کا جتنا تحصیل شامی پر چڑھ دوڑا“ ص ۷۷

تصریح تو نہیں کی ہے لیکن ان کے بیان کا اقتضا ہے کہ تھانہ کے رئیس قاضی عنایت علی صاحب بھی اس جتنے میں کہئے یا سریہ میں شریک تھے۔ نیز تحصیل شامی کی اس یورش کے متعلق منتشر طور پر کتابوں، اور یادداشتوں میں جو روایتیں پائی جاتی ہیں، اور شہرت بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ دیوبندی حلقہ میں تو اتر کی حدود تک جو روایتیں پہنچی ہوئی ہیں، ان کی بنیاد پر اتنی بات بھی بہر حال یقینی ہے کہ دین کے یہ چار یار یعنی (۱) سیدنا الامام الکبیر مولانا محمد قاسم نانوتوی (۲) امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، (۳) حضرت مولانا حافظ محمد صنایع شہید (۴) مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی یہ نفس نفیس اس یورش میں عملاً شریک تھے، باقی ان ابطال رجال کے سوا اور کون کون تھے۔ ہم ان کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے کہ ان کی کافی تعداد تھی۔ ”جتنے کا جتنا“ کے الفاظ مولوی عاشق الہی صاحب نے جو استعمال کئے ہیں، ان کا اقتضا بھی یہی ہے، کچھ بھی ہو، مجاہدوں کا یہ فوجی دستہ خفاقا و ثقالا ان ہی آلات و اسلحہ کے ساتھ جو ان کے پاس تھے۔ یا باغ شیر علی کی سڑک کی غنیمت کی شکل میں قدرت نے ان تک پہنچا دیا تھا وہ شامی کی طرف روانہ ہو گئے۔

تھانہ سے جس وقت یہ سریہ یا مجاہدوں کا دستہ شامی کے ارادہ سے روانہ ہونے لگا، تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت اور مقام کے امیر المؤمنین حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد منیر صاحب جن کے متعلق مولانا منصور انصاری صاحب نزیل دہلی کاہل کے حوالہ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس جہادی تنظیم میں ”یاہ حربی“ کا عہدہ ان کو دیا گیا تھا۔ ان ہی مولانا محمد منیر سے سنی ہوئی یہ روایت نقل کی جاتی ہے۔ مولوی طیب صاحب کی یادداشت

شمالی کاسپین اور شمالی چین میں پائیدار جنگ

میں ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے حاجی صاحب نے مجاہدوں کو نصرت کرتے ہوئے وصیت کی تھی۔

”مولانا یعنی سیدنا امام الکبیر، بالکل آزاد اور جری ہیں، ہر صف میں بے محابا گھس جاتے ہیں اس لئے آپ کسی وقت ان کا ساتھ نہ چھوڑیں“ ص ۷

خاص کر مولانا محمد نسیر صاحب ہی کو یہ وصیت اس لئے کی گئی تھی کہ بقول مولانا طیب

”شدت محبت سے ان کو بھی بغیر (مولانا نو قوی) کے قرار نہ آتا تھا“

گویا کام ایسے آدمی کے سپرد کیا گیا جو یہی کرنا بھی چاہتا تھا۔

حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بالا وصیت کا اقتضا یہی ہے کہ حرب و ضرب کروفر کے متعلق سیدنا امام الکبیر کی افتاد طبع اور فطری رجحان کا تجربہ شاملی کی جنگ سے پہلے ہو چکا تھا، شیر علی کے باغ والی شہرک کی یورش میں سیدنا امام الکبیر کی ذاتی شرکت کے دلائل میں ہم ہی امدادی وصیت کو بھی ایک دلیل قرار دے سکتے ہیں، آخر سیدنا امام الکبیر کی ان فطری خصوصیتوں کے مشاہدے کا موقعہ اور کہاں مل سکتا تھا۔

چند میلوں سے زیادہ فاصلہ تحصیل شاملی اور تھانہ بھون میں نہ تھا۔ اب بھی ان دونوں مقاموں کے درمیان چند سٹیشن پڑتے ہیں۔ مجاہدوں کے ”بچھے کا بچھا“ بآسانی وہاں پہنچ گیا۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”شاملی کے میدان میں رن پڑا اور انگریزی فوج سے (مجاہدین کا) مقابلہ ہوا“ مست اہلہ میں مجاہدین ہی کو غلبہ نصیب ہوا“

اگرچہ یہ ایک اجمالی بیان ہے۔ لیکن اس سے اس کا تو پتہ چلا کہ جب شاملی تک مجاہدین پہنچ گئے تو گڑھی میں جو انگریزی فوج کے سپاہی تھے وہ مقابلہ کرنے کے لئے باہر نکل آئے۔ دونوں میں کافی کشمکش ہوئی۔ اس کشمکش میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں۔ اب نہ ان کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ اور سننے والے بھی ختم ہو چکے ہیں، مولانا منصور انصاری کی زبانی کابل میں مولانا طیب صاحب کو

جواب میں معلوم ہوئیں۔ ان میں ایک ایمان افروز روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے جسے مولانا منصور
النصاری نے براہ راست مولانا محمد منیر صاحب سے سنا تھا۔ اپنے امیر المؤمنین پیر و مرشد
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق مولانا محمد منیر فرماتے تھے کہ سیدنا
الامام الکبیر کے

”پس پشت بطور محافظ اس طرح رہتا تھا کہ حضرت (نانوتوی) کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ

ان کی محافظت اور نگرانی کر رہے ہیں۔“

ان پڑا ہوا تھا، دائرہ گیر بزن و کشش کا ہنگامہ درست خیز ہر طرف برپا تھا، مولانا محمد منیر فرماتے
تھے کہ

”اس ہنگامہ عشر خیز میں حضرت (نانوتوی) میدان جنگ کے ایک کنارے پر دم لیٹو

کے لئے کھڑے تھے، کہ (انگریزی فوج) کا ایک سپاہی جو صورتاً سکھ (معلوم ہونا)

تھا، اور ڈیل ڈول میں اسنا طویل، عرض تھا، کہ حضرت (نانوتوی) کے جشہ کے آدمی

اس جیسے تن و توسش رکھنے والے سے چپا رہ سکتے تھے، (انگریزی فوج

کے اسی سپاہی نے حضرت (نانوتوی) کو کنارے میدان کے کھڑا پا کر، دھڑے تاکا، اور

غصہ میں لپک کر اس طرف آیا۔“

اس کے بعد یہ الفاظ روایت میں اس کی طرف جو منسوب کئے گئے یعنی

”حضرت (نانوتوی) کو ڈانٹا، اور کہا کہ تم نے بہت سرا بھارا ہے۔“

جن سے معلوم ہوتا ہے، کہ حرب و ضرب میں سیدنا الامام الکبیر کی غیر معمولی سرما زانہ جدوجہد غنیم کی

فوج میں کافی امتیاز حاصل کر چکی تھی، بہر حال مذکورہ بالا الفاظ سے مخاطب کرتے ہوئے انگریزی فوج

کے اسی دیوی پیکر، عنقریب غالب سپاہی نے کہا، کہ

”اب آ! میری ضرب کا جواب دے۔“

اسی کے ساتھ تلوار جو اس کے ہاتھ میں تھی اس کو بلند کرتے ہوئے چلایا کہ

”یہ تیغ تیرے لئے موت کا پیغام ہے۔“

یہ فقرہ بھی تمام نہیں ہوا تھا کہ دیکھا گیا

”دو دھارا تیغ پوری قوت سے اٹھا کر حضرت زنا نوتوی (پرچلا ناہی چاہتا تھا۔“

حضرت کی زبان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہوئے، اسی فوجی گروہ سے فرما رہے تھے کہ

”باتیں کیا بنا رہے اپنے پیچھے کی تو خبر لے۔“

کچھ ایسے لہجہ میں یہ بات اس کے کان میں ڈالی گئی، کہ

”اس نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔“

اس کا مڑنا تھا کہ سیدنا الامام الکبیرؑ بجلی کی طرح تڑپے، مڑنے کے بعد آپ کی طرف رخ کرنے کا

موقعہ بھی اس کو نہ ملا کہ دیکھنے والوں کے سامنے یہ تماشا پیش تھا، مولانا محمد نسیر کا بیان ہے، کہ

سیدنا الامام الکبیرؑ نے

”جنیو کا ہاتھ اس کے واسطے کندھے پر مارا۔ وارا تہی قوت سے کیا گیا تھا کہ تلوار دائیں ہونڈ

کی کاٹ کر گزرتی ہوئی بائیں پیر پر آ کر رکی۔“

دیکھا گیا، تو اس سپاہی کا عفریت جسد اس طرح خاک پر پڑا ہوا تھا کہ

”سر سے پیر تک دو پارہ ہو کر آدھا آدھا اُدھر گرا ہوا تھا۔“

درا تبعو ہمدیا حسان کے قرآنی وصف کی تعبیر یوں ہی پلیدی ہوتی ہے، سعادت مندوں کی یہی

قسم کی سعادت مندوں سے نوازا جاتا ہے، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ہم شاملی کے میدان

جنگ میں نہیں، بلکہ اس تاریخی خندق کے کنارے کھڑے ہیں۔ جہاں عرب کا سورما عمرو بن د

ٹھیک اسی شکل میں دو پارہ ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اس کا انجام تو یہ ہوا، افسیدنا الامام الکبیرؑ جو کچھ

لے سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھنی چاہئے، ادویوں بھی واقعہ شہر ہے، کہتے ہیں کہ عمرو بن دوسیلوان

کو برابر قریش میں بکھا جاتا تھا، جو زور پہناتا تھا، حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ سارے عرب میں ایسی ذرہ کسی کے پاس

نہ تھی، سیدنا علی رضی کرم اللہ وجہہ نے باوجود نوجوانی کے عرب کے اس شہر سورما کو دو پارہ کر کے رکھ دیا تھا۔ زندہ

کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس کی لاش سے آثار کیوں ملی تو فرمائے گئے کہ قتل ہوتے ہوئے (باقی اگلے صفحہ پر)

ماندگی محسوس فرما رہے تھے۔ اس غیر معمولی کامیابی نے چستی اور چالاکی کی نئی قوت آپ میں بھردی لکھا ہے کہ

”اسی بے جان لاشے پر پاؤں رکھتے ہوئے پھر صف قتال میں آگئے“ ۱۔

نہیں کہا جاسکتا کہ شامی کے میدان کی یہ جنگ کیتنگ اور کتشی دیر تک چاری رہی۔

مولانا طاہر صاحب کی یادداشت جس میں اپنے والد حافظ محمد احمد صاحب سے سنی ہوئی روایت اسی سلسلہ میں انہوں نے درج کی ہے، جس کے بعض اجزاء کا ذکر متفرق طور پر کر چکا ہوں۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے والد ماجد شیخ اسد علی سے رخصت ہو کر سیدنا الامام الکبیر تھان آئے اور تھانہ کے بعد جب میدان جنگ میں جو ظاہر ہے کہ شامی ہی کا میدان جنگ ہو سکتا ہے تشریف لے گئے تو بیان کیا ہے، کہ تھانہ بھون میں میدان جنگ کی خبروں کے ساتھ ساتھ شہداد کی

”نعشیں بھی آتی رہتی تھیں“

اور تھانہ کے یہ قصبے اطراف و جوانب کی آبادیوں میں پھیل جاتے تھے۔ لکھا ہے کہ

(گذشتہ صفحہ سے) اپنی شرمگاہ کو کھول کر میرے سامنے اس کا قرعہ کر دیا مجھے شرم آئی اور چھوڑ کر چلا آیا۔ اس مبارزے کے دوسرے اجزاء کا کافی دل چسپ ہیں۔ خصوصاً حضرت علی اور عمرؓ کی باہمی گفتگو۔ اس موقع پر ایک سال کے علی کا سامان بھی ملتا ہے۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور خالد بن ولیدؓ انسان ہی جیسے نبرد آزما کشمکش صحابیوں کی جنگی مہارتوں اور قتالی پاکب و دستیوں کا ذکر جس وقت کیا جاتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے، کہ جن غیر معمولی کرتبوں سے یہ کام لیتے تھے ان کی تعلیم ان بزرگوں نے کہاں اور کب اور کن لوگوں سے حاصل کی؟ تاریخ تو ان لوگوں کے جواب سے سکت ہے۔ اصولاً آدمی یہی سوچ لیتا ہے کہ عرب ایک جنگ جو قوم تھی اگر یہ کتب عظیم القتال و ہوکما لکھ کی قرآنی خبر سے اس کی بھی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن مشہور یہی ہے۔ یہی بنیاد پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ عربوں میں جنگی فنون کے سیکھنے سکھانے کا عام رواج ہو گا۔ مگر سیدنا الامام الکبیرؓ کے مذکورہ واقعہ کو سوچ کر اگر ذہن ادھر منتقل ہو کہ اللہ والوں کے ساتھ غیبی تائید جو ہوتی ہے۔ یہ اسی کے مظاہر و آثار ہیں تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ سیدنا الامام الکبیرؓ کی چھپی زندگی میں کہیں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ شمشیر زنی، یا بڑبڑ یا بانگ وغیرہ چیزیں آپ نے سیکھی ہوں۔ برواق تک کے متعلق آپ کی پہلی مصنف امام کی شہادت سن چکے کہ قدر کے ایام میں پہلی دفعہ نشانہ بازی کا موقع آپ کو ملا تھا ۱۲

”چونکہ تھانہ نافوتہ سے زیادہ دور نہ تھا۔“

اس لئے نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ نافوتہ والوں کو میدان جنگ کی سرگتہ مشغول کے جانے کا موقع مل رہا تھا، جن کو سن سن کر حضرت نافوتوی کے والد راجہ شیخ اسد علی صاحب جیساکہ مولوی کا صاحب نے لکھا ہے۔

”بہت دور تھے اور فرماتے تھے کہو بھائی! میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے۔“

بھائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمالی کے میدان کی جہادی کشش ایک دہائی میں ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وقت کی صحیح تعبیر کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے۔ اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ فاشنس ہنرمیت کے بعد انگریزی فوج کے آدمی شمالی کی گڑھی میں قلعہ بند ہو گئے، اور مجاہدوں نے گڑھی کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔

انگریزی فوج شمالی کی جس گڑھی میں پناہ گزیں ہو گئی تھی، اس کے صحیح محل وقوع کی جہادی تحریک کا خاتمہ

کا اندازہ تو دیکھنے ہی سے ہو سکتا ہے، جس سے افسوس ہے کہ لکھنے والا محروم ہے، جی تو یہی چاہتا ہے کہ پکاشنس! خود اپنی آنکھوں سے اس گڑھی اور اس کے ماحول کا مشاہدہ کر کے جو کچھ لکھنا چاہتا ہوں، اسے لکھوں لیکن موجودہ حالات میں میرے لئے یہ آسان نہیں ہے، تاہم پھر بھی میری آرزو اب بھی یہی ہے کہ یہ گڑھی اگر اب بھی موجود ہو تو اس کا فوٹو لے لیا جائے، اور اس کتاب کے ضمیموں میں اس فوٹو کو بھی شریک کر دیا جائے۔ میدان الامام الکبیر کی سیرت طیبہ سے اس گڑھی کا خاصہ تاریخی تعلق ہے۔ گڑھی کے چاروں طرف جو میدان تھا، کون کہہ سکتا ہے، کہ اس حال میں اب بھی ہوگا لیکن کہنے والوں سے معلوم ہوا کہ اس میں رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ یا کم ہوا ہے۔ تو فوٹو لینے والے کو چاہئے کہ کسی ایسے نقطے سے فوٹو لے جس میں کچھ نہ کچھ میدان کا حصہ بھی آجائے۔

بہر حال کتابوں میں جو کچھ مل سکا ہے، اس کی مدد سے نیز براہ راست اس خاکسار نے مسجد

الامام الکبیر کے فرزند سعید مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حیدرآباد میں جو روایت اس سلسلہ میں سنی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھ کر تھانہ بھون کی جہادی تحریک کے اس دردناک خاتمہ کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔

حافظ صاحب مرحوم نے جن دنوں آپ سلطنت آصفیہ کی عدالت عالیہ دہائی کورٹ کے رکن بحیثیت مفتی ہونے کے تھے۔ اسی زمانہ میں نواب عبدالباقر مرحوم کی کوٹھی حسینی علم میں ایک خانگی مجلس جس میں فقیر بھی شریک تھا، یہ بیان فرمایا تھا کہ شالی کی یہ گڑھی جس میں انگریزی فوج کے سپاہی رہ پڑے ہوئے تھے ایک ایسے کھلے میدان میں واقع تھی کہ گڑھی کے چاروں طرف کوئی ایسی جگہ نہ تھی، جسے گڑھی سے باہر والے آڑ بنا سکتے ہوں، لایہ کہ ایک مختصر سی مسجد اسی سمت میں تھی، جس طرف گڑھی کا پھاٹک تھا۔ محصوروں نے گڑھی کے پھاٹک کو بند کر دیا تھا اور ”جتنے کا جتنا“ تھانہ بھون کے مجاہدوں کا جو گڑھی کے باہر والے بے پناہ میدان میں پتنگوں کی طرح پھیلا ہوا تھا، ان پر بند دقوں سے گڑھی والے انگریزی فوج کے بندوچی دیوار کی آڑ لے کر مسلسل فائر پر فائر کرتے چلے جاتے تھے۔ تاہم توڑ گولیاں برسلسلہ نہ تھیں۔ وہ دیوار کے پیچھے محفوظ تھے۔ لیکن اس مختصر سی مسجد کے سوا جو میدان میں بھی غریب مجاہدوں کو گولیوں سے بچانے والی کوئی جگہ نہ تھی۔

اسی کا نتیجہ تھا، جیسا کہ مولانا طیب صاحب نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ

”انگریزی فوج تحصیل شالی میں قلعہ بند ہو گئی، اور ادھر سے مجاہدوں پر بند دقوں کی بارش ماری شروع کی، جس سے سینکڑوں مجاہدین شہید ہو گئے۔“

یہ وقت بڑا فراق فری کا تھا، زحف (گھسانہ الی جنگ) کی صورت باقی نہ رہی تھی، اس لئے بظاہر قرآنی حکم فلا تو لوھد الا دبار دیں نہ پھیرو تم پیشوں کو، کا مکلف بھی مجاہدین کا یہ سرا سہ گزہ باقی نہ رہا تھا، لیکن پھر بھی میدان سے پیٹھ پھیر کر ایسا معلوم ہوتا ہے بھائے گنہگار کوئی آمادہ نہ تھا۔ گولیاں ان کے جسم میں اترتی چلی جاتی تھیں۔ روہیں پرواز کر رہی تھیں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، کسی نے

امام گریز اختیار نہ کی، مولانا طیب نے لکھا ہے کہ

”اس وقت پریشانی یہ تھی کہ انگریزی فوج قلعہ بند اور محفوظ تھی، اور مجاہدین ان کے سامنے کھلے میدان میں تھے، ان کا (یعنی انگریز فوج کی بند و قچیوں کا) حملہ کارگر اور کامیاب ہوتا تھا، اور مجاہدین کے حملے غیر مؤثر ہو کر رہ جاتے تھے۔“

ظاہر ہے کہ مجاہدین زیادہ سے زیادہ ہندو فوج کا جواب ہندو فوج سے دے سکتے تھے۔ لیکن جو دیوار کی آڑ میں چھپے اور دیکھے ہوئے نہ تھے۔ ان پر دیوار سے باہر والوں کی ہندو فوج کی گولیوں کا اثر ہی کیا مرتب ہو سکتا تھا، مولانا کا بیان ہے کہ

”اس طرح یعنی ایک طرفہ مار کی وجہ سے، مجاہدین کا کافی جانی نقصان ہوا۔“

تھانہ بھون میں لاشوں کے مسلسل پہنچنے کے جس قصہ کا ذکر گذر چکا ہے، اٹکا ہر معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر یہ صورت حال محاصرہ کے بعد ہی پیش آئی۔

بس بے دے کر وہی ایک مسجد تھی۔ گھوم پھر کر اسی مسجد میں مجاہدین دم لینے کے لئے آجاتے، لیکن اس مسجد کی پناہ سے نکلنے کے ساتھ ہی ان دیوگلیاں برسنے لگتیں۔ تدبیریں سوچی جاتی تھیں لیکن کوئی تدبیر اس وقت مفید اور کارآمد نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اپنے ہوش و حواس کے توازن کو قائم کرتے ہوئے سیدنا امام الکبیرؒ نے ایک غیر معمولی جرات آتما اقدام کا عزم بالجزم فرمایا۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ مسجد اسی سمت میں واقع تھی، جس طرف گڑھی کا دروازہ تھا۔ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے کہ

”اسی دروازہ کے قریب چھپر کی ایک کٹی تھی، جو غالباً محافظ سپاہیوں کے سایہ لیٹر کے لئے بنائی گئی تھی،“

مسجد سے سیدنا امام الکبیرؒ کی نظر مبارک دروازے کے اس چھپر پر پڑی، اور اچانک ایک ”حربی مکیدہ“ یا ”جنگی چال“ کا گویا آپ کو الہام ہوا، سمجھ میں یہ آیا، کہ اس چھپر یا تک پہنچنے کی صورت اگر کوئی نکل آئے، تو اس کو اکھاڑ کر دروازے کے کواڑوں پر رکھ دیا جائے۔ اب چھپر یا میں آگ لگا دی جائے۔ جس سے

کو اثر بھی مل جائے اور تحصیل کی گڑھی میں گھسنے کا موقعہ مجاہدین کے لئے بآسانی مل آئے گا۔
 لیکن ظاہر ہے کہ مسجد سے چھپر یا تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ بند دھنیں چھتیا لے انگریزی فوج کو سپاہی
 گڑھی کی دیواروں پر اور ان کی آگ میں پوری نگرانی کر رہے تھے کہ گڑھی کے دروازے تک کوئی پہنچنے نہ
 پائے، نظر پڑتے ہی اس پر گولیاں برسائے جلتے تھے۔ چھپر یا تک پہنچنا اس کو اکھاڑا، اکھاڑ کر
 دروازے کے کواڑوں سے اس کا اتصال پیدا کر کے آگ لگانا، اتنا لمبا کاروبار تھا کہ مشکل ہی اس کا
 موقع برستی ہوئی گولیوں کے درمیان نکالا جاسکتا تھا۔ مگر اس کو کیا کیجئے کہ اولوالعزموں کے عزم اور
 ارادے کا مظاہرہ ان ہی نازک مواقع پر ہوا کرتا ہے، تجویز بھی سیدنا الامام الکبیرؑ کے دماغ میں آتی،
 اور تجویز پر عمل کرنے کا عزم بھی خدا نے آپ ہی کے نورانی قلب میں پیدا کیا۔ اس سلسلہ میں روایتیں جو
 مجھ تک پہنچی ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیرؑ اپنی اس "آتشیں تجویز" پر عمل کرنے
 کے لئے تنہا آمادہ ہو گئے۔ کسی رفیق کو بھی رفاقت کی تکلیف نہ دی، اور دیکھا گیا کہ کوندتی ہوئی بجلی کی
 طرح آپ گولیوں کی اسی بارش کے درمیان نکلتے ہوئے چھپر یا تک پہنچ گئے، اور حسب روایت
 مولانا طیب صاحب

"حضرت (نازکی) نے پھرتی سے بڑھ کر اس چھپر یا کو اپنی جگہ سے جلد جلد اکھاڑا اور اکھاڑ کر
 اسے تحصیل کے دروازے سے لایا اور اس میں آگ دے دی۔"

خدا ہی جانتا ہے کہ گولیوں کی بوچھاڑ سے نکلتے ہیں اور چھپر یا تک صحیح و سالم پہنچنے میں وہ کیسے کامیاب
 ہوئے۔ مگر دیکھا ہی گیا کہ چھپر یا میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد بقول مولانا طیب صاحب۔
 "آگ کا لگنا تھا، کہ گڑھی کے پھاٹک کے کواڑ بھی جل اٹھے۔"

صورت حال کچھ ایسی پیش آئی، کہ ان جلتے ہوئے کواڑوں کی آگ بجھانے کی ہمت گڑھی کے محصور
 فوجیوں کو نہ ہوئی۔ بجائے لکڑی کے صرف کوئلہ اندر رکھ کے کواڑ بن کر وہ رہ گئے، مولانا طیب صاحب
 نے لکھا ہے، "کریوں گڑھی کا"

"بند دروازہ مجاہدین کے لئے داہر گیا" اور یلغار کرتے ہوئے تحصیل کے اندر مجاہدین جا گئے۔"

اس وقت چارہ کاری محصوروں کے لئے اس کے سوا اند کیا تھا، کہ نیا م سے تلواروں اور کرچوں کو نکال نکال کر مجاہدین کے سامنے آجائیں۔ مولانا طیب کی یادداشت میں ہے کہ مجاہدین اند
 ”تلخہ بند زوج سے دست بدست جنگ ہونے لگی“

گڑھی کے اندر تو یہ دست بدست جنگ ہو رہی تھی، مجاہدوں کا حوصلہ بڑھا ہوا تھا، کرایہ کے سپاہی ان کے مقابلہ میں کیا ٹھہر سکتے تھے، ادایا معلوم ہوا تھا، جیسا کہ مولانا طیب صاحب نے لکھا بھی ہے کہ

”پانسہ مجاہدوں کے حق میں پلٹ آیا، انگریزی فوج کو شکست ہو گئی، تحصیل شاملی پر
 مجاہدین کا قبضہ ہو گیا“

لیکن پردہ غیب کی لاہوتی عملیوں کا تقاضا کچھ اور تھا، اس موقع پر روایات میں کچھ اتنا اجمال ہے کہ واقف کے بعض اجزاء کی ترتیب میں الجھن سی پیدا ہو گئی ہے۔ تاہم جو معلومات مجھ تک پہنچے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو نقشہ میرے دماغ میں قائم ہو گیا ہے اسے پیش کر رہا ہوں۔

مجاہدوں کا جو دستہ تحصیل شاملی پر حملہ کرنے کے لئے تھانہ بھون سے روانہ کیا گیا تھا اس دستہ کے ایسرا لجیش جیسا کہ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جن چار یاروں کی شرکت شاملی کے اس وقت دھاوے میں قطعی طور پر ثابت ہے۔ عرض کر چکا ہوں، ان میں ایک یہ حافظ صاحب بھی ہیں، دیوبندی حلقہ کے واقف کاروں کیلئے تو کسی تعارف کی محتاج حضرت حافظ شہید کی شخصیت نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں جانتے ہیں، ان کی عایت بھی کرنی ہی چاہئے، حضرت حافظ شہید کا خاندانی تعلق تھانہ بھون کے فاروقی شیخ زادوں کو خاٹواڑے سے تھا، اوراق تلاش میں ان ہی کے متعلق جو یہ فقرہ پایا جاتا ہے کہ

”حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سپاہی نش تھے“ ۱۵۷

بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ غالباً ابتدائی زندگی سے آپ کو مجاہدانہ اند سپاہیانہ زندگی سے مناسبت تھی، اور گو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد مرشد نیاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کی بیعت سے سرفراز ہو کر طریقہ صابریہ چشتیہ کے سیر و سلوک کی تکمیل میں کامیاب ہوئے اور اس وجہ پر پہنچے کہ بقول مولانا طیب صاحب

”بوقت وفات حضرت میاں جی نور محمد صاحب نے حافظ صاحب کو وصیت فرمائی کہ
دیکھنا اپنے چھوٹے بھائی امداد اللہ کا خیال رکھنا۔“

بہر حال آپ وقت کے خدام سیدہ اور برگزیدہ لوگوں میں تھے۔ لیکن فطری طور پر حد سے زیادہ دیرستہ مزاج تھے، لیکن مزاج کی درستگی اور شگفتہ دلی کا حال یہ تھا کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مرنے دم تک ملکہ شاید مرنے کے بعد بھی یہ شگفتگی ان کی باقی رہی، بڑے دل چسپ لطائف ان کی طرف منسوب ہیں، امیر شاہ خاں مرحوم کہا کرتے تھے کہ تمھارے بھون کی وہی مسجد جسے آخر میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام نے ہندوستان کا ایک مرکزی مقام بنا دیا تھا، اسی مسجد میں ایک وقت وہ بھی گذرنا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیخ محمد تھانوی حافظ محمد ضامن شہید ان تینوں بزرگوں کی بیٹھک قریب قریب ہی رہتی تھی۔ حضرت حاجی صاحب اسی مسجد کی متعلقہ سہ دری میں بیٹھتے تھے، اور مولانا شیخ محمد صاحب کی نشست بھی وہیں قریب تھی اور حافظ صاحب مسجد کے قریب لکھن تلے بیٹھا کرتے تھے۔ آٹھنے والے جب آتے تو لکھا ہے کہ حافظ صاحب اس کو مخاطب کر کے فرماتے کہ

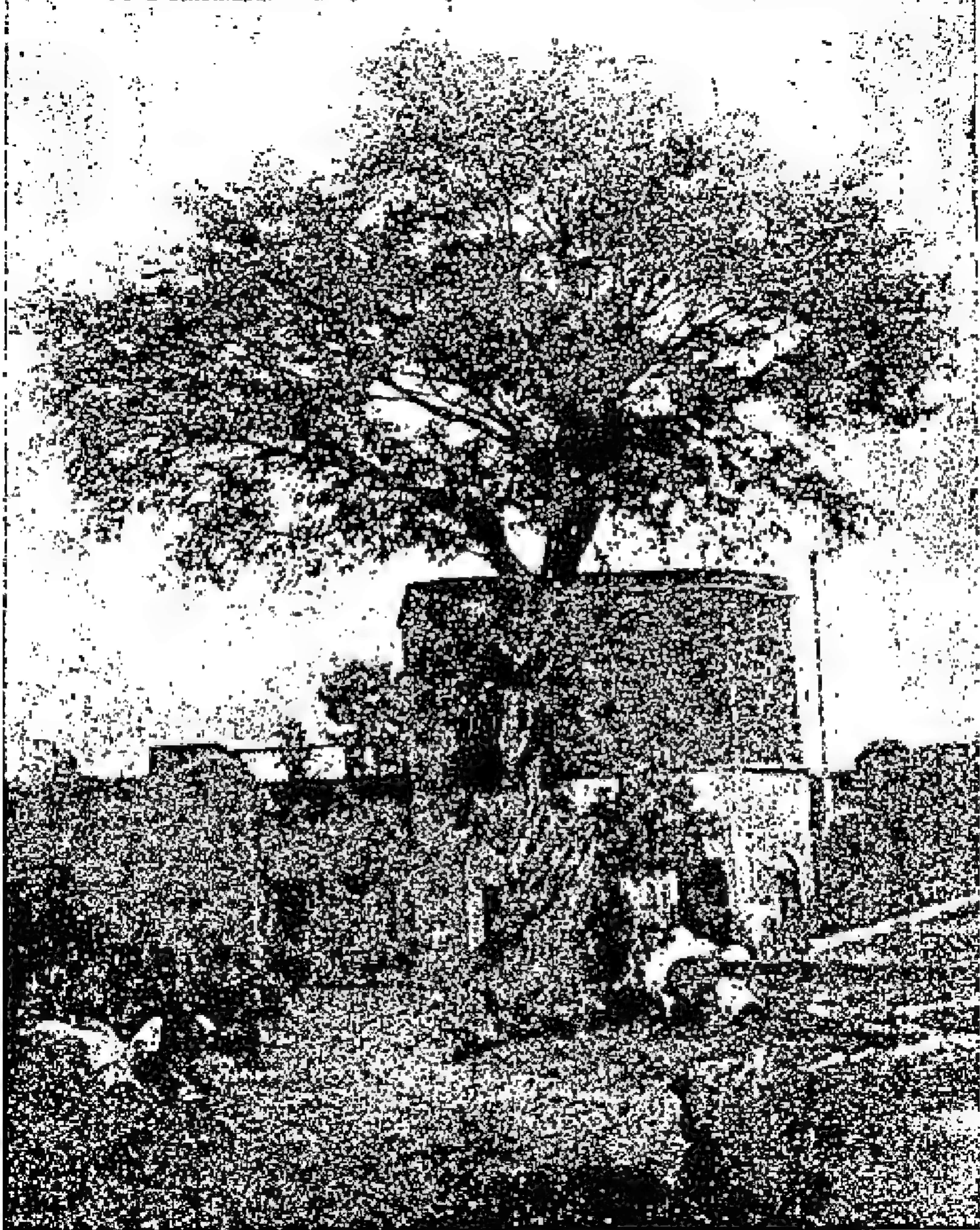
”بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، تو وہ (مولانا شیخ محمد تھانوی) بیٹھے ہیں، ان سے
پوچھ لے، مرید ہونا ہے تو وہ (حاجی امداد اللہ) بیٹھے ہیں، ان سے مرید ہو جا، اور
اگر حقہ پینا ہو، تو یاروں کے پاس بیٹھ جا۔“ ۱۵۶

تفصیل الاکابر، ارواح ثلاثہ وغیرہ میں حافظ صاحب شہید کے تفصیلی حالات پڑھئے، اس اجمالی

۱۵۷ اصلاح ثلاثہ میں اس لطیفہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صاحب کشف بزرگ حافظ ضامن شہید کے مزار پر یہ جلتے بغیر کہ یہ کس کی قبر ہے فاتحہ پڑھتے گئے۔ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بھائی! یہ کون بزرگ ہیں
بڑی دل گلی کی بات کی، میں جب فاتحہ پڑھنے لگا تو کہنے لگے جاؤ، فاتحہ کسی مردہ پر پڑھیو، یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھو آئے ہو۔ ۱۵۸
لوگوں نے یہ اطلاع دی کہ شہید ہیں۔ تب اس لطیفہ کا مطلب ان کی سمجھ میں آیا۔

تھانہ بھون میں لکھن کا درخت جس کے نیچے حضرت حافظہ محمد نامی صاحب شہید امام جہاد شاہی کی نشست رہتی تھی

تعارف کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاعری کی گڑھی کے کواڑ کو کوئلہ اور راکھ بنا کر گرا دیا گیا اور مجاہدین کو گڑھی میں گھس کر انگریزی فوج کے سپاہیوں سے دست بدست جنگ کرنے کا موقع ملا تو جیسا کہ چاہئے تھا کہ ایسا الجھیش ہونے کی حیثیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حافظ شہید کو اندر داخل ہونے والے مجاہدین اور جو باہر تھے، دونوں ہی کی نگرانی کی وجہ سے اندر سے کبھی باہر اور باہر سے کبھی اندر مسلسل آمد و رفت جاری رکھنے پر مجبور ہونا پڑا، بیان کیا جاتا ہے کہ آمد و شد کے اسی سلسلہ میں حافظ صاحب گڑھی کے باہر کھلے میدان میں گڑھی کی طرف رخ کئے کھڑے تھے۔ اب واللہ اعلم جان کہ مجاہدین کا فوجی افسر یہی ہے یا بے جا نے انگریزی فوج کے کسی سپاہی نے گڑھی کی فصیل کھنسنے یا دیوار پر سے ٹاک کر ایک ایسی گولی چلائی کہ بقول مولانا طیب صاحب

”گولی ناف پر پڑی“

مولانا عاشق الہی کی روایت میں ہے کہ ”گولی زیر ناف“ لگی تھی، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر نشانہ لگایا گیا تھا۔ ٹھیک نشانہ پر تو گولی نہ بیٹھی اور ناف یا زیر ناف پہنچ کر حافظ شہید کے شکم مبارک میں اتر گئی۔ مولانا طیب کی روایت میں ہے کہ گولی لگنے کے ساتھ ہی

”حضرت (حافظ شہید) اکدم اچھل کر زمین پر گرے۔“

اتنا ہوش اس وقت بھی باقی تھا کہ گرتے ہوئے اس حد تک سنبھال لیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا، (جیسا کہ مولانا طیب کی روایت میں ہے کہ)

”بہ ہیئت تشہد زمین پر بیٹھے ہیں“

یہ بھی اسی روایت میں ہے کہ اس وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ قبلہ رخ ہیں، جیسے کسی نے نماز کے قعدہ میں آپ کو بٹھا دیا ہے۔“ ص ۷۷ جہادی مقالہ

اس پاس جولوگ کھڑے تھے دوڑ پڑے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت بھی اس زخم خمیدہ

بندہ حق کی زبان سے جو پہلا فقرہ نکلا وہ یہی تھا کہ

”مجھے مسجد لے چلو، مسجد لے چلو۔“

تاز کے قلعہ کی ہیئت میں بیٹھے ہیں، اور آئندہ صرف اس کی ہے کہ مسجد (سجدہ کی بلکہ) تک پہنچا دوں گا۔
نے صرف شعر کہا تھا کہ

مربوت ذن بحیران کے زبرد پائے ہے

لیکن کر کے دکھانے والا اسی کو آج کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ اس کے دل کی آخری تنہا صرف یہی ہے
مولانا عاشق الہی نے تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ ”حافظ شہید“ نے حضرت لانا گنگوہی رضی اللہ عنہ کی جہاد
کے موقع پر باصراریہ وصیت کی تھی کہ

”میاں رشید میرا دم نکلے، تو تم میرے پاس ضرور ہونا“

واللہ اعلم مولانا گنگوہی بھی ان لوگوں میں شریک تھے۔ جو حافظ شہید کے گولی کھانے کے بعد
ان کی طرف دوڑ پڑے، یا امیر الجیش کے زخمی ہونے کی خبر آگ کی طرح مجاہدوں میں قد تاج پھیلی
اس وقت آپ مطلع ہوئے، کچھ بھی ہوا ہو، مگر جیسا کہ مولانا عاشق الہی صاحب کے بیان سے معلوم
ہوتا ہے ”مسجد لے چلو، مسجد لے چلو“ کے حکم کی تعمیل کا موقع سب سے پہلے مولانا رشید احمد
گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا، تذکرۃ الرشید میں ان کے الفاظ ہیں کہ

”حافظ صاحب کا زخم سے چور ہو کر گرنا تھا، اور امام ربانی (حضرت گنگوہی) کا لپک کر تڑپتی

نخ کو کا ندھے پر اٹھانا، قریب کی مسجد میں لائے، اور حضرت (حافظ شہید) کا سر اپنے

زانو پر رکھ کر تلاوت (قرآن) میں (مولانا گنگوہی) مصروف ہو گئے“ ۱۵۱

آگے ان ہی مولوی عاشق الہی نے یہ لکھتے ہوئے کہ ”دیکھنے والوں سے سنا ہے“ آئندہ کی سرگذشت
کو ان الفاظ میں جو درج کیا ہے کہ

”حضرت مولانا گنگوہی، کی اس مروانی پر تعجب تھا کہ کس اطمینان کے ساتھ سنان مسجد

میں تنہا بیٹھے ہوئے اپنے نور دیدہ چچا (پیر) کے سفر آخرت کا سماں دیکھ رہے ہیں، اور اپنے

عاشق اور محبوب کے نزع کا آخری وقت نفاذ کر رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، اور

زبان پر کلام اللہ۔ یہاں تک کہ حافظ (شہید) رحمۃ اللہ علیہ کا آپ (یعنی مولانا گنگوہی) کے

نانو پر سر رکھے رکھے وصال ہو گیا ۛ ۛ

اس بیان میں ”تنہا بیٹھے ہوئے“ کے الفاظ کچھ عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ امیرالبحش کا زخمی ہونا، یقیناً ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا، جو اس پاس کے مجاہدوں کی توجہ کو اپنی طرف منعطف نہ کرتا، خود مولنا عاشق الہی صاحب کا یہ فرمانا کہ ”دیکھنے والوں سے سنا ہے“ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے دیکھنے والے ایک سے یقیناً زیادہ افراد تھے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے دیکھنے والے مسلمان مجاہد تھے جن کا امیر زخموں سے چور ہے، خون میں مشرب اور ہے، لیکن وہ صرف دیکھتے رہے۔ اور اس کی توفیق کسی کو نہ ہوئی کہ جب حافظ شہید کے خستہ و نزار جسد مبارک کو حضرت گنگوہی اپنے کندھے پر اٹھا کر مسجد لے جا رہے تھے۔ ان کا ساتھ دیتے۔ حافظ شہید تو حافظ شہید ہی تھے۔ حبش کے امیر بھی تھے۔ ایسے موقعہ پر عام انسانی فطرت ہے کہ لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ دیکھنے والوں کی یہ غیر فطری سنگدلی میری سمجھ میں نہیں آتی، اسی لئے میرا خیال ہے کہ مولنا عاشق الہی مرحوم سے بظاہر واقعہ کی تعبیر میں کچھ مسامحت ہوئی ہے، اور حافظ شہید جب مسجد میں لائے گئے ہیں۔ اس وقت کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت گنگوہی تنہا مسجد پہنچے ہوں۔ لیکن واقعہ کے ان ”دیکھنے والوں“ میں مسجد تک پہنچنے والے کون کون لوگ تھے، ان ناموں کی تفصیل کا تو مجھے علم نہ ہو سکا، تاہم اور کوئی ہویا نہ ہو یہ ماننا بہت دشوار ہے کہ امیرالبحش کے زخمی ہو کر گر پڑنے کی خبر جب مجاہدین میں پھیلی، تو اس کی خیر سیدنا الامام الکیبر کے گوش مبارک تک نہ پہنچی، یا پہنچی، لیکن دوسرے دیکھنے والے تو خبر سننے کے ساتھ دیکھنے کے لئے دوڑ پڑے لیکن ٹھیک اسی ساعت فرخ وقت سعید میں جس میں واقعہ یہ ہے کہ حبش کے امیر کی زندگی کی سب سے بڑی آندہ پوری ہو رہی تھی گریبا ۛ

کریارے پر خود از وصل یار سے

ۛ حضرت مولنا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست خود فقیر نے بھی سنا ہے، اور قصص اکابر میں بھی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی یہ روایت منسوب کی گئی ہے، یعنی اپنے سیر و سواک کی آخری (باقی) حصہ پر،

کا جان نواز روح پرورد قدوسی نظارہ پیش ہو رہا تھا، عین اسی مبارک گھڑی میں حضرت گنگوہی کے رفیق الدنیا والآخرۃ سیدنا الامام الکبیر نے رفاقت سے بلا وجہ اعراض کیا۔ اور زندہ ہونے کے لئے جو مر رہا تھا، اسکے بالین شہادت پر حاضر نہ ہو سکے، یا الحجب

جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے

خیر اس قصے کو چھوڑیے، مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ حافظ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو

”گوئی کاری لگی، اللہ خون کا فوارہ بہنا شروع ہوا“ ۛ تذکرۃ الرشید ج ۱

خواب کی شکل میں خون جس کے اندر سے ابل رہا ہو۔ اس کا جوا انجام ہو سکتا تھا، اسی مسجد میں وہ انجیل نام پیش آیا۔ مولوی عاشق الہی صاحب کا بیان ہے کہ

”حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے (حضرت گنگوہی) کے زانو پر سر رکھے رکھے

وصال ہو گیا“ ۛ

(گذشتہ صفحہ سے) منزلوں میں حافظ شہید رحمۃ اللہ علیہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جس کی تعبیر خود وہی ”تنائے موت“ سے کیا کرتے تھے۔ خود اس کی شرح ابن الفناکین فرماتے کہ موت کی تمنا اس قدر غالب ہے کہ خوف ہے کہ میں خود کشی نہ کروں، مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید اضافہ یہ بھی ہے کہ ”شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے تھے کہ میرے قریب کوئی ہتھیار یا پھری چاقو نہ رہے۔ کیس اپنی مغلوب الحالی میں خود کشی نہ کروں“ ۛ حافظ محمد احمد صاحب فرماتے تھے کہ رات کو جس حجرے میں ہمیشہ سوتے، اور ذکر و فکر تہجد وغیرہ پڑھتے تھے۔ اس حجرے میں ممانعت تھی کہ کوئی آگ جالہ نہ رو جائے۔ اندیشہ اسی کا تھا کہ غلبہ مال میں خدا جائے کیا کر بیٹھیں۔ حضرت حکیم الامت یہ بھی فرماتے تھے کہ اس حال پر ”ولایت کی بشارت بھی حافظ شہید کو ملی تھی“ جب انہیں نے خود اس حال کو خلاف سنت ٹھہراتے ہوئے خوف کا اظہار کیا تھا، سمجھایا گیا تھا کہ موت کی تمنا مصیبت اور تکلیف کے موقع پر مصنوع ہے، لیکن تقاریر اللہ کی آرزو میں موت کی تمنا ولایت کی دلیل ہے، یہی اقتضائ النصوص ہے قرآنی آیت ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون المناص فمنوا باللہ موت کا۔ خاکسار نے بھی حیدرآباد کے غیر مشہور بزرگ مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا جن پر اسی ”تنائے موت“ کی حالت طاری تھی فرماتے تھے کہ خود کشی کو جواز کی کوئی شکل مل آتی تو اپنا خاتمہ کر دیتا، اس فقرے کو اتنے خوش و خرمش، نشاط و سرور سے مسمور ہو کر ادا فرماتے، کہ تھوڑی دیر کے لئے سینے والوں میں بھی موت کی تمنائے مسرت اتر آ پیدا ہو جاتی تھی ۛ

یہ عجیب بات ہے کہ حافظ شہید کی شہادت کے بعد اسلامی دستور کے مطابق 'جیسا کہ چاہئے' تھا کہ کسی دوسرے امیر کا انتخاب مجاہدین کے جتنے سے کر لیا جاتا، خصوصاً جب مولانا طیب صاحب کی یادداشت سے نقل بھی کر چکا ہوں، کہ تحصیل کے کوڑ کو جلا دینے کے بعد مجاہدوں کو گڑھی کے اندر گھس کر دست بدست جنگ کا مقنم موقع بھی میسر آگیا تھا اور بقول ان ہی کے اس دست بدست جنگ میں

"پانسہ مجاہدوں کے حق میں پلٹ آیا، انگریزی فوج کو شکست ہوئی، تحصیل شمالی پر مجاہدوں کا قبضہ ہو گیا"۔

گو بظاہر صرف ایک آدمی خواہ وہ امیر الجیش ہی کیوں نہ ہو، اسکی شہادت کی وجہ سے اس جیتی ہوئی جنگ کے میدان کو چھوڑ کر مجاہدوں کے پراگندہ، یا تتر بتر ہونے کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن بیان کرنے والے جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کہ حافظ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے ساتھ ہی مجاہدوں کی ہمت کچھ چوٹ گئی، ان میں قتل اور بددی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ "فوجی آرل" کے زوال سے اس زمانہ میں فوجیوں کی جس نفسیاتی کیفیت کی تعبیر کی جاتی تھی، گویا سمجھنا چاہئے کہ کچھ اسی قسم کا حال ان پر بھی طاری ہو گیا۔ عموماً فوج کے کسی غیر معمولی افسر کے کام آجانے کے بعد ہی یہ صورت پیش آتی ہے۔ بظاہر خیال گذرتا ہے کہ حافظ شہید کے وجود یا جود کا مجاہدوں کے حوصلوں اور دلولوں سے بھی شاید کچھ اسی قسم کا تعلق تھا۔ مولانا طیب صاحب نے اپنی یادداشت میں جو یہ خبر دی ہے کہ

"اس خبر یعنی حافظ شہید کی شہادت کی خبر نے مجاہدوں کی لکڑی ٹوڑ دی، اور وہ اسید جو مجاہدوں کی مشعل راہ تھی ٹوٹ گئی جس سے قلوب میں سرد مہری کی کیفیات پیدا ہو گئیں"۔

ایسے موقع پر اپنے آدمیوں کو پراگندگی اور انتشار سے بچاتے ہوئے باہر نکال لینا یہی سب سے بڑا فوجی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ حافظ شہید کے بعد مجاہدین کے اس جتنے کی ذمہ داریوں کے

لیے قتل کا یہ لفظ قرآن سے ماخوذ ہے، سورۃ الاحقاف میں یہ فرماتے ہوئے کہ جب مسلمانوں کی سٹ بھیڑ باقی اگلے صفوں میں

کے سامنے سب سے بڑا اہم سوال یہی ہوگا۔ چہاں تک واقعات سے پتہ چلتا ہے، اس نازک موقع پر نزاکت کا صحیح اندازہ کیا گیا، جس طرح بھی ممکن ہوا، شکستہ خاطر قانع مجاہدوں کو کامیابی کے ساتھ باہر نکال بیٹنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ مولوی عاشق الہی نے حضرت گنگوہی کے تعلق لکھا ہے کہ حافظہ شہید کی آخری سانس جب ان کے زانو پر پوری ہوئی، تو اہو سے لت پت خون کے شرابور جسد مبارک کو اپنے نانو سے ہٹا کر انہوں نے لکھا ہے کہ

”باطینان اٹھ کھڑے ہوئے“ ۵۵

”باطینان“ کی کیفیت کا ایسے مواقع میں دلوں کے اندر باقی رہ جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بہر حال کہنے والے اب خواہ کچھ ہی کہیں۔ لیکن میں کیا کروں۔ تحصیل شاملی کا یہ واقعہ جو اپنی قالب کے لحاظ سے مختصر اور معمولی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہاتھی کی سونڈ کو جس نے نہیں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ مچھر کے سونڈ کو دیکھ کر اس کا خیال جما سکتا ہے۔ ملاقات کے کمروں کی میز پر تاج محل کی عمارت کے نمونے آج کل جو رکھے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ تاج محل تو نہیں ہوتے۔ لیکن نمائندگی تو تاج محل ہی کے روضہ کی کرتے ہیں، بہر حال دل میں جو بات ہے اسے کھل ہی کر کیوں نہ کہہ دوں۔ خواہ اسے میرا ذاتی مایہ خویا ہی کیوں نہ ٹھہرایا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے جس مقدس دور کی نگینوں میں جذب و فنا ہوئے ہی کو جن لوگوں نے اپنی ہستی کا آخری نصب العین قرار دیا تھا، ان کو شاملی کے اس چھوٹے سے سرپتہ میں اس عہد پاک کے اہم معرکوں کا خواہ کسی پیمانے پر بھی مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید مشاہدہ اور تجربہ کرایا گیا تھا، ذرا سوچئے گڑھی سے باہر والے میدان میں انگریزی فوج کے باضابطہ تعلیم یافتہ فوجیوں کے مقابلہ میں جو اس زمانہ کے جدید افرنگی اسلحہ سے لیس تھے، ان ہی کے مقابلہ میں جو کامیابی اور فتح کی مسرت ہوئی، اگر بدر کے دگنہ شدہ صف سے، کسی جگہ سے ہو، تو ثبات و استقلال کے ساتھ ذکرِ شہر میں مشغول ہیں۔ اسی کے بعد اٹھ

اور ہم آہنگی کرکامیابی اور فتح کی کلید قرار دیتے ہوئے حکم دیا گیا ہے کہ واطیعوا اللہ والرسول ولا تنازعوا فتنہ، تو وقتِ مذہب سے بچو (اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ آپس میں جھگڑو، دست در نہ بدو، ہوجادو اور ہوا تمہاری اکٹرا جائے گی۔)

تاریخی سرکہ کی تصویر اس میں چھلکتی ہو، اور قلعہ بند ہونے کے بعد احد کا نقشہ ان لوگوں کی سامنے پیش ہو گیا، جو کھلے میدان میں قلعہ بند سپاہیوں کی بند قوتوں کی گولیاں کھا کھا کر گر رہے تھے۔ پھر گڑھی کا پھاٹک جب توڑا اور اکھاڑا گیا، اس وقت ”خیبر“ کے قلعہ کا دروازہ اکھاڑنے والوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ یا دیو پیکر انگریزی فوج کا سپاہی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، جب دوبارہ ہو کر گرا، تو دماغوں میں عرب کے اس سورما کا خیال اگر گھوم جائے جو کچھ اسی طرح دوڑ کر بے ہو کر خندق کے کنارے ترپ رہا تھا۔ اب خواہ اسے خوش اعتقاد ہی کیوں نہ قرار دیا جائے لیکن جس جنگ میں واقعات پیش آئے۔ قدرِ نادر ہنی انتہا میں ان ہی سے مدد مل رہی ہے۔ اپنے اس اضطراری احساس کا کیا کروں، آخری انجام مجاہدوں کی جدوجہد کا شاملی کے میدان میں جو ہوا۔ بظاہر ہزیمت شکست کے سوا اسے اور کیا سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن عہدِ سعادت میں موت کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا، یعنی یکے بعد دیگرے اسلامی لشکر کے افراد شہید ہوتے چلے جا رہے تھے، پہلے حضرت زید، پھر جعفر طیار، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھالیا، مگر باایں ہمہ میدانِ جنگ کے چھوڑنے پر مسلمانوں کو مجبور ہونا پڑا تھا، مگر باوجود سپائی کے چونکہ بنی نہدی ویرانہ کی سب سے بچاتے ہوئے دشمنوں کے زہرے سے ان مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولیدؓ کی بیٹی کا سیاب ہو گئے تھے، ان کی اسی کامیابی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ففتحہ لہ (بخاری) | پس فتح خالد بن ولید کی ہوئی

جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی سپائی بھی بجائے ہزیمت اور شکست کے ”فتح و ظفر“ قرار پانے کی مستحق ہوتی ہے۔ عہدِ نبوت کے اسی نمونہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاملی کے میدان سے تھانہ بھون کے مجاہدوں کی دایسی میں جنگ موتہ کی سپائی کی جھلک محسوس ہو، تو آخر اس احساس کو قطعاً بے بنیاد ٹھہرانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

آخر خود سوچئے، مجاہدین کی انگلیں مردہ ہو چکی ہیں، دلوں نے پست ہو چکے ہیں غلیم کی فوج

انتہائی جذبات میں بھری ہوئی۔ ان کے پیچھے لیکن اس قیامت خیز وقت میں جیسا کہ مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ شہید کی لاش کو چار پائی پر ڈال کر ”یکے بعد دیگرے تھانہ میں سمت مغرب، زمین کی گود کے حوالہ کیا“۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ مجاہدین کی یہ واپسی اس شان میں ہو رہی تھی کہ اپنے شہید امیر الجیش کے جسد مبارک کو چار پائی پر ڈالے، تعاقب کرنے والے دشمنوں سے مقابلہ و مقابلہ کرتے لڑتے بھڑتے تھانہ بھون تک پہنچ گئے، ایسی صورت میں مجاہدوں کی اس پسپائی کو بھی اگر فتح قرار دیا جائے، تو واقعہ جس رنگ میں پیش آیا ہے۔ مثلاً اس کے لحاظ سے یہ دعویٰ بے جا نہ ہوگا۔ جو روایت حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی خاکسار تک پہنچی ہے، اسی میں یاد آتا ہے کہ اسی واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے حافظ صاحب نے فرمایا تھا کہ جس وقت مجاہدین حافظ صاحب کے جنازے کو لے کر تھانہ کے قریب پہنچے، خیران کی شہادت کی تھانہ پہلے ہی سے آچکی تھی، ہر گھر میں کہرام مچا ہوا تھا، قصبہ سے باہر نکل کر جنازے کے استقبال کے لئے با چشم گریاں، و قلب بریاں حاجی امداد اللہ دوسروں کے ساتھ انتظار میں کھڑے تھے۔ عاشق کا جو جنازہ مجاہدین کے کدھوں پر دھوم سے چلا آ رہا تھا، جوں ہی کہ حاجی صاحب کی نظر پڑی، بے ساختہ چیخ نکلی گئی، اور اسی حال میں یہ فقرہ ان کی زبان پر جاری ہوا۔

”جس کے لئے یہ سب کچھ ہوا، وہ بات پوری ہو گئی، دیکھنا قصہ بھی ختم ہو گیا“۔

صحیح الفاظ یاد نہیں رہے، بطور روایت یا المعنی کہہ سکتا ہوں کہ حاصل یہی تھا۔ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں اسی موقع پر یہ فقرے جو پائے جاتے ہیں، یعنی مجاہدین کی اس آخری پسپائی کے ذکر کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”پابندانی اسباب و وسائل نے تو شکست پر محمول کیا۔ اور عارفین اور ارباب باطن نے اپنے

غیبی اہدایات سے بتایا کہ اس جہاد کا آخری نقطہ حافظ صاحب شہید کی شہادت تھی، تکمیل مقصد

کے بعد مبادی کی گرم بانڈی ختم ہو جاتی ہے، اس لئے حضرت شہید کی شہادت پر یہ سارا

ہنگامہ رست و خیز ختم ہو گیا۔

سیری مدایت کے اجمال کی گویا یہ تفصیل ہے۔

گوریا کوئی طور پر جہاد کے اختتام کا آخری نقطہ حضرت شہید کی شہادت تھی۔ جیسا کہ تشریحی اور اجتہادی طور پر اس جہاد کا مقصد اعلانِ کلمۃ اللہ تھا۔ وہ رہا اور اختتام جہاد پر بھی اس مقصد میں کوئی فرق نہ آیا۔ بلکہ امن و سکون اور انقلاب کے بعد یہی اعلیٰ جذبات دوسرے رنگ میں نمایاں ہوتے رہے۔

بہر حال حافظ صاحب مرحوم سے فقیر نے جو کچھ سنا اور مولانا طیب صاحب نے جو کچھ ارتقا فرمایا ہے سب کا یہی ہے کہ عالم تفسیر میں واقعہ خواہ جس رنگ اور اسباب و علل کے جن پردوں سے بھی گذر کر رہنا ہوا ہو، لیکن عالم تقدیر کے جو محرم اسرار تھے ان پر کھولا گیا تھا کہ تمنا کی موت کا جذبہ جس میں ابھارا گیا تھا، اسی کی تمنا نے تمنا بھون کے اس طوفان کو پیدا کیا تھا۔ تمنا کرنے والے کی تمنا جب پوری ہو گئی تو طوفان بھی ٹھم گیا۔ یہی راز تھا جس کا افشاں و فود جزن و غم میں ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اسباب و علل کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہماری عقول کے لئے شاید اس قسم کی غیبی اطلاعیں چند قابلِ لحاظ نہ ہوں، مگر اسی سلسلہ میں ایک واقعہ جو تواتر کے رنگ میں انگوں سے پھیلوں تک پہنچا ہے یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ "زود برد" "بزن و بکش" کے ان پیگاموں میں جو شاہی میں برپا تھے۔ سیدنا الامام اکبیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گونی لگی تھی، اپنی جہادی یادداشت میں مولانا طیب صاحب نے بھی لکھا ہے۔

۱۔ حضرت الاستاذ الامام الکشمیری عالم تدبیر و عالم تقدیر کے اس تعلق کو مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے، فرماتے کہ مقصود مثلاً آدم کا پھل ہوتا ہے۔ اسی تقدیری فیصلہ کو قدرت عالم تفسیر میں صرف ظاہر کرتی ہے کہ گٹھلی سے کھلے پھوٹتے ہیں، بڑھکتی ہے، شاخیں پیدا ہوتی ہیں۔ بالآخر ایک تناور درخت ہمارے سامنے آتا ہے۔ تنے ڈالیوں شاخوں سے گذرتے ہوئے جو اصل مقصود تھا یعنی آدم کا پھل نمودار ہوتا ہے۔ یا فرماتے کہ تقدیری فیصلہ ہو چکا تھا کہ زمین کا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا جائے گا لیکن ظہور اس فیصلہ کا اس رنگ میں ہوا کہ سجدہ کا حکم فرشتوں کو کیا گیا، ابلیس نے انکار کیا، انھوں نے کہا آدم کو حوا کے ساتھ جنت میں رہنے کا حکم اس شرط کے ساتھ دیا گیا کہ شجرہ (خاص قسم کوخت) سے دور رہیں۔ مگر خدا کو اس حکم کی تعمیل نہ کرنے پر کسی تب حکم دیا گیا کہ زمین پر از جلا۔ یوں خلافت کا تقدیری فیصلہ سامنے آیا۔

اسی سلسلہ میں حضرت (نانوتوی) کو بھی گولی لگی تھی، اور وہ بھی پٹ پڑی پر، جو انتہائی نازک مقام ہوتا ہے، اس سے ڈاڑھی کے کچھ بال بھی جل گئے، لوگوں نے سمجھا کہ شہید ہو گئے، مگر ایک دم ہمت سے اٹھے، اور چہرے پر ہاتھ پھیرا، تو ایسا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ص ۵۷

اسی واقعہ کا تذکرہ مولوی عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ الرشید میں بایں الفاظ کیا ہے کہ
 ”حضرت مولانا قاسم العلوم ایک مرتبہ یکا یک سر پکڑ کر بیٹھ گئے، بعض نے دیکھا کہ کٹیٹی ہیں گولی لگی، اور دماغ پادر کے نکل گئی،“

مزید اضافہ ان کے بیان میں یہ ہے کہ
 اعلیٰ حضرت (مراد حضرت مولانا گنگوہی سے ہے) انہوں نے لپک کر زخم پر ہاتھ رکھا، اور فرمایا ”کیا ہمایاں“

مولوی عاشق الہی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد
 ”عمارہ اتار کر سر کو جو دیکھا، کہیں گولی کا نشان نہ ملا، اور تعجب یہ ہے کہ خون سے تمام کپڑے تر،“ ص ۵۸

مولانا طیب اور مولانا عاشق الہی کی توخیر سنی ہوئی روایت ہے لیکن ان سماعی روایتوں کے ساتھ ہم اپنے مصنف امام حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی یہ پاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
 ”ایک بار گولی چل رہی تھی، یکا یک سر پکڑ کر بیٹھ گئے، جس نے دیکھا جانا گولی لگی۔ ایک بھائی دوڑے، پوچھا کیا ہوا، فرمایا کہ سر میں گولی لگی، عمارہ اتار کر سر کو جو دیکھا، کہیں گولی کا نشان نہ ملا، اور تعجب یہ ہے کہ خون سے تمام کپڑے تر،“ ص ۵۹

ہمارے مصنف امام نے عجب کہ اس وقت کا اقتدار تھا، اسکی تصریح تو نہیں کی ہے کہ یہ واقعہ کہاں کس موقع پر کیسے پیش آیا، لیکن ظاہر ہے کہ شاعری کے مہمان ہی کے اسی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ مولانا طیب اور مولوی عاشق الہی نے کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مصنف امام کی شہادت کے بعد،

واقعہ میں شک کی گنجائش ہی کیا باقی رہتی ہے 'ان کے بیان میں "ایک بھائی" سے مراد حضرت مولانا گنگوہی ہیں۔ جن کے نام کی تصریح مولوی عاشق الہی نے کی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا طیب اور مولانا عاشق الہی نے تو صرف ایک ہی واقعہ کی حد تک اپنے بیان کو اس سلسلہ میں محدود رکھا ہے۔ لیکن ہمارے مصنف امام نے اس واقعہ کے سوا یہ بھی لکھا ہے کہ

"انہیں دنوں ایک نے منہ در منہ بتدوق ماری جس کے سنبھ سے ایک موچھا اور ڈاڑھی

مولانا نوتوری، کی جل گئی، اور کچھ قدر سے آنکھ کو عددہ پیچھا، اور خدا جانے گولی کہاں

گئی، اور اگر گولی نہ تھی تو اتنے پیاس پر سنبھ بھی بس تھا، مگر حفاظت الہی برسر بھی کچھا اثر نہ ہوا۔"

جس سے بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ غدہ ہی کے زمانہ میں یہ دو سہرا حادثہ بھی مسیدنا الامام الکبیر کے ساتھ پیش آیا تھا۔

بہر حال حاصل یہی ہے کہ گولی کھانے کے بعد جو کچھ ہونا چاہئے تھا وہ نہ ہوا۔ یہی لوگوں کا مشاہدہ

ہے، اب اس کی توجیہ کچھ بھی کی جائے۔ خواہ مسیدنا الامام الکبیر کے باطنی تصرف کا نتیجہ اس کو ٹھیکرایا جا

جیسا کہ مولانا طیب صاحب کی روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ یا حضرت مولانا گنگوہی کی توجہ کو اس

میں دخل مانا جائے، جس کی طرف مولانا عاشق الہی کے بیان میں ایسا کیا گیا ہے۔ اب خواہ اسباب کچھ

بھی ہوں۔ لیکن واقعہ بہر حال پیش آیا، سوال یہی ہوتا ہے کہ حافظ شہید کے ساتھ بھی اسی طرز عمل یا معاملہ

لے گولی گئے کے بعد حضرت والا کے محفوظ رہنے اور محض قدر سے خون نکل آئے اور دائرہ ہی موچھ کے کچھ بال اڑ جائے پر اس

پر جانے کے ظاہری سبب کے بارہ میں مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ مصنف امام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ گولی

کامیاب ہو کر داخل ہو کر حضرت الہی کی گت دست تھی۔ میں نے اپنے متعدد بزرگوں سے سنا کہ حضرت حاجی احمد اللہ قدس سرہ نے

حضرت والا کو دارِ سنہ مزاج آزاد اور خوش جہاد میں جان سے قتلہا بے پرواہ دیکھ کر جہاں مولانا محمد نسیر صاحب کو ان کے

پچھے پیچھے بطور محافظ رہنے پر آمور کیا، وہیں ایک تھوڑی سی دیا کہ اسے پگڑی میں رکھیں۔ بعض ثقات سے سہوا کہ

حضرت حافظ صاحب شہید گئے انھیں سے اپنا لہاب دہن چیشانی پر لٹکا دیا تھا۔ مولانا عاشق الہی صاحب نے اس سلسلہ

میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے تصرف کی طرف ایسا کیا ہے۔ بہر حال روایات مختلف ہیں۔ لیکن ان میں نہ تضاد ہے نہ

ان میں سے کسی روایت کے انکار کی ضرورت۔ حاصل یہ نکلتا ہے کہ حضرت والا کے بڑے اندہ ہم عصر دست سب ہی ان کی طرف سوجہ اومان کی طرف سے فکر مند تھے اور چاہتے تھے کہ خصوصیت سے وہ محفوظ رہیں (باقی اگلے صفحہ پر دیکھئے)

کی باطنی تدبیر کے اختیار کرنے میں کون سی چیز مانع تھی، جراحہ یا دوسرے عام طبی ذرائع کو تو مجاہدین کے اس بے سرو سامان بے نوابختی کی طرف سے مہیا ہونے کی صورت ہی کیا تھی، لیکن سیدنا الامام الکبیر کے متعلق دیکھنے والوں نے جو کچھ دیکھا، عاقلاً شہید کے ساتھ بھی چاہا جاتا تو یہی کر کے دیکھا جاسکتا تھا، یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور شہید کے جنازے پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ جس راز کا افشا حضرت حاجی صاحب قلم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ہو گیا اس کے سوا آپ ہی سوچتے کہ معقول جواب اس سوال کا اور کیا ہو سکتا ہے۔

بہی بات تو یہ ہے کہ مرنے ہی کے لئے جو تڑپ رہا تھا، برسوں سے تڑپ رہا تھا، موت ہی کو جو اپنا مطلوب بنا چکا تھا جب اپنی اسی تمنا اور آرزو سے ہم آغوشی کا موقع اس کے سامنے آیا تو شاید اس میں خلل اندازی اگر بدبختی نہیں، تو سودا دینی ضرور تھی، اسی موقعہ پر نہیں، تار و نخ کے مختلف قرون داددار ہیں اسی قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر حقیقت کی یافیت سے لوگ محروم رہ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جینے کے لئے جو جیتے ہیں، اندر مرنے کے لئے مرتے ہیں، ان کی حیات و موت کے قصوں کو بھرانہ مغالطہ ہوگا، اگر ان لوگوں کی حیات و موت سے ناپا اور جانچا جائے، جو جیتے بھی ہیں،

دلسلسہ صفحہ گزشتہ، کیونکہ ان کے علم و فضل اور قوت باطنی سے آئندہ کے بہت سے دینی علمی مہات کی تکمیل محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے ہجرت طرمانے کے وقت جب یہ دونوں خلیفہ (حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی) آخری طور پر ملنے کے لئے پنجاب سے (پنجاب) پیچھے اور اصرار شروع کیا کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ اس ملک سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ ہی لے چلیے تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں تم ہندوستان ہی میں رہو تم سے حق تعالیٰ کو بہت کچھ کام لینا ہے۔

محمد طیب غفرلہ

لے لے کر بلا کے تاریخی فاجعہ ہی کو دیکھئے۔ حق و باطل کی کشمکش میں بظاہر دیکھا گیا، کہ باطل ہی کا سراپا نچا ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور زیدی کامیاب ہوئے۔ لیکن اب یہ کون بتائے کہ ایک دفعہ نہیں، تین تین دفعہ کئی تخلص کر کے جو کچھ اس کے پاس تھا، اللہ کی راہ میں لٹا چکا تھا، گریلاؤں کے بارود وہ کس آرزو اور تمنا کے ساتھ کس کے سامنے آیا تھا، ایمان والوں سے ان کے اموال و انفس جو خرید بچکا ہے۔ اگر خریدنے والے کے سپرد اس کے خریدے ہوئے اموال و انفس کو بیچنے والے کر رہے ہوں تو خرید و فروخت کے معاملہ میں بتایا جائے کہ اندھرتا ہی کیا ہے۔ بہر حال جن کے بڑوں نے گریلاؤں کی مشاہدات پیش کئے، ان ہی کے چھوڑوں کی طرف سے شامی کے میدان میں جو کچھ دکھایا گیا اس پر تعجب کیوں کیا جائے۔

تو کسی مقصد کے لئے، اور مرتے بھی ہیں، تو اس سے بھی نصب العین ہی کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، سیدنا امام الکبیر زندہ رکھے گئے، کہ جس مقصد کے لئے ان کی زندگی تھی ابھی وہ سامنے نہیں آیا تھا، اور حافظ شہید اٹھائے گئے کہ جس لئے وہ جی رہے تھے ان کی وہی تنہا بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آچکی تھی، میں بہت دور نکلا جا رہا ہوں، مجھے واقعہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ مولوی عاشق الہی کی اطلاع کے مطابق میدان کارنار سے دوش بدکشاں ادا لیتے بدستے تھانہ بھونک تک شہید کی لاش پہنچا دی گئی۔ شہید ہونے کی وجہ سے شرعاً نہ کفن ہی کا سوال تھا، اور نہ غسل کا، نماز پڑھ دی گئی اور قصبہ کے باہر غالباً جہاں پر حافظ شہید کا جنازہ اتارا گیا تھا، زمین کھود کر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، اب بھی میری کے ایک درخت کے پاس خام قبر شہید کی موجود ہے جس پر فاتحہ پڑھنے کی سعادت فقیر کو بھی حاصل ہوئی ہے۔ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن ان کے لئے نہیں لوگ اپنے لئے ان پر فاتحہ پڑھنے کے عادی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مولانا طیب صاحب اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ

”ادھر حضرت (حافظ شہید) کی شہادت ہوئی، اور ادھر دہلی سے خیر آئی کہ بادشاہ دھلی

گرفتار ہو گئے اور دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا“

دلی کے آخری بادشاہ کی گرفتاری، اور ذوال اقتدار کے بعد دلی پر انگریزوں کا دوبارہ انتقامی اقتدار و قبضہ کیا تھا، ہندوستان کے لئے عموماً اور مسلمانوں کے لئے خصوصاً قیام قیامت سے پہلے جانے والے جانتے ہیں کہ گو یا قیامت قائم ہو چکی تھی۔

ان ناقابل بیان، جاں گداز، روح فرسا، ہوش ربا واقعات کی تفصیل سے تاریخ کے خونیں اوراق

لے کشف قبور رکھنے والے صاحب دل کے لطیفہ کا ذکر کر چکا ہوں۔ امام خاں رحمۃ اللہ علیہ کا شہیدار کے متعلق کچھ اسی قسم کا نقطہ نظر تھا اسی لئے جنازے کی نماز کی بھی شہید کے لئے ضرورت نہیں سمجھتے تھے لیکن حدیثوں میں جب آیا ہے کہ جنازہ کی نماز کا قاعدہ پڑھنے والوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ مغفرت کی بشارت بعض جنازے کی نماز پڑھنے والوں کو دی گئی ہے اور پڑھنے والوں کیلئے اجودہ خیر صاحب جنازہ ہوتا ہے۔ یہی سبب اس طلب ہے کہ فاتحہ پڑھنے والوں کی غرض بھی کچھ یہی ہو سکتی ہے جنہی مذہب میں شہیدوں پر بھی جنازے کی نماز اسی لئے پڑھی جاتی ہے کہ پڑھنے والوں کا اس میں فائدہ ہے۔ ۱۲

لب ریز ہیں۔ کچھ نہیں اردو کے معنی غالب مرحوم کے خطوط کا جو مشہور مجموعہ ہے۔ صرف اسی کتاب کے چند خطوط کے بعض فقروں کا پڑھ لینا کافی ہے۔ دلی میں بیٹھ کر شاہی خاندان کو جس حال میں غالب نے پایا تھا اس کے ان فقروں کو نقل کرتے ہوئے قلم کا تپ رہا ہے۔ لکھا ہے کہ

”معزول بادشاہ کے جو قیہ السیف ہیں۔ وہ پانچ پانچ روپے مہینہ پاتے ہیں۔ انات جو پیرزن ہیں وہ کٹنیاں اور جو انہیں کہیاں“ ۳۲۳ اردو کے معنی

الخطۃ للشیوئی مسلمانوں کے دارالسلطنت کے متعلق دلی ہی میں بیٹھ کر یہ لکھتے ہوئے کہ

”جس شہر میں ہوں اس کا نام دلی اور محلہ کا نام بتیاروں کا محلہ ہے لیکن ایک دوست بھی اس جنم کے دستوں میں سے نہیں پایا جاتا“

آگے قسمیں کھا کر غالب ہی کی گواہی یہ بھی ہے کہ

”واللہ ڈھونڈھے کہ مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا“ ۶۵

ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لئے پاسپورٹ یا پرمٹ وغیرہ کے قصے تو سنے جاتے ہیں لیکن اس وقت دلی میں دیکھا جا رہا تھا خود مرزا غالب دیکھ رہے تھے کہ

”یہاں (دلی) باہر سے افند کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جاتے نہیں پاتا“

نگرانی میں تشدد اور قدغن کا حال یہ تھا

”جو باہر کے گوروں سے آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں دتھا سیدار بھیج دیتا

ہے۔ حاکم کے یاں پانچ پانچ سید لگتے ہیں، یاد رہے یہ جرم مان لیا جاتا ہے“ آنکھ دن قید

رہتا ہے، اور سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کر دے کون بے ٹکٹ مقیم ہے، اور کون

ٹکٹ رکھتا ہے“ ۲۱۶

کون اندازہ کر سکتا ہے ان مصائب و آلام کا کہ اپنے گھر میں بھی کوئی ٹکٹ یعنی پرمٹ کے بغیر داخل

نہیں ہو سکتا، اور شہر سے باہر جنگلوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جھونپڑے ڈال ڈال کر چھوڑے ہوئے

تھے ان کے متعلق بھی حسب اطلاع غالب

”کل سے یہ حکم نکلا کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکان دکان کیوں بناتے ہیں، جو مکان بن چکے

ہیں انہیں ڈھادو، اور آئندہ ممانعت کا حکم صادر“ ۲۱۷

اسی دلی میں جہاں مسلمانوں کا لال قلعہ اور جامع مسجد ہے، اسی کے متعلق غالب اپنے خط مورخہ ۵ دسمبر ۱۸۵۷ء میں اپنے اس احساس اور اندیشہ کو قلم بند کرتا ہے،

”دیکھا چاہئے مسلمانوں کو آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں“ ۲۱۸

ان ہی خطوط میں دلی کے اسی شہر آشوب کے متعلق غالب نے اپنی ایک مائمی نظم کے چند اشعار کا بھی تذکرہ کیا ہے،

بسکہ قتال مایہ زید ہے آج ہر کشور انگلستان کا

گھر سے بازار میں بھگتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انسان کا

چوک جسا کہیں وہ قتل ہے گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا

شہر وٹی کا ذرہ ذرہ خاک تشہ خوں ہے ہر مسلمان کا

(ص ۳۱۸ اردوئے معلیٰ)

غالب نے جو کچھ دیکھا تھا دلی میں دیکھا تھا۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان اشعار میں درحقیقت ملک کے اکثر حصوں کی تصویر کھینچ آئی ہے، دلی اور دلی والوں پر جو کچھ گزری تھی تقریباً سارے ماؤف آسیب رسیدہ علاقوں کا حال یہی تھا، اس پر پابہ ہونے والی قیامت کے ہنگاموں سے بچ بچنے کی ایک مختصر راہ تو یہی تھی جو حافظ شہید کو عیسرائی۔ بندوق کی گولی، صرف ایک گولی نے سارے قصوں کو صرف ختم ہی نہیں کر دیا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وحی قرآنی سے علمی ربط قائم کر لینے کے بعد جو کچھ دکھا یا بھلا ہے اور دیکھنے والے جو کچھ دیکھتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے سے اس جاں نواز نظارے کو کون ٹھاکتا ہے کہ مغلوں کی حکومت ہو، یا پٹھانوں کی خلیجوں کی ہو، یا غوریوں کی، الغرض دنیا کی کوئی حکومت مشرقی ہو، یا مغربی، جباری ہو یا جمہوری، فرعون ہو یا اشتر کی جے ہیا نہیں کر سکتی، بلکہ ہیا کرنے کا خیال بھی نہیں کر سکتی، حافظ شہید امن و عافیت کی ان ہی لازوال راحتوں تک اور چین کی ان ہی نہ ختم ہونے والی

لذتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کے نہ حل ہونے والے سوال کا یہ قلندری جواب تھا، جسے حافظ شہید نے اپنے مقدس اور پاک خون سے لکھ کر پوچھنے والوں کو دیا تھا۔ جسم کو چھید کر اور ہڈیوں کو توڑ کر نکل جانے والی گریوں کی دشواریوں کو اپنے لئے حافظ شہید کی طرح جو بھی آسان بنا لے گا۔ اس لئے یہ قلندری راہ ہمیشہ کیلئے کھلی ہوئی ہے۔ لیکن کھانے سے پہلے بچکچا نے والوں کو بھی کیسے چھوڑا جاسکتا تھا، اور کن پر چھوڑا جاتا، دینے والے نے ان ہی کے لئے یہ قربانی دی کہ گولی کھانے کی دشواری کو آسان بنا لیں، بعد بھی اس قلندری راہ کو چھوڑ کر وہ واپس آگیا، ہائے اگر وہ واپس نہ ہوتا، تو جس ملک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو باہر نکل جانے کی دھمکی دی جا رہی تھی، کون کہہ سکتا ہے کہ چلے جانے کے بعد پھر اس ملک میں وہ واپس ہو سکتا تھا، صدق مولانا الکریم

من المؤمنین رجال صدقوا ما	ان مؤمنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا
عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضی	اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سے کچھ اترے پھر بعضے تو ان میں
نحبہ ومنهم من یفتنظر وحابدا لوال	وہیں جو اپنی مذہب کی کرچکے۔ بعضے ان میں (شہادت کے) مشتاق
تبدلایلا (الاحزاب)	ہیں اب وہ (اب تک) انہوں نے فداغیر و تبدل نہیں کیا۔

یقیناً جو چلے گئے وہ بھی نیچے تھے، اور اپنے مالک کو جو عہد کیا تھا، اس میں یکے تھے لیکن انتظار کی سختیوں کو چیلنے کے لئے جو رک گئے یا روک لئے گئے۔ انہوں نے بھی اپنی بات پوری کی، یہ حافظ شہید کے رفقا و سیدنا الامام الکبیر اور قطب ربانی حضرت گنگوہی قدس اللہ اسرارہم وغیرہم حضرات تھے۔ بہر حال جو چلے گئے، وہ چلے ہی گئے، لیکن منتظر بنا کر جو روکے گئے، ان پر کیا گذری، جہاں تک معلوم ہو سکا ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ مولانا عاشق الہی مرحوم نے تذکرۃ الرشید اور اس کے حاشیہ میں جو کچھ مصباح وقت کا خیال کر کے لکھا ہے۔ سب کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

لے صحاح (ترمذی و نسائی) کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یجن الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ (یعنی قتل کی تکلیف شہید کو اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوتی جتنی تکلیف کھٹل پھرن وغیرہ جیسی چیزوں کے کاٹنے سے ہوتی ہے) ۱۲

شاعلی کی تحصیل کے کوڑ کوڑ کر حسب گڑھی میں بیٹھا کر کے مجاہدین پہنچے ان دست بدست جنگ انگریزی فوج کے سپاہیوں سے شروع ہوئی تو موقع کو غنیمت دیکھ کر بعض منچلوں کا ذہن تحصیل کے خزانے کی طرف منتقل ہو گیا۔ خزانے پر بھی ہلہ بول دیا گیا۔ اور جس وقت حافظ شہید کے جنازے کو کنڈھوں پر لئے ہوئے با چشم گریباں 'دل بریاں مجاہدین کا طبقہ تھانہ بھون کی طرف جارہا تھا' اسی وقت ان ہی میں ملے جلے وہ لوگ بھی تھے جو تحصیل کے خزانے سے دست برد کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہاں جو تحصیل کے خزانے سے لوٹا گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ مستقر تھانہ کے امیر پر پیش کر کے اس کو "غنیمت" کا قالب عطا کیا گیا، یہ لوٹا ہوا مال صرف لوٹا ہوا مال ہی ہو کر رہ گیا، اس کا تو پتہ نہ چل سکا، لیکن نتیجہ اس کا سب ہی کو بھگتنا پڑا۔ مولنا عاشق الہی کا بیان ہے کہ

"جس وقت گورنمنٹ کو اہل کامان تحصیل کے مارے جانے اور خزانے کے لوٹے جانے

کی اطلاع ملی تو حاکم (عالم) مظفرنگر کا کلکٹر، شاعلی پہنچا، اور چار طرف نعشوں اور قصبہ کی تیرانی

دہرادی دیکھ کر غصہ سے تھرا اٹھا۔"

لکھا ہے کہ غینہ و غضب کے اسی ارتعاشی حال میں زبان سے اسی انگریزی افسر کے یہ فقرہ نکلا کہ

"تھانہ بھون کو بھی اسی طرح مسامد کرنا چھوڑوں گا۔" ص ۷۲

اس وقت تو صرف اسی قول کو ساتھ وہ مظفرنگر واپس ہو گیا۔ لیکن جوں ہی کہ جیسا کہ مولوی صاحب نے لکھا ہے)

"دہلی کے فتح ہو جانے کی خبر مشہور ہوئی۔"

ہر ایک کے سامنے اس کا قول "فعل" کی دھکیں تھانہ بھون والوں کو دینے لگا، مولوی صاحب کا بیان ہے

"تھانہ میں خبر گرم ہوئی، کہ علی الصباح انگریزی فوج یہاں پہنچا چاہتی ہے۔"

تھانہ بھون کے رئیس قاضی عنایت علی تو حکومت کے نزدیک اس ہنگامہ کے بانی بیانی ہی تھے لیکن خود مولوی عاشق الہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی عرصہ میں یعنی شاعلی کو دیکھ کر

منظرِ نگر کا حاکم واپس ہوا اور دلی کی فتح کی خبر پہنچی اس درسیاتی و قذافی سرکاری گوندوں نے حکومت
تک یہ خبر بھی پہنچائی، مولانا کے الفاظ یہ ہیں

”کہ تھا نہ بھون کے فساد میں اصل الاصول یہی لوگ تھے“

یہی لوگ سے مراد تھا نہ بھون کی جہادی ہم کے امیر المومنین حضرت حاجی اعاد الشرحۃ الشریعہ
اور ان کے رفقاء مسیدنا الامام الکبیر و مولانا گنگوہیؒ وغیرہم حضرات تھے۔ لکھا ہے کہ رپورٹ میں مخبری
کی گئی تھی کہ

”شانی کی تحصیل پر حملہ کرنے والا بھی یہی گروہ تھا، بستی کی دوکانوں کے چھپرائیوں نے تحصیل
کے دروازہ پر جمع کئے، اور اس میں آگ لگادی یہاں تک کہ جس وقت آدھے کو اڑھل
گئے، ابھی آگ بجھنے بھی نہ پائی تھی کہ ان بڑے ملاؤں نے جلتی آگ میں قدم بڑھائے اور بھڑکے
ہوئے شعلوں میں گھس کر خزانہ سرکار کو لوٹا تھا“ حۃ تذکرۃ الرشید ج ۱

ادھر مخبری کی یہ کارروائی سرکار میں جاری تھی کہ حاکم منظر نگر جو شانی کے انتقامی غصہ کی آگ میں جلیں نہیں
رہا تھا، دلی کی فتح کی خبر سننے کے ساتھ ہی، اس کے زیر اقدار فوجیوں کا جو دستہ تھا، اسکو تھما نہ بھون

لے جیسا کہ پڑھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً یہی بات ہے جس کی تفصیل مولانا صاحب کی یادداشت سے
پہلے نقل کر چکا ہوں ایمان میں اختلاف صرف اسی حد تک ہے کہ مولانا کی یادداشت میں دو دائرے کو باہر کی کٹیا کہ چھپے کا ذکر کیا
گیا ہے جو فوج کو اڑھل کر چلائے کیلئے آگ لگادی گئی تھی اور مولانا حاشیہ الہی بجائے کٹیا کے فرماتے ہیں کہ بستی کی
دکانوں کے چھپروں سے یہ کام لیا گیا، خاکسار نے حلقہ محمد احمد صاحب مرحوم سے شانی کی ہم کی جو داستان
براہ راست سنی تھی۔ جہاں تک خیال آتا ہے اس سے مولانا صاحب ہی کی یادداشت دلی روایت کے الفاظ
کی تائید ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ چھپرا جو تحصیل سے باہر بڑا ہوا تھا۔ اس میں تحصیل والوں کی عام ضرورتوں
کیلئے لوگ دکان بھی لگاتے ہوں۔ یوں کوئی چاہے تو دونوں روایتوں میں تطبیق بھی دے سکتا ہے۔ اسی
کے ساتھ مخبری کی اس رپورٹ میں ان بزرگوں کی طرف خزانے کی لوٹ کو جو منسوب کیا گیا ہے۔ میرا خیال
وہی ہے کہ مجاہدین میں بعضوں سے یہ فعل سرزد ہوا، جس سے مخبروں کو موقع مل گیا جو ان حضرات کی طرف اس کو
منسوب کر دیا تاکہ یہ جنگ کے مواقع میں قانون حیات کی رو سے فہم کے مال کے ساتھ اس قسم کا تصرف غیر
قانونی نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن بحث یہاں واقعات سے ہے، اس رپورٹ کے بارہ ہیں آج تک نہ کسی سے سنتے ہی
میں آیا نہ کہیں پڑھا کہ ان بزرگوں نے کوئی مالی استفادہ بھی کیا تھا۔ ۱۳

کی طرف مارچ کرنے کا حکم دے دیا۔ مظفرنگر سے تھانہ بھون کا فاصلہ ہی کتنا تھا، خیر میں تو پہلے ہی سے
آ رہی تھیں، مولنا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”صبح صادق نمودار ہوئی، تو بلائے بے درماں اپنے ساتھ لائی، تھانہ بھون کو سرکاری
فوج سے گھیر لیا گیا“

لکھا ہے کہ

”مشرقی جانب سے گولہ باری شروع ہو گئی“

مولنا کے بیان میں تو اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، کہ قصبہ والوں نے اس گولہ باری کے مقابلہ
میں کیا کیا۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست
حاکسار نے یہ سنا تھا کہ شروع میں تھانہ والوں نے سرکاری فوج سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، فیصل
کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے اور کوئی توپ جو تھانہ والوں کو کہیں سے مل گئی تھی، ممکن ہے کہ
شامی ہی کی گڑھی میں ہاتھ آئی ہو، بہر حال حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ کسی بلند مقام پر اسی توپ کو
چڑھا کر قصبہ والوں کی طرف سے جوابی فائر ہونے لگے، ایک دفعہ اتفاقاً یہ عجیب صورت پیش آئی کہ
گولا جو قصبہ والوں کی توپ سے پھینکا گیا تھا، ٹھیک غنیم کی توپ کے دہانہ پر جا کر پڑا، انگریزی فوج
کی یہ توپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہاں یہ مشکل ایک آدھ توپ غریبوں کو میسر آ گئی تھی، گولہ بارود کی مقدار بھی ان
کے پاس اتنی کہاں سے ہوتی، جو انگریزوں کی توپوں اور گولہ بارود کے ذخیرے کے مقابلہ کے لئے
کافی ہوتی، مولنا عاشق الہی صاحب کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ والے چند گھنٹوں سے
زیادہ نہ ٹٹ سکے، ان کے الفاظ ہیں

”دن نکلنے پر فوج قصبہ میں داخل ہو گئی“

پھر کیا ہوا، انتقام کی دہی جہنم جو مظفرنگر کے کلکٹر کے سینے میں دبی ہوئی تھی، ابل پڑی، مولنا
نے لکھا ہے کہ

”قتل و قتل، لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا، اور رات کی تاریکی کے چھانے سے پہلے پہلے، شہر سپاہ کے

چاروں دروازے اڑا دیے گئے اور مکانات پرشی کا تیل ڈال کر آگ دے دی گئی یہ صلی

ان الفاظ پر اضافہ کی ظاہر ہے کہ ضرورت ہی کی ہے، تھانہ بھون کا سارا قصبہ وہی جہنم بن گیا جو مظفر نگر کے

کلکٹر کے اندر چھپی ہوئی تھی، ان زندہ انسانوں، جن کے گھروں سے باہر تو انگریزی فوج

کی گولیاں برس رہی تھیں، اور گھروں کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، معذوروں

پر کیا گزری ہوگی یا ان حالات میں کیا گزر سکتی ہے، انسان تو اس کے سوچنے کی بھی تاب نہیں لاسکتا

لیکن مظفر نگر کا انگریز عیسائی حاکم بہتوں اور عیسویوں کے ساتھ ہی کر رہا تھا اور کر کے دکھا رہا تھا۔ صرف وہی نہیں کہ

گھروں کے اندر آگ تھی، اور گھروں سے باہر ہندوؤں کی باڑھ تھی، بلکہ مولانا عاشق الہی کے بیان

سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ چھوڑ کر چر بھاگنا چاہتے تھے، ان پر بھی راہ گزیر اس لئے بند تھی، کہ

”عالم کس سپر سی میں نواح و حوالی کے دیہاتیوں کی لومٹا مار اور بے جا حرکتوں کا نیاہ سوچ

ملا، صلی

گویا جاسے ماڈن ہمر قتل شدہ، مسرود مفر

تاہم واقعات بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے قصبہ کے رئیس بے چارے قاضی عنایت علی کو دیکھا

گیا کہ وہ لاپتہ ہیں، مولانا عاشق الہی نے ان ہی کے متعلق یہ خبر دیتے ہوئے کہ

”خدا جیسے کہاں گئے، اور کیا ہوئے کچھ پتہ نہ چلا“

کہنے والے کہتے تھے جیسا کہ مولانا ہی نے لکھا ہے کہ

”آدھی رات کے وقت قاضی صاحب نے چند ہرا بیان کے تھانہ بھون کو خیر باد کہی اور

بسمت نجیب آباد روانہ ہوئے۔“

اگر یہ صحیح ہے تو یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ہمالیہ کے کوہستانوں میں قاضی صاحب نے اپنے آپ کو شاید گم کر دیا

جو نجیب آباد جو مان ہمالہ کی شہر آبادی ہے اسکی طرف ہمالی کا مطلب بظاہر ہی ہو سکتا ہے مولانا علم بالصواب

باقی تھانہ بھون کے جہاد کے امیر بیعت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ

ایمان کے دونوں سرید عزیز سیدنا الامام الکبیر اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہم ان بزرگوں پر کیا گزری
 معلومات جو ہم تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں ان سوالوں کا صحیح جواب دینا میرے لئے کافی دشوار ہی
 مطلب یہ ہے کہ شاعری سے واپس ہونے اور حافظ شہید کے دفن کر دینے کے ساتھ ہی حضرت
 منتشر ہو گئے، یا تھانہ ہی میں کچھ دن مقیم رہے، پھر حکومت کے نمائندے کی طرف سے جب تھانہ بھون
 پر انتقام کی جہنم اڑائی گئی، اس وقت یہ حضرات کہاں تھے؟

مولانا عاشق الہی صاحب کی کتاب میں بھی کوئی واضح جواب ان باتوں کا نہیں ملتا، ان کے بیان سے جو کچھ
 بھی معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ گوئندوں کی بخبری کے بعد

”ان تینوں حضرات کے نام، چونکہ دارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے، اور گرفتار کنندہ نے
 لئے صلہ تجرید ہو چکا تھا، اس لئے لوگ تلاش میں سامی اور حراست کی ٹنگ و دو میں پھرتے
 تھے“ ص ۱۷ تذکرۃ الرشید ج ۱

اس سے بظاہر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ تھانہ بھون میں حکومت کی رسائی ان لوگوں تک نہ ہو سکی، اور دارنٹ
 جاری کر کے حکومت کے کارندے ان کی گرفتاری کی فکروں میں مشغول ہو گئے، ہمارے مصنف امام
 نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ سیدنا الامام الکبیر پر دوسری دفعہ بندی کی گولی جب چلائی گئی،
 جس میں موچھ اور وارٹھی کا کچھ حصہ فائر کے سنہیے سے جل بھی گیا تھا، اسی سلسلہ میں ان ہی کے حوالہ سے
 یہ بھی نقل کر چکا ہوں کہ

”کچھ قدرے آنکھ کو صدمہ پہنچا“

آنکھ کے اس ”قدرے صدمہ“ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف امام نے یہ اطلاع دی ہے کہ
 ”اس زخم کی خبر اجمالی، بعض دشمنوں نے جو شنی، تو سرکاریں بخبری کی کہ تھانہ بھون کے
 قسب میں شریک تھے“ ص ۱۷

گویا اس ”زخم چشم“ کو مجرم کی شناخت کی علامت بتانے والوں نے بتائی ہوگی۔ بخبروں کی سامی گواہیوں
 کے ساتھ اس ”عینی شہادت“ کے قصے نے قارئین نسبت دوسروں کے سیدنا الامام الکبیر کے مسئلہ کو

زیادہ اہم بنادیا، لیکن اس اہمیت کا حال سنئے، جو تہیں ڈھونڈے جارہے تھے، مولنا طیب صاحب نے ”مسئلیں و خدام“ کے عنوان سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”مسئلیں اور خدام نے عرض کیا کہ احتیاط خلاف توکل نہیں، حضرت روپوش ہو جائیں“

مگر انتقام کے زہر سے ملود معمور حکومت زہریلے، سانپ کی طرح بل کھانے والی جسے ڈھونڈ رہی تھی، خود اس کا حال کیا تھا۔ مولنا طیب کی اسی یادداشت میں ہے کہ

”حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظری شجاعت اور ہمت قلب سے کھلے بندوں پھر رہے تھے“

مگر ”روپوشی“ کے مشورہ دینے والوں کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا، تب جیسا کہ اسی یادداشت میں ہے،

”اپنی سسرال کے عالیشان مکان (دربان) میں روپوش ہو گئے“

لیکن یہ روپوشی جو اصرار بلیغ کے بعد اختیار کی گئی تھی، جانتے ہیں اس کا سلسلہ کتنے دنوں تک جاری رہا، سال و ماہ نہیں، دنوں کے حساب سے لے دے کہ حسب روایت مولنا طیب صاحب تین دن کے آگے نہ بڑھ سکا مولنا کے الفاظ ہیں

”تین دن پورے ہوتے ہی، اکدم پھر باہر نکل آئے، اور کھلے بندوں پھر نکلے لگو“

ظاہر ہے کہ روپوشی کے سوا، حفاظت و نگہبانی کا کوئی دوسرا ذریعہ جن بے چاروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہاں چانک باہر نکلنے کی اس جسارت پر جتنے بھی سراپیمہ ہوتے، اپنی یاقت و عقل کے مطابق اُن کی سرانگہی بالکل بجا تھی، مولنا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”لوگوں نے پھر بہت روپوشی کیلئے عرض کیا“

اس موقع پر سیدنا الامام الکبیر کی طرف سے حجاب میں جس عذر کو پیش کیا گیا تھا، اسی کی طرف توجہ دلاتا چاہتا ہوں، انصاف سے کام لینا چاہئے، شاہی کے میدان کی سطح پر واقعات کا جو متن لکھا گیا تھا، اور فقیر نے عرض کیا تھا کہ تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال پیش تر، تاریخ کے پاک ترین عہد میں جو واقعات

سر زمین عرب میں پیش آئے۔ اسی کی شرح مجھے شامی کے میدان کا یہ متن نظر آتا ہے۔ اس کو میری ذاتی خوش اعتقادی قرار دینے والوں کو چاہئے کہ سیدنا الامام الکبیر کے اس جواب کو ذرا غور سے پڑھیں دوبارہ روپوشی کی طرف توجہ دلانے والوں سے فرمایا گیا کہ

”تین دن سے زیادہ روپوش ہونا سنت سے ثابت نہیں“

دعوے کی وضاحت کرتے ہوئے یاد دلایا گیا کہ

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں تین دن ہی روپوش رہے ہیں“

یہ روایت مولانا طیب صاحب کی ہے، اور دارالعلوم کے حلقہ میں حضرت والا کے اس جواب کا چرچا تقریباً حد تو اتار تک پہنچا ہوا ہے، سوچنا چاہئے کہ اس جہادی مہم کے آغاز ہی سے امارت، بیعت، والدین کی اجازت وغیرہ ہر موقع پر تاریخ کے اسی مقدس دور کی طرف مڑ کر جو مسلسل دیکھا رہا ہو، نا ایشیہ مہم جب ختم ہوتی ہے، تو دیوان کی ڈبڑ بھی کی روپوشی میں ”غار ثور“ کی بجلی جس کی نظروں کو سامنے تڑپ رہی ہو، الغرض غلام جو قدم بھی اٹھاتا ہو، یہ دیکھ کر اٹھاتا ہو، کہ اس کے آگے اپنے مبارک مسعود قدم کہاں کہاں رکھاتا تھا، کس طرح رکھاتا تھا، جس کے ادماک کی لطافت کا اس باب میں یہ حل ہو، کہ ”مطلق روپوشی“ کے جواز کا نتیجہ ”غار ثور“ کے واقعہ سے جو نکلتا ہے، نتیجے کے اس اطلاق پر اس کا دل راضی نہیں ہے، بلکہ جتنے دنوں تک غار ثور میں روپوشی کا یہ سلسلہ جاری رہا تھا، دنوں کی اس اتفاقی قید کو بھی اتباع سنت کا لازمی جز رکم از کم اپنی ذات کی حد تک قرار دے رہا ہو، اور جوں ہی کراہی روپوشی کی مدت غار ثور والی روپوشی کے حدود سے آگے بڑھنے لگی، جہاں نسل روح گداز خطرات کی پروا کئے بغیر اپنی روپوشی کو ختم کر کے باہر نکل گیا ہو، کہنے والے لاکھ سمجھا رہے ہوں، لیکن تین دن سے زیادہ روپوشی پر آخر وقت تک آمادہ نہ ہوا، الغرض جو کچھ کر کے دکھایا گیا تھا، اس کے سوا جو کچھ دیکھنا ہی نہ چاہتا تھا، اگر اسی کو شامی کے مختصر میدان میں وہ سب کچھ دکھایا گیا، جسے وہ دیکھنا چاہتا تھا، تو جزا و وفا کے قدرتی قانون کا اقتضائے اس کے سوا خود ہی سوچئے کہ امد کیا ہوتا، آخر جس راہ میں علما و

کو بشارت دی گئی ہو کہ ایک ہالشت جو آگے بڑھتا ہے، اس کی طرف بڑھنے والا ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہے اور معمولی رفتار سے جو چلتا ہے، اس کی طرف آنے والا دوڑ کر (سر دلتا) آتا ہے، ایک حسہ کو معاوضہ میں دینے تک، ایک جسہ (دلتا) کو سات سو تک، بلکہ بیضا عتس لمن یشاء (بڑھاتا ہے) اس کا معاوضہ جہاں تک چاہتا ہے، پہنچا دیتا ہے، وہاں جو کچھ ہوا لوگوں کو اس پر تعجب ہے، حالانکہ حیرت تو اس وقت ہوتی، جب سب کچھ نہ ہوتا۔

جو ہو سکتا ہے، اسے کر کے دیکھو، پھر بظاہر جو نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی دکھایا جاتا ہے، اور دل کو سوچھ رہا ہو یا نہ سوچھ رہا ہو، لیکن جہاں نہیں دیکھا جاسکتا تھا، دیکھنے والوں کو وہیں بدر بھی دکھایا گیا اور احد بھی، خندق بھی اور خیبر بھی، موتہ بھی، اور ثور کا غار بھی، بلکہ تھانہ بھون کے جہاد کے امیر حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بالآخر اقطار ارض میں "مہاجر مکی" کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے دل میں جو یہ ڈالا گیا، جیسا کہ مولانا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

"وطن کو خیبر یاد کہی، اور یہ نیت حریم گھر سے باہر نکلے، مٹ تذكرة الرشید

صرف کہ معطل نہیں بلکہ حریم کی نیت ہندوستان سے ہجرت کے وقت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تھی۔ تو مدینہ منورہ کی طرف تاویخی ہجرت تیرہ سو سال پیش تر ہوئی تھی، اس ہجرت کی پرچیاں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت میں اگر دکھائی دے تو واقعہ نگاروں نے جو کچھ لکھا ہے، کیا اس کے بھی ثابت ہی نہیں ہوتا،

بہر حال تھانہ بھون میں تو حکومت کی طرف سے آگ لگادی گئی، قصبہ کے رئیس قاضی عنایت علی ہمالیہ کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھانہ کے جہاد کے امیر حریم کی نیت کر کے عرب کی سمت روانہ ہو گئے، مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی گنگوہ کے سوا زیادہ وقت اس زمانہ میں دہلی اور تھانہ کے طبیب اور اپنے مخلص دوست حکیم ضیاء الدین کے یہاں گزارا ہے تھے اور سیدنا الامام الکبیر قصبہ دیوبند کی دیوان والی ریوڑھی میں تین دن دیوبند رہنے کے بعد باہر نکل آئے۔ کیوں باہر نکل آئے۔ اس کی وجہ تو خود ان ہی کی زبانی سن چکے۔ لیکن

جس طرح نکلے، وہ بھی کم دل چسپ نہیں ہے۔ ہمارے مصنف امام نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ لکھ کر کہ

”ایام روپوشی میں ایک روز دیوبند تھے، زمانہ مکان کے کوٹھے پر“ ۳۷

کہ اتفاقاً یہ صورت پیش آئی کہ گھر میں اس وقت

”مردوں میں سے کوئی نہ تھا، زینہ پر آکر فرمایا، پردہ کرلو، میں باہر جاتا ہوں“ ۳۸

ظاہر ہے کہ بے چاری عورتوں میں آپ کے اس خطرناک ادا سے سے کافی کھلبلی مچ گئی، روکنے کی ممکنہ کوشش ان کی طرف سے کی گئی، لیکن کارگر نہ ہوئی۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ

”عورتوں سے نہ رک سکے، باہر چلے گئے“ ۳۹

آگے مصنف امام نے واقعات کا ذکر ایسے بہیم اندھ بھل الفاظ میں احتیاطاً کیا ہے کہ صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورتوں نے جب دیکھا کہ حضرت تو باہر نکل جاتے ہیں کامیاب ہو گئے، تو کسی ذریعہ سے گھر کے مردوں تک آپ کے نکل جانے کی اطلاع عورتوں نے پہنچائی، سرکاری جاسوس گھومتے ہی رہتے تھے ان کو سن گن جو کچھ گئی، تو دیوان کی ٹرکڑی پر دھاوا کر دیا۔ مصنف امام کے الفاظ ہیں کہ

”بعض مرد بازار میں تھے، ان کو اطلاع کی۔ وہ اسے میں مکان پر پہنچے، دوڑ سرکاری آدمیوں کی

پہنچ گئی تھی، انہوں نے آکر تلاشی لی“ ۴۰

لیکن ایسے وقت میں تلاشی اس مکان کی کی گئی، جب سیدنا امام الکبیر اس مکان کے احاطہ سے باہر ہو چکے تھے۔ ناکامی احمد مرادی کے ساتھ سرکاری دوڑ کو واپس ہونا پڑا، خدا نخواستہ باہر نکلنے کے بجائے حضرت مکان کے اندر ہوئے، تو گرفتار ہو جانا آپ کا لفظی تھا، لیکن لطیف خیر کے لطف خفی کا اشارہ تھا کہ عین وقت پر اس مکان سے باہر ہو جانے کا خیال دل میں پیدا ہوا، احمد مردوں کے نہ رہنے کی وجہ سے نکل جانے کا موقع بھی باسانی مل گیا۔

عسی ان تکرہوا شیئاً و هو خیر لکھ | قریب ہے کہ تم کسی بات کو نہ کرو کہ مجھو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہے

کی قرآنی خبر کی تحریروں سے یوں ہی تصدیق ہوتی رہتی ہے۔

مصنف امام نے اس کے بعد لکھا ہے کہ

”اس کے بعد سے (یعنی درہان مالوں کا گھر سرکاری مخبروں کی نگاہوں پر جب چڑھ گیا تھا)

مسجد میں رہتے۔“

مسجد سے مراد بظاہر چھتہ کی مشہور مسجد ہی معلوم ہوتی ہے۔ مگر مسجد میں قیام کا یہ زمانہ بھی جس طریقہ

سے گذرا، اس کا کچھ اندازہ مولانا طیب صاحب کی یادداشت کی اس اطلاع سے ہو سکتا ہے، یہ لکھ کر کہ

”مخبروں کی خبروں سے کہیں نہ کہیں پولیس حضرت کو پالیتی تھی، لیکن منجانب مباحثات

ہوتی تھی۔“

اسی سلسلہ میں چھتہ کی مسجد کے قیام کے زمانہ کا ذکر کرتے ہوئے وہی رقم طراز ہیں کہ

مخبر نے خبر دی کہ حضرت (نانوتوی) چھتہ کی مسجد میں ہیں، دوش آئی، مسجد کا محاصرہ کر لیا،

کپتان پولیس مسجد میں آ رہا۔ حضرت ٹہل رہے تھے۔“

یوں کپتان کی نظر آپ پر پڑی اور آپ کی کپتان پر، مولانا نے لکھا ہے کہ

”کپتان نے خود حضرت (نانوتوی) سے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم کہاں ہیں؟“

سیدنا الامام الکبیر کی طرف منسوب کر کے دارالعلوم دیوبند کے حلقوں میں ایک دل چسپ لطیفہ حاضر جوابی

کے متعلق جو مشہور ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسی موقع پر اس لطیفہ کا تلپور ہوا تھا۔ لطیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ

اگر سوچا جائے تو جہادی سنن میں ایک سنت کی تعمیل کی سعادت اس ذریعہ سے حاصل ہوئی، بہر حال ہوا

یہ کہ جسے ڈھونڈ رہا تھا، خود اسی سے اس کا پتہ جب کپتان دریافت کر رہا تھا، گویا غالباً الی بات سے

پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا

کچھ بھی صورت جب پیش آئی تو جیسا کہ مولانا طیب نے لکھا ہے سیدنا الامام الکبیر نے

”ایک قدم ہٹ کر فرمایا کہ ابھی یہیں تھے دیکھ لیجئے۔“

حضرت ٹہل رہے تھے۔ ٹہلنے والے کا ہر دو سرا قدم ظاہر ہے کہ اس جگہ پر نہیں پڑتا، جہاں وہ پہلے

ہوتا ہے جس جگہ کو چھوڑ چکے تھے۔ اسی جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ "یہیں تھے" جو بالکل واقعہ کے مطابق بات تھی، "دیکھ لیجئے" یعنی جسے ڈھونڈ رہے ہو اسے تم دیکھ بھی سکتے ہو، لیکن جہاں قرآن میں نظر وں الیک و ہم | تو دیکھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں لا بصرون سوچ نہیں رہا تھا۔

کپتان غریب دیکھ رہا تھا، لیکن جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے بگھائی نہ دیا، اور بقول مولانا طیب صاحب "کپتان دیکھ بھال میں مصروف ہوا"

زور جو دیکھا ہوا تھا اس کو کپتان کی نظروں سے اوجھل ہونے کا موقع مل گیا اور یوں "حضرت ذوالنورین (غایت اطمینان سے مسجد سے باہر نکل آئے اور پولیس کو گھیرے میں سے گزرتے ہوئے دوسری قریب کی مسجد شاہ رمزا الدین کی طرف روانہ ہو گئے" اس عرصہ میں کپتان بھی مسجد سے باہر نکلا، اب واللہ اعلم کیا صورت پیش آئی اور کس علامت سے اس نے پہچانا، مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے کہ

"کپتان مسجد سے باہر نکلا اور حضرت کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا کہ مولانا تو یہی معلوم ہوتے ہیں، جو جارہے ہیں، پولیس ادھر چلی اور مسجد شاہ رمزا الدین کا محاصرہ کر لیا، آگے جو صورت پیش آئی، یعنی لکھا ہے کہ

"حضرت وہاں (مسجد شاہ رمزا الدین) سے نکلے اور پولیس کے جتھے میں سے گزرتے ہوئے کسی اور مسجد میں پہنچ گئے"

کپتان کے یہ کہنے کے باوجود کہ "مولانا یہی معلوم ہوتے ہیں پولیس کے جتھے سے گزرتے ہوئے نکل جاتے کی ترجیح میں یحزاس کے کہ

وجعلنا من بین ایدہم سدا ومن خلفہم سدا فاعشیتناہم فہم لا یبصرون | اور ہم نے ایک آواز کے سامنے کرنی اور ایک آواز کے پیچ کر دی جس ہم نے (پہلو سے) ان کو پردوں سے گھیرا۔ سو وہ (کسی چیز کو) نہیں دیکھ سکتے۔

اور کیا کہتا جائے۔ اسلام کی تاریخ میں اس نثرانی حقیقت کا بھرپور پہلی دفعہ نہیں کر دیا گیا تھا بلکہ عرض کر چکا ہوں کہ غلام مولان ہی نعمتوں سے نوازا جا رہا تھا جن سے آقا کو سرفرازی بخشی گئی تھی لیکن غلامی کر کے ترکوں دیکھے پولیس والوں کے ساتھ آنکھ مچولی کا یہ کھیل جو کھیا آگیا تھا، اور مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں آگے جو یہ الفاظ ہیں

”غرض پولیس کا چکر، اور حضرت کا یہ دور عرصہ تک جاری رہا، ”بھناخت الہی“ پولیس حضرت پر قابو نہ پاسکی“ منہ

ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ بار ہی بصورت پیش نہیں آئی، بلکہ بار بار مٹھری کرتے والوں کے اشارے سے پولیس بچھا کرتی تھی، لیکن یوں ہی عین چاکریوں میں اسے پیچھے چھوڑ کر چھڑانے والا اپنا چھپا چھڑا لیا کرتا تھا، اور قصہ دیوبند ہی تک محدود نہ رہا۔ مولانا طیب صاحب کی ہی یادداشت میں ”چکوالی“ کے گاؤں کی سرگزشت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ خیال آتا ہے کہ کسی موقعہ پر اجماع کسی دوسری ضرورت سے اس کا ذکر گزر بھی چکے ہے، اسی اجمال کی اب تفصیل سنئے۔

مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ پولیس والوں کے بار بار آقا کی تھنچٹوں سے تنگ آکر آخر سیدنا امام الکبیر کے نسبتی بھائی شیخ بہال احمد مرحوم رئیس دیوبند جن سے ہماری اس کتاب پڑھنے والے کافی طور پر شناسا ہو چکے ہیں، ان ہی شیخ صاحب نے

”حضرت نانوتوی کو مجبور کیا کہ چند دن، ان کے گاؤں موضع چکوالی میں قیام فرمائیں۔“

اصرار اتنا شدید تھا کہ ان کے مشورہ پر عمل کرنا ہی پڑا، اور حضرت چکوالی پہنچ گئے، چکوالی کے محل وقوع کو بتاتے ہوئے مولانا طیب نے لکھا ہے کہ یہ گاؤں

”نافرمانہ اور دیوبند کی درمیانی سڑک پر واقع ہے۔“

لیکن زیادہ دن تک اس گاؤں میں آپ کے قیام کا واقعہ پوشیدہ نہ رہ سکا، بہتہ چلائے والوں کو خبر ہو گئی، یادداشت میں ہے کہ

”مخبر نے اس قیام کی گورنمنٹ میں اطلاع کر دی۔“

جیسا کہ چاہئے تھا۔

”دش چکوالی پہنچ گئی، پولیس نے گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الامام اہلبیت کے ساتھ خود شیخ نہال احمد مرحوم بھی بطور رفاقت کے اسی گاؤں میں مقیم تھے۔ گاؤں کا محاصرہ پولیس والوں نے کر لیا ہے۔ اس واقعہ سے واقف ہونیکے ساتھ ہی جیسا کہ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے۔

”شیخ نہال احمد صاحب کے نو چھکے پھوٹ گئے، سخت خائف اور ہراساں ہوئے۔“

لیکن خوف و ہراس کی اس کیفیت میں بقول مولانا طیب صاحب شیخ صاحب کے اس احساس کو زیادہ دخل تھا کہ

”مولانا (نانوتوی) کی گرناری میرے گاؤں میں ہو، جس میں میں ہی خود حضرت کو باصرہ لے کر آیا ہوں۔“

لکھا ہے کہ شیخ صاحب کی پریشان حالی کو دیکھ کر حضرت نانوتوی نے ذرا ہوشمت لہجہ میں فرمایا کہ

”اس طرح خوف زدہ صورت بنا کر تو آپ مجھے پکڑوا کر رہیں گے۔“

اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ

”آپ بالکل مطمئن رہیں، میں اپنا بچاؤ خود کر لوں گا۔“

چکوالی میں شیخ صاحب کا جو مکان تھا، اس میں بھی زنانہ مردانہ دو حصے تھے۔ حضرت والا کو لیکر شیخ صاحب اسی زنانہ حصہ میں رہا کرتے تھے۔ شیخ صاحب کو تو اسی زنانہ حصہ میں چھوڑ کر بڑے شرم لکھا ہے کہ

”حضرت (نانوتوی) باہر نکل آئے۔“

سامنے پولیس کا کپتان کھڑا تھا، نظریہ پڑتے ہی، بغیر کسی اضطراب اور گھبراہٹ کے کپتان کو مخاطب بناتے ہوئے فرماتے گئے

”آئیے آئیے تشریف لائیے۔“

صرف یہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ روایت میں یہ بھی ہے کہ کپتان صاحب کے لئے چار تیار کرنے کا حکم بھی صادر فرمایا۔ چار تیار ہو کر آئی، یلائی گئی، کپتان بھی آپ سے مانوس ہو کر پوچھتا رہا کہ ”آپ مولانا محمد قاسم صاحب کا قف ہیں؟“

جواب میں یہ کہتے ہوئے کہ

”جی ہاں میں ان کو خوب جانتا ہوں۔“

مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”اپنی زبان سے اپنے مناسب وقت حالات بیان فرماتے رہے۔“

اس پر کپتان نے کہا کہ

”ہم زمانہ مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ تلاشی جس کے لئے کپتان صاحب لینا چاہتے تھے وہ تو ان کو ملا ہوا تھا، زمانہ مکان میں ان کو ان کا ہسکار کہاں ملتا۔ بخند چینی ارشاد فرمایا گیا

”شوق سے تلاشی لے سکتے ہیں۔“

لکھا ہے کہ کپتان زمانہ حصہ میں داخل ہوا، اور

کوڑ کوڑ چھان مارا۔“

لیکن جو کھویا ہوا ہوتا، اسے الیتہ پاسکتا تھا۔ مگر جسے پاسے ہوئے تھے، وہ اس کو کھویا ہوا سمجھ کر ڈھونڈ رہا تھا۔ اس ڈھونڈھ اور تلاش کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا، وہی ہوا، لطف یہ ہے، جیسا کہ مولانا طیب کی یادداشت میں ہے کہ

”حضرت (نانوتوی) کپتان کے ساتھ ساتھ تلاشی دلاتے ہیں مصروف تھے۔“

ناکامی اور نامرادی کے ساتھ غریب زمانہ مکان سے واپس ہوا، جب تلاش و جستجو کے سلسلے میں ختم ہو گئے، اور کپتان چکوالی سے رخصت ہوئے لگا، تو لکھا ہے کہ

”حضرت بھی اس سے رخصت ہو کر نانوتہ روانہ ہو گئے۔“

اتنی تگ و دو کینج و کاؤ کے بعد نہ ناکامی دنا مرادی کپتان کے لئے کافی، سچان انگیز اور تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ تزلہ کے گرنے کے لئے مجبر کا ضعیف وجود اس کے ساتھ تھا، بیان کیا گیا ہے کہ اسی ”مضرب ضعیف“ کو مشق کا تختہ بنا کر

”کپتان نے بہت ڈانٹا، کہ تو غلط خبریں دیا کرتا ہے“

مجبر نے اس وقت کپتان صاحب سے عرض کیا کہ

”آپ نے غور نہیں کیا، کہیں مولانا ہی صاحب تو نہ تھے، جنہوں نے تلاشی دلوائی؟“

جب چگ کر چڑیا کھیت سے اڑ چکی تھی، اس وقت مجبر صاحب بھی چوتھے تھے، اور ان کی توجہ دلائل سے کہتے ہیں کہ

”کپتان نے وارنٹ حبیب سے نکال کر حلیہ پڑھا تو حضرت نافو توی۔ کے چہرے مہرے

پر منطبق پایا“

مگر نانوٹہ اور اس کے گرد و نواح کے گھپ اندھیرے گھنے نخلستانی جنگل کو جس نے دیکھا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ چکوالی سے نکل جانے کے بعد راستہ میں گرفتار کرنا آسان نہ تھا۔ غصہ میں کپتان نے حکم دیا کہ دو مشن نانوٹہ کی طرف ارج کرے۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ لوگ پہلے ہی سے لگے ہوئے تھے، قبل اس کے کہ دو مشن نانوٹہ پہنچے، سیدنا الامام الکبیر کو اطلاع ہو گئی اور بقول مولانا طیب ”دوسرے راستہ سے دیوبند پہنچ گئے“

پیدل چلتے پھرنے کی عادت آج کام آ رہی تھی، ابھی چکوالی میں تھے، چکوالی سے نانوٹہ پہنچے، ابھی سانس لیتے بھی نہ پائے تھے، کہ وہاں سے بھی روانہ ہو گئے، اور دم کے دم میں چوبیس میل کے دراز فاصلہ کو طے کر کے حضرت والا دیوبند میں رونق افروز تھے

ہر پھر کر پولیس والوں نے پھر دیوبند ہی کی مسجدوں میں آپ کا سراغ لگاتا چاہا۔ لیکن یہاں وہی ایک مسجد سے دوسری مسجد، دوسری مسجد سے تیسری مسجد کا چکر جاری رہا، پولیس بھی گھومتی رہی لیکن گھومنے کے سوا جسے ڈھونڈ رہی تھی اس کے پاسنے میں آخر وقت تک کامیاب نہ ہوئی،

مولانا طیب نے لکھا ہے

”غرض پولیس کو چکر میں رکھا، اور گرفتار نہ ہوئے۔“

اس قسم کے قصوں کا سنانا بھی آسان ہے اور سن لینا بھی آسان ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس کا قصہ سنایا گیا خود وہ جس آسانی کے ساتھ ان جان فرسا ہائلہ حوادث سے گزر رہا تھا، ہر شخص کے لئے گزرنا آسان نہیں ہے، بے پناہ قوت رکھنے والی ملکیت کے سامنے سینہ تان کر انتہائی لاپرواہی کے ساتھ صحیح معنوں میں وہی ٹھہر سکتا ہے، جس پر السموات والارض کی ملکوت (یاد شاہت) کا صحیح راز آشکارا ہو چکا ہو۔ پیار ڈ بھی اس کے قدموں کے نیچے پانی بن جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کا تماشا کیا نہیں دکھایا جا رہا ہے، کچھ ٹھکانا ہے اس سکینت قلب، جمیعت خاطر کا کہ وارنٹ جیب میں رکھے ہوئے گرفتار کرنے کے لئے جو آیا ہوا ہے، اسی کو چائے پلائی جاتی ہے اور جس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، وہی گرفتاری کی کارروائیوں میں گرفتار کرنے والے کی مدد کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بظاہر جس کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے، اس کو گرفتار کرنے میں وہی قطعا ناکام ثابت ہوا جسے ظاہر میں فی الارض اور ملک کی سب سے بڑی قاہرہ سیاسی قوت کی پشت پناہی حاصل تھی۔

خیر سیدنا الامام الکبیر نواز دہلوی پر بند، تاؤ تہ اور چکوالی کے در سے بھرے ہیں مصروف تھے، لیکن آپ کے پیر و مرشد امیر جہاد حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”حریم کی نیبت سے گھر دھانے کو باہر نکل چکے تھے“ بقول مولانا عاشق الہی

”چند ماہ اقبال، نگری، پنجلا سر وغیرہ مواضع و قصبات میں اپنے آپ کو چھپایا، او

آخر راہ مندر کراچی عرب کا راستہ لیا“ حٹ تذکرۃ الرشید

یہی چند ماہ جو حضرت حاجی صاحب کے ان مقامات میں گزرے، اسی زمانے میں سیدنا الامام الکبیر کے ساتھ پولیس کے تعاقب کے تذکرہ بالا قریبے پیش آرہے تھے۔ ہمارے مصنف امام نے بھی ان ہی اوقات کی طرف اجمالی اشارہ کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ

”اس زمانہ کی کیفیات عجیب و غریب گندی ہیں، لکھنا ان کا طول ہے۔“

”عجیب و غریب کیفیات“ غالباً وہی تھیں، جن کی تھوڑی بہت تفصیل مولانا طیب صاحب کی یادداشت کی مدد سے سنائی گئی۔

اسی سلسلہ میں مصنف امام نے علاوہ دیرپن، نانوتہ، چکوالی کے ایلیانامی گھاؤں کا بھی ذکر کیا ہے جہاں سیدنا الامام الکبیر کا قیام ڈارنٹ کے ان دفین میں رہا تھا۔ آگے انہوں نے یہ بھی اطلاق دی ہے کہ

”بوڑیہ، گتھلہ، لاڈوہ، پنجلاہ، جہنا پار کئی دفعہ گئے آئے۔“

کئی دفعہ آنے جانے کا ذکر جن مقامات کے متعلق کیا گیا ہے، بظاہر یہ اسی راستہ پر واقع ہیں جس سے گذرتے ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سندھ (کراچی) عرب جانے کے لئے پہنچے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس قسم کا جرم آپ کی طرف منسوب کیا گیا تھا، یعنی وہی جہاد کے امیر تھے۔ اور بیعت جہاد کی ان ہی کے ہاتھوں پر کی گئی تھی۔ ایسی صورت میں دارنٹ کے بعد کھلے بندوں تو ان کے کراچی تک پہنچنے کی صورت ہی کیا تھی، بلکہ بقول مولانا عاشق الہی ان ہی آبادیوں میں چھپتے چھپاتے حضرت الاسلام سندھ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، جو واقعات بیان کئے جاتے ہیں، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے، کہ حکومت ان کا تعاقب کر رہی تھی، جس جگہ پہنچ کر پناہ لیتے، حکومت کے نمائندے وہیں پہنچ کر آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وہی ”حفاظت الہی“ گرفتار کرنے والوں کو ناکام بناتی رہی کہتے ہیں، اور قصہ عام طور پر مشہور بھی ہے کہ مشرقی پنجاب کے قصبہ پنجلاہ میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام اپنے پیر بھائی پنجلاہ کے رئیس ردو عبداللہ مرحوم کے مکان میں تھا، کہ پولیس کو خبر ہو گئی، لکھا ہے کہ اس علاقہ کا انگریز افسر دریش کو لے کر راد عبداللہ کے مکان پر پہنچ گیا اور وہاں نے حاجی صاحب کو بنظر احتیاط اپنے اصطل کی ایک ایسی کوٹھری میں جگہ دے رکھی تھی جس میں کسی شخص کے رہنے کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، جس میں گھوڑوں کا گھانس اور چارہ بھرا ہوا تھا، مگر انگریز تک خبر اس تفصیل کے ساتھ پہنچی تھی کہ فلان کوٹھری میں مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ

ٹھیک اسی کو ٹھہری تک پہنچ کر انگریز نے کوڑا کھول دئے۔ راؤ عبد اللہ کے تو ہوش اڑے جنے تھے لیکن کوڑا کے کھلنے کے بعد جب دیکھا گیا، تو مصطفیٰ بچھا ہوا تھا۔ پانی کا لٹا بھی تھا۔ لیکن کوٹھری میں کسی آدمی کا پتہ نہ تھا۔ انگریز حیران تھا، اس نے پوچھا کہ یہ مصطفیٰ اور پانی کا لٹا کیسا ہے؟ راؤ صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ فرض نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور نوافل گھر آکر پڑھتے ہیں۔ بہر حال انگریز راؤ صاحب سے معافی مانگ کر عذر مست واپس ہوا، اس کی سمجھ میں کوئی صورت نہ آئی۔ راؤ صاحب انگریز کو نصرت کر کے جب گھر میں لوٹے تو حیران تھے کہ حضرت حاجی صاحب اس عرصہ میں کوٹھری سے کیسے باہر ہوئے اور کہاں تشریف لے گئے۔ کوٹھری کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ حاجی صاحب بدستور اپنے مصطفیٰ پر تشریف رکھتے ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت آپ ابھی تلاشی کے وقت کہاں تھے؟ فرمایا، میں تو یہیں بیٹھا ہوا تھا، عرض کیا کہ انگریز نے تو آپ کو نہیں دیکھا، فرمایا، وہ اندھا ہو جائے تو میں کیا کروں؟ یہ سب وہی حفاظت الہی کے کرشمے تھے جو ان داصلین کی گرامتوں کی صورت میں نمایاں ہو رہے تھے۔

بہر حال میرا خیال یہی ہے کہ جننا پار کے ان قصبات اور مداخلت تک سیدنا الامام الکبیر کی اس زمانہ میں آمد و رفت اپنے پیرومرشد کی قدم بوسی و تعلقہ حال اور ان کی خیر و عافیت کی دریافت ہی کے سلسلے میں ہوتی رہتی تھی۔ کیونکہ اس کے سوا ان گنام آبادیوں میں تشریف لے جانے کی بظاہر کوئی دوسری وجہ نہ تھی۔ روپوشی کے لئے جننا کے اس پار کی آبادیوں میں کافی گنجائش تھی۔ نیز آپ سن چکے کہ حکومت کے نمائندوں سے بچنے کے لئے سیدنا الامام الکبیر زیادہ کنج و کاؤ سے کام بھی نہ لیتے تھے۔ زیادہ ترغہ ہوتا، تو اس مسجد سے اس مسجد کے چکروں ہی میں ترغہ والوں کا سانس پھول جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اسی بنیاد پر مدیوئی عاشق الہی صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ دیوان والوں کی حویلی میں روپوشی کے تین دن گزار لینے کے بعد جب سیدنا الامام الکبیر باہر نکل آئے۔

”تو مسجد میں رہتے، اور کوئی کسی قسم کا تعرض نہ کرتا“ تذکرہ ص ۷۹

باوجود وارنٹ اور تفتیش کے تعرض نہ کرنے کا مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تعرض کرنے والے چشم پوشی سے کام لیتے تھے، بلکہ پنچلا سے اسطبل کی کوٹھری میں دیکھا گیا تھا کہ ڈھونڈنے والا انگریز انکھیں

رکھتے ہوئے گویا آنکھوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ عدم تعرض میں یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ کچھ اسی قسم کی کوششوں کو زیادہ دخل تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ ایک مسجد سے نکل کر جب بجائے کسی دوسرے مقام کے مسجد ہی آپ کی قرار گاہ ہوتی تھی تو ”مسجد میں رہتے تھے“ اس کے سوا اور اس واقعہ کی تعبیر ہی کیا کی جاسکتی ہے بہر حال میرا صرف یہ خیال ہی نہیں ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری کے لئے مذکورہ بالا مقامات میں سیدنا امام الکبیرؒ نے اپنی آمد و رفت کے سلسلہ کو جاری رکھا تھا۔ بلکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مولوی عاشق الہی صاحب نے جو یہ اطلاع دی ہے کہ ”اپنے پادی برحق (حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ) کی ہندوستان میں آخری زیارت کے شوق سے بے تاب ہو کر انبالہ تگری اور پنجلا سے سفر کو اٹھنے اور مستور الحال مخفی طور پر اس حق کو ادا فرمایا کہ واپس وطن (گنگوہ) ہوئے“ منشا

اس خبر سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے کہ ان مقامات کا سفر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لئے اختیار کیا جاتا تھا، پیادہ پا چلنے کے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ زیادہ عادی نہ تھے۔ شاید اسی لئے آپ کو اس سلسلہ میں ایک ہی دفعہ سفری صعوبتوں کی رحمت برداشت کرنی پڑی۔ مشکلات راہ کو عشق کی کشش نے آسان کیا۔ اس سفر کی دشواریوں کا اندازہ اسی سے کیجئے۔ دوسری جگہ مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”راتوں کو چلتے، دنوں چھپتے، خادار جنگل، پیدل قطع کرتے“ منشا۔

انداز ہی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ جناب پار کے ان ہی مقامات کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف امام نے سیدنا امام الکبیر کے متعلق جو لکھا ہے کہ

”کئی دفعہ آئے گئے“

اس کئی دفعہ کے آئے جانے میں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، مگر ابتدائے زندگی سے پیدل چلنے کے چونکہ آپ عادی تھے۔ کسی موقع پر لکھ چکا ہوں کہ پیادہ پا چلنے کی اسی عام عادت کی وجہ سے آپ کے والد ماجد شیخ اسد علی کے دل میں کافی گرائی بھی پائی جاتی تھی۔ لیکن اسی قسم کے نازک مواقع پر کام لینے

کے لئے قدرت شروع ہی سے انتظام کر رہی تھی۔ سواری رہتے ہوئے بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پیدل ہی چلنے کو آپ پسند فرماتے تھے۔

بہر حال رات کو چلتا، اور دن میں جنگلوں میں چھپنا، اور یوں تنہا، جتنا پار کے ان گناں اور دشوار گزار مقامات کو طے کرتا جن سے ان آبادیوں یعنی پنجلا سہ وغیرہ تک پہنچنے کے لئے گزرنا ناگزیر تھا، اندے یا ربارا برداشت کے اس سلسلہ کو قدرت کی غیبی تائید و نصرت کے بغیر کیا قابل تصور بھی کہا جا سکتا ہے، قرآن کا اقتضاد یہ بھی ہے کہ یہ سارے پیادہ پاسفراں عرصہ میں جو کئے گئے، تنہا طریق کے کسی رفیق کے بغیر کئے گئے، رفاقت پر کوئی آمادہ بھی ہونا تو احتیاطاً اس ارادہ سے اس کو روک دیا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا کہ ہماری وجہ سے تم اپنے لئے کوئی خطرہ کیوں خریدو، مولانا عاشق الہی صاحب نے حضرت مولانا گنگوہی کے سفر کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ پنجلا سہ جاتے ہوئے نگری نامی مقام میں جب آپ پہنچے، جو دہشتناک حلقہ کہ مشہور رہا، مستجاب الدعوات صاحب دل بزرگ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن تھا۔ رائے پور میں بعد کو آپ نے قیام اختیار فرمایا تھا۔ اس زمانہ میں حبیب مولانا عبد الرحیم رائے پوری اپنی عمر کے تیسرے سال میں تھے، نگری کی نگری حضرت گنگوہی کے قدم بیعت ازوم سے مشرف ہوئی۔

اس گاؤں کے رئیس مولانا عبد الرحیم صاحب کے پد بیتر گوارا داؤ اشرف علی خاں مرحوم تھے۔ وہاں کے خوش حال زمینداروں میں گئے جاتے تھے۔ حضرت گنگوہی کو راؤ صاحب نے اپنا مہمان بنایا، اخلاص و مروت کا ظہور غیر معمولی طور پر ان کی طرف سے جب ہوا، تو حضرت گنگوہی نے سفر کے انصاف و عین کو ختم کرتے ہوئے جو کچھ گزری تھی، اس سے ان کو آگاہ کیا۔ راؤ صاحب حالات کو سن کر اس درجہ متاثر ہوئے کہ باوجود نوجوانی کے بوڑھے راؤ صاحب حضرت گنگوہی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے آرزو مند ہوئے، لیکن حضرت کے یہ فرمانے سے کہ میرے پیر و مرشد تو آپ کے قریب ہی پنجلا سہ میں مقیم ہیں، بیعت کی تمنا ہے تو بجائے میرے اپنی آزدان ہی سے بیعت کر کے پوری کر سکتے ہیں۔ راؤ صاحب اس پر راضی ہو گئے، اور خواہش ظاہر کی کہ اپنے ہاتھ مجھے پنجلا سہ لے چلیں،

سفارش کر کے مرید کرادیجئے لیکن مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ اپنی

”اندیشہ ناک حالت ظاہر فرما کر سمجھایا کہ معیت قرین مصلحت نہیں، البتہ اگلے دن

آپ آئیں، اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) سے سفارش کا میں ذمہ دار ہوں“

صلیٰ تذکرۃ الرشید

الغرض اصرار بلج کے باوجود رفیق سفر بنانے پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح راضی نہ ہوئے اور جیسے اب تک تنہا سفر کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، پنچلاسہ بھی تنہا ہی پہنچے۔ حالانکہ تگڑی سے پنچلاسہ کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ غالباً ایک منزل کا سفر تھا۔ لیکن ایک دن کیلئے بھی رفیق طریق بنانے کو خلاف مصلحت جیب قرار دیا گیا، تو سمجھا جاسکتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر جن کے آنے جانے کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے کہ سلسل جاری تھا، اس میں کسی دوسرے کو فریق بنانے پر کیسے آمادہ ہو سکتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہوئی کہ اس زمانہ میں جنابا پر حضرت دالانے جو سفر کئے ان سفروں کے حالات اور تفصیلات سے کوئی دوسرا واقف نہ ہو سکا۔ اسی لئے کہیں اشارۃً و کنایۃً بھی ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے حالانکہ کافی دلچسپ اور عبرت آموز حالات ہوں گے۔

بہر حال اب واقف کی صورت یہ تھی کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو حجاز کو منزل مقصود بنا کر کراچی تک پہنچنے کے لئے ایک آبادی کی چھوڑ کر دوسری آبادی اور دوسری آبادی سے تیسری آبادی کی طرف منتقل ہو رہے تھے، اور آپ کے دونوں دفاکش خدام، راست بازار اور جاں باز مرید سیدنا الامام الکبیر اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہا انتقام کے غصہ سے بھری ہوئی حکومت کے نشانہ بنے ہوئے تھے جس طرح ممکن تھا، دن کاٹ رہے تھے۔ مولوی عاشق الہی صاحب نے حضرت گنگوہی کے متعلق لکھا ہے کہ پنچلاسہ پہنچ کر اپنے پیر و مرشد حاجی صاحب کی خدمت میں

”اصرار کیا کہ بندے کو ہر کاب لے چلیں“

مگر ہندوستان سے جو خود تو ہجرت کا فیصلہ کر کے اسی کی نیت سے سفر کر رہا تھا، مولوی صاحب کی شہادت ہے کہ اسی نے ہجرت ہی کی اس درخواست کو جو مرید رشید کی طرف سے پیش ہوئی تھی،

صاف لفظوں میں مسترد کر دی، لکھا ہے کہ

”اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب) نے نہ مانا، اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں خدا کے سپرد کیا“

صرف یہی نہیں بلکہ جس الہی الہام کے تحت حاجی صاحب نے ہجرت کا تہیہ فرمایا تھا۔ حضرت گنگوہی کے متعلق اپنے اسی لاہوتی احساس کے زیر اثر رخصت کرتے ہوئے اس بات کا بھی انشاء فرمایا کہ

”اسی طرح خدا کا حکم ہے“

اور فرمایا کہ

”میاں رشید احمد تم سے حق تعالیٰ کو ابھی بہتر سے کام لینے ہیں گھبراؤ مت“

ایک دفعہ حاضری کے بعد جو واپس کیا گیا تھا، جب خدا کے حکم کا اظہار اس کے متعلق ان الفاظ میں فرمایا گیا، تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بار بار حاضری کے بعد مختلف مقامات سے جسے واپسی کا حکم دیا جاتا تھا، اور وہ واپس ہی ہوتا چلا گیا۔ میرا اشارہ سیدنا الامام الکبیر کی طرف ہے۔ سمجھنا چاہئے کہ ان کی واپسی بھی کیا صرف عقلی مشوروں اور ذہنی دوسوں کی بنیاد پر ہو رہی تھی مالتکم کیف تمکون؟

رہا یہ کہ تھانہ بھون کے جہاد کے امیر بیعت حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو ماہی عرب ہوئے اور اس کے سوا بظاہر ان کے لئے کوئی چارہ کار بھی عالم اسباب میں نہ تھا۔ صحیح طور پر اس کا معین کرنا تو دشوار ہے کہ حاجی صاحب کب ہجرت کے اس سفر پر روانہ ہوئے، اتنی بات تو یقینی ہے کہ دلی پرائگریزوں کا قبضہ حافظ خاص شہید کی شہادت کے بعد ہی ہو گیا، اور تھانہ پر اس کے بعد جو مصیبت ٹوٹی۔ درد کی اس داستان کو بھی آپ سن چکے۔ تھانہ کو تو حاجی صاحب جہاں تک قیاس چاہتا ہے اسی زمانہ میں چھوڑ چکے تھے۔ اس کے بعد کہاں کہاں رہے، بس اس سلسلہ میں ان ہی مقامات کا لوگ ذکر کرتے ہیں جن کا تذکرہ سیدنا الامام الکبیر کی آمد رفت کے سلسلے میں گذر چکا ہے، کراچی تک اس طریقہ سے پہنچنے میں چاہئے تو یہی کہ کافی مدت گزری ہوگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ براہ راست ہندوستان پر ملکہ وکٹوریہ کے قبضہ کا اعلان انگریزی پارلیمنٹ کی طرف سے

۲۔ راگست ۱۸۵۷ء کو ہوا تین مہینے کے بعد یکم اکتوبر ۱۸۵۷ء میں برطانوی دارا دارا کینگ نے ملکہ وکٹوریہ کے اس عام معافی نامہ کو پڑھ کر ستایا، جس کے بعد عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ غدر کے مجرمین کو بخش دیا گیا۔ ہنگامے میں جو شریک تھے، حکومت کے وارڈ گیر کا کھٹکان کے لئے باقی نہ رہا لیکن وکٹوریہ ہے کہ معافی نامہ باوجود عام ہونے کے عام نہ تھا، بلکہ اس میں ان خاص امور کا مشنا بھی تھا کہ

’انگریزی رعایا کے قتل میں یثاۃ جو شریک ہوئے ان کو رحم کا مستحق نہیں قرار دیا جائے گا۔ مزید بہ چند قیدی بھی تھیں۔

(۱) جن لوگوں نے جان بوجھ کر قاتلوں کو پناہ دی ہو۔

(۲) یا جو لوگ باغیوں کے سردار ہوئے ہوں۔

(۳) یا جنہوں نے ترغیب بغاوت دی ہو۔

ان کے متعلق ملکہ وکٹوریہ کے اس معافی نامہ میں یہ الفاظ درج کئے گئے تھے کہ ”ان کی نسبت صرف وعدہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جان بخشی ہوگی، لیکن ایسے لوگوں کی بھونڈ منرا میں ان سب احوال پر جن کے اعتبار سے دے اپنی اطاعت سے پھر گئے مکمل غور کیا جائے گا۔“

اسی زمانہ میں ملکہ کے اس معافی نامہ کا انگریزی سے اردو میں جو ترجمہ ہوا تھا، بہ بجنسہ اسی کے الفاظ ہیں، ”مطلب یہی تھا کہ جان کی حد تک، مندرجہ بالا تینوں جرائم کے مجرموں کو مطمئن کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے سوا حکومت اندہ کو کچھ بھی کر سکتی تھی، اس کا خطرہ موجود تھا، اور حکام کی صوابدید پر ان کی منرا کی نوعیت متعلق کر دی گئی تھی۔“

تھانہ بھون کی جہادی مہم میں جیسا کہ آپ پڑھ چکے، انگریزی رعایا ہی نہیں بلکہ انگریزی فوج کے ملازمین بھی شاعلی میں قتل کئے گئے تھے۔ خود حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاعلی کے سر پہ میں موجود نہ تھے، لیکن اس کا ثبوت آسان نہ تھا۔ اس لئے جان تک کے خطرے سے وہ محفوظ نہ تھے۔ کم از کم

قاتلوں کے پناہ دینے، یا غیروں کی سرکاری، بغاوت کی ترغیب ان الزاموں سے بری ہونے کی صورت کیا تھی، خود ان پر بھی یہ سارے الزامات تھے، اور جو فرد جرم آپ کے جاں باز دست گرفتوں سیدنا الامام الکبیر اور محدث روشن ضمیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی پر لگائی گئی تھی، اس کی فہرست بھی بجنسہ یہی تھی۔

ایسی صورت میں مان بھی لیا جائے کہ عرب روانہ ہونے سے پیش تر اس "عام معافی نامہ" کا اعلان ہو بھی چکا ہو، جب بھی نہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مطمئن ہونے کے لئے کافی تھا اور نہ ان کے دونوں نوجوان خدام رفیقوں کے لئے۔ اسی لئے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نگاہوں سے ہٹے اور ٹلے رہنے کا سلسلہ تینوں صاحبوں کے لئے معافی نامہ کے اعلان کے بعد بھی جاری رہا۔ حاجی صاحب تو کسی نہ کسی طرح کراچی سے بادبانی جہاز پر سوار ہو کر مکہ معظمہ پہنچ گئے، مولوی عاشق الہی صاحب نے بغیر کسی تعین تاریخ کے صرف یہی لکھا ہے کہ

"اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) نے چند ماہ انبالہ نگر پٹیالہ فقیر با مواعظ

و قصبات میں اپنے آپ کو چھپایا، اور آخر براہ سحر و کراچی عرب کا راستہ لیا۔ ہندوستان

کو خیر باد کہی، اور ہوائی جہاز پر سوار ہو کر مکہ معظمہ پہنچے۔" ۱۱

ہوائی جہاز بادبانی جہاز کی عاشقانہ تعبیر ہے۔ ان بے چاروں کو کیا معلوم تھا کہ پانی سے بے تعلق ہو کر صرف ہوا پر چلنے والا جہاز بھی سامنے آنے والا ہے۔

بہر حال جہاں تک میرا خیال ہے حاجی صاحب کی مدافعتی خاص طریقہ سے اس زمانہ کی سست و فتا سولہویں ہز ہوئی تھی اور جن حالات میں ہوئی تھی چاہئے تو یہی کہ ہند کے ان مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے عرب تک پہنچنے میں مدت صرف ہوئی ہو۔ سال ڈیڑھ سال بھی یہ مدت اگر فرض کی جائے، تو قیاس کا اقتضار یہی ہے کہ زیادہ نہ ہو۔

رہے ان کے صاحبین (حضرت نانوتویؒ اور حضرت گنگوہیؒ) تو ان میں سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اگرچہ عام طور سے یہ شہور ہے کہ امن عام کے اعلان کے بعد ہی حکومت نے اپنی

نگرانی آپ سے ہٹالی تھی، غدر کے ہنگامہ کے فرو ہو جانے کے بعد حضرت والا جن خدمات کی طرف متوجہ ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں جو یہ الفاظ پائے جاتے ہیں کہ

”یہاں تک کہ ملکہ دکتوریہ کی طرف سے اس عام کا مشہور اعلان ہو گیا، اور ہر شخص آزادی سے چلنے پھرنے لگا۔“ ص ۱۱

بظاہر اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ سیدنا الامام اکیسہ کی بھی آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقعہ گویا مل گیا تھا، اور یوں بغیر کسی روک ٹوک کے ان ہمت میں مشغول ہوئے جن کی باگ بندی بعد آپ کے مبارک ہاتھوں میں آئی۔

لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مصنف امام نے حضرت والا کی سوانح عمری میں آپ کے حج اولیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے، اس سے قطعی طور پر اس کی تردید ہوتی ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگوں میں یہی بات کیوں پھیلی رہی، کہ ملکہ دکتوریہ کے اس اعلان کے بعد ان خطرات سے محفوظ رہی تھے جنہیں حکومت کے وارنٹ نے آپ کے لئے پیدا کر دیا تھا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ سیدنا امام الکبیر کے پہلے حج کے متعلق یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس سفر میں وہ بھی آپ کے ساتھ تھے مصنف امام نے ہندوستان سے روانگی کی تاریخ ۱۲۷۶ھ جمادی الثانی بتائی ہے۔ گویا سن عیسوی کے حساب سے ۱۸۶۰ء دسمبر کا ہی تھا، حساب کریں دیکھ لیجئے اب اسی کے ساتھ وہ یہ بھی اطلاع دیتے ہیں کہ حج کے اس سفر کی

”ردپوشی کی بلا کے سبب والدین نے بخوشی اجازت دے دی۔“ ص ۱۹

جس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ۱۸۶۰ء کے آخری مہینہ دسمبر تک ”ردپوشی کی بلا“ سیدنا امام الکبیر کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اگرچہ تین دن کی اختیاری ”ردپوشی“ کے بعد آپ کی ”ردپوشی“ بھی مکمل ہو گئی تھی، اور وہ بھی بقول مصنف امام جیسے کہ اس موقع پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ

”مولانا کی ”ردپوشی“ محض عزیز واقارب کے کہنے سے تھی، نہ ان کو اپنی جان کا کچھ خیالی ہوا تھا“

کچھ بھی ہو، مصنف امام کی اس تحریری شہادت کی بنیاد پر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے معافی نامہ کی استثنائی دفعات کے زیر اثر اس عام معافی نامہ سے مستفید ہونے کا موقعہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ ملا، اسی نئے امن عام کے اعلان کے بعد بھی آپ کا سفر عرب کی طرف جاری رہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی صورت پیش آئی تھی۔

اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ امن عام کا اعلان جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، لارڈ کیننگ کی طرف سے ۱۸۵۸ء کی پہلی نوبر کو ہو چکا تھا، لیکن سیدنا الامام الکبیر کا نام ان مجرموں کی فہرست میں ۱۸۶۰ء کے آخر تک باقی تھا، جن کو حکومت کے رحم و کرم کو سلوک کا حق نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ اسی لئے میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ حج کا یہ پہلا سفر گو حضرت ولایت نے تو خاص حج ہی کی نیت سے فرمایا تھا، لیکن آپ کے اعزہ و اقرباء خصوصاً والدین کے سامنے یہ مسیبت بھی تھی کہ حکومت کی وارد گیر سے بچنے کی بھی محفوظ ترین شکل یہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے مصنف امام نے جو کچھ ارقام فرمایا ہے۔ کم از کم اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے

مصنف امام بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، لکھا ہے کہ،
”کشتیوں کی راہ پنجاب ہو کر سندھ کی طرف کو گئے، کراچی سے جہازیں بیٹھے“ ۳۸۔

دیکھنے اور پڑھنے میں تو یہ چند الفاظ ہیں۔ لیکن حکومت اور حکومت کے نمائندوں اور چٹل خور گوندوں کی تجسس نگاہوں سے بچتے ہوئے براہ پنجاب کراچی تک پہنچنے کی دشواریوں کا صحیح اندازہ وہ نہیں کر سکتے، جن کو اس قسم کے اسفار کا اندوہ بھی خاص حالات میں سابقہ نہیں پڑا ہے۔ اسی راستے سے کئی سال بعد حضرت قطب ربانی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حج ہی کے لئے تشریف لے گئے تھے، ان کے سفر نامہ کی تفصیلات کو درج کرتے ہوئے مولوی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ
”فیروز پور تک چھکڑے میں بیٹھے، اور وہاں سے کشتیوں میں بھاؤ پور کے نیچے گزرتے ہوئے حیدرآباد سندھ پہنچے، وہاں سے بغداد میں سوار ہو کر کراچی بندر آئے“ ۳۹ تذکرۃ الرشید

۳۹ بغداد کی تشریح مولانا عاشق الہی صاحب نے یہ کی ہے کہ بغداد میں چالیس آدمی کی اس بڑی کشتی بندہ نامی میں دیا قی انگوٹھی

فیروز پور تک چھکارے کی سواری میں مسافروں پر کیا گذرتی تھی۔ مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ
 ”بچکوں سے بڑوں کا چورا ہوتا ہے“

اور بڑوں کو چور کرنے والی اس سواری میں بقول ان ہی کے ”بہشتوں بیٹھنا پڑتا تھا“ حیدر آباد سندھ
 سے کراچی تک پہنچنے کے لئے بنگلہ کی بحری سواری میں کیا ہوتا تھا، مولوی صاحب ہی نے اطلاع دی
 ہے کہ

”مضطرب ہوا کے جھونکوں سے دوران سر میں مبتلا ہو کر ایک دو سرے پر جا جا پڑتے تھے،
 اٹھتے تو چکر اور استقراغ بے ہوش بناتا، اور پڑتے تو غشی کا بادل چھاتا چلا جاتا تھا“

ج ۲ ج ۱ تذکرۃ الرشید

سفر کی ان صعوبتوں سے تو ان کو بھی دوچار ہونا پڑتا تھا، جہ آزادی کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ لیکن
 ہر چار طرف سے حکومت کی وارد گیر کا خطرہ جس کے لئے ہو، سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کی دشواریوں کا کیا
 ٹھکانہ ہو گا؟

لیکن شیخ اندیسر (حضرت حاجی صاحب ج) نے جس راہ سے عشق کی یہ دادی طے کی تھی، اسی راہ
 سے سعادت مند مرید (حضرت نانوتوی) بھی اللہ کے گھر پہنچا، مصنف امام نے لکھا ہے،
 ”کراچی سے جہاز بادبانی میں سوار ہوئے تھے“

یعنی ۱۲۵۷ھ سے ۱۲۵۸ھ تک ہندوستان میں حکومت کی اسی تیز نظر کے نیچے گذار کر ملت میں آپ
 حج کے لئے روانہ ہوئے، اہل طرح ۱۲۵۸ھ کے بعد ۱۲۵۹ھ کے تمام مہینوں حضرت دلا کے لئے درحقیقت
 اعلان آزادی سے مستفید ہونے کے نہ تھے۔ اور گویا بھٹنا چاہئے کہ جہاد کی جس مہم کا آغاز ۱۲۵۸ھ
 میں ہوا تھا، سیدنا الامام الکبیرؒ، اٹھاون، انیسٹھ، ساٹھ بلکہ بقول مصنف امام
 ”بعد یارت حرمین شریفین ایک برس کچھ کم زیادہ میں وطن آئے“ ۱۲۵۹ھ

(گذشتہ صفحہ سے) گنجائش ہوتی ہے۔ بادبانوں کے ذریعہ غار ہوا کے رخ پر چلائے تھے۔ دن بھر جل کر شام کے وقت
 کسی بستی کے قریب کنارے پر باندھ دیا کرتے تھے ۱۲

یعنی سلسلہ میں داپسی ہوئی گویا پانچ سال تک سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے جہاد ہی میں مشغول رہے۔
اور جہاد کے ساتھ ساتھ فریقہ حج سے بھی سبکدوشی اسی مدت میں آپ کے لئے حق سبحانہ و تعالیٰ کی
طرف سے آسان کی گئی۔

حفظ قرآن کی نعمت عظمیٰ | صرف حج ہی نہیں، بلکہ انفرادی یعنی فی الجملہ
(ردپوشی) کے ان ہی مبارک و مقدس ایام میں جب

حکومت کھلے ہوئے مشاغل میں حصہ لینے سے مانع تھی، فریقہ حج کے ساتھ ایک ایسے عمل کی
توفیق میسر ہوئی جس کا وجوہی مطالبہ تو بندوں سے ان کے پیدا کرنے والے نے نہیں کیا ہے لیکن سید
الانبیاء و الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے توفیق یافتوں کو بشارت سنائی ہے کہ

كانما ادراجت النبوة في جنبه | گویا کہ اس کے (یعنی حفظ قرآن کرنے والے کے) پہلو
میں نبوت پلٹ دی گئی۔

یعنی قرآن پاک کے حفظ کی دولت گرا نمایہ سے بھی ان ہی جہادی دنوں میں آپ سرفراز ہوئے اگرچہ
آپ کے حفظ قرآن کے متعلق یہی مشہور بھی ہے کہ آپ اسی پہلے حج کے موقع پر جہاز میں روزانہ ایک
ایک پارہ یاد کر کے تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ خاکسار نے بھی بعض کتابوں کے حوالہ سے اپنی
کتاب نظام تعلیم و تربیت میں یہی نقل بھی کر دیا ہے۔ لیکن واقعہ کی صحیح اور تفصیلی شکل یہی ہے جس کا
ذکر مصنف امام نے فرمایا۔ انہوں نے براہ راست حضرت کا بیان نقل کیا ہے۔

”فقط دو سال رمضان میں میں نے یاد کیا ہے، بعد جب یاد کیا، پاؤں سپارہ کی قدر، یا کچھ

اس سے زائد یاد کر لیا۔“

بظاہر رمضان کے یہ دونوں مہینے اسی زمانہ کے ہیں جب حکومت کے وارنٹ کی وجہ سے انفرادی زندگی
کا موقع آپ کو مل گیا تھا۔ اس زمانہ کا بہترین مشعلہ یہی ہو سکتا تھا کہ جس کی راہ میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا
اس سے مکالمہ و مناجات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اسی عرصے میں حج کا سفر پیش آگیا۔ جہادی الثانی
میں مگر سے روانہ ہوئے، مصنف امام نے یہ لکھتے ہوئے کہ کراچی میں بادبانی جہاز میں ہم سب سوار ہوئے

خبر دی ہے کہ ہم لوگوں کا سوا ہونا

”رمضان کا چاند دیکھ کر“

ہوا تھا۔ گویا حکیم رمضان کو جہاز میں داخل ہوئے، اور وہی قرآن جو دو سال سے یاد کیا جا رہا تھا۔ تراویح میں اسی کے سنانے کا پہلا موقعہ اسی جہاز میں ملا تھا۔ مصنف امام کے الفاظ ہیں

”مولوی صاحب نے قرآن شریف یاد کیا تھا، اول وہاں جہاز میں سنایا،“ ۳۸

ختم تراویح کے موقعہ پر مٹھائی کی تقسیم کا جو عام دستور ہے، ظاہر ہے کہ جہاز میں اس کا کیا سامان ہو سکتا تھا، لیکن یہ بادیانی جہاز عرب کے ساحلی مقام حضرموت کی راج دہانی کے سامنے جس کا نام منکہ ہے کچھ دن کے لئے لنگر انداز ہوا، تو مصنف امام رادی ہیں کہ سیدنا امام الکبیر نے

”بعد عید منکہ پہنچ کر حلوائے مسقط خرید فرما کر (بطور) شیرینی ختم دوستوں کو تقسیم فرمایا،“ ۳۹

انہی اور عام لوگوں سے علاحدگی کے ان دنوں میں حفظ قرآن کا یہ پاک مشغلہ حضرت والا کا جو جاری تھا، اس کے متعلق یہ خبر دیتے ہوئے کہ

”مولوی صاحب (حضرت نانوتوی) کا اس سے پہلے (یعنی جہاز میں قرآن سناتے سے پہلے)

قرآن یاد کرنا۔ کسی کو ظاہر نہ ہوا تھا، آہستہ آہستہ پڑھتے اور یاد کر لیتے،“ ۴۰

اسی کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ

”حافظوں کے نزدیک ٹھیرا ہوا ہے کہ (قرآن) بلند آواز سے یاد ہوتا ہے،“ ۴۱

لیکن سن رسیدہ ہوئے اور آہستہ آہستہ یاد کرنے کے باوجود ان کی یہ شہادت ہے کہ

”جب سنایا، ایسا صاف سنایا، جیسے اچھے پرانے حافظ،“ ۴۲

قرآن آپ نے کس لئے یاد کیا تھا، قطع نظر دوسرے اسباب و وجوہ کے فقیر نے جو یہ عرض کیا تھا کہ

”لے دو دنوں تعلیم میں کوئی تھراؤ نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف یاد در رمضان میں کیا ہو جو مفاد ہے،“ مصنف

امام کی روایت کا اندازہ از ایک ایک پارہ صاف کیا ہو، اس رمضان میں جس میں تراویح جہاز میں سنائی ہو مفاد

ہے مشہور روایت کا۔ محمد طیب غفرلہ

جس کی ماہ میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، اسی سے مکالمہ اور مناجات کا رشتہ قائم کرنا بھی مقصود تھا۔ یہ کوئی میرا صرف خیالی حسن ظن نہیں ہے، بلکہ ”القرآن العظیم“ کا جو تعلق سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک سورہ فاتحہ سے تھا، جس کا تفصیلی ذکر تو انشا اللہ تعالیٰ کے تحقیقی معارف اور لدنی مواہب کے ذیل میں آئے گا۔ لیکن اسی موقع پر مصنف امام نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ لکھتے ہوئے کہ

”پھر تو (قرآن) اکثر بہت بہت پڑھتے“ ۳۸

آگے یہ دل چسپ کہئے، ”یاد دل دوز اطلاق دی ہے کہ

”ایک بار یاد ہے کہ ستائیس پارے ایک رکعت میں پڑھتے“ ۳۹

یہ یاد تو مصنف امام کی ہے۔ اور فقیر نے یاد پڑتا ہے کہ اپنے اساتذہ میں سے کسی استاد گرامی سے سنا تھا کہ پہلی رکعت میں ستائیس پارے اور باقی تین پارے دوسری رکعت میں پڑھ کر سیدنا الامام الکبیر نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ تراہدنا الصراط المستقیم کے کامل جزا اب کو ایک ہی دہلیز میں سن لو^{۴۰} دل کی اسی تنہا کی تکمیل اس طرز عمل سے مقصود تھی۔

ایک ہی دہلیز میں کامل تیس پاروں کو ختم کرنے کے سوا، مصنف امام ہی کی جو یہ اطلاق ہے کہ

”اکثر بہت بہت پڑھتے“

اس سے بھی مراد ان کی بظاہر یہی ہے کہ قرآن کی کافی مقدار نمازوں ہی میں حفظ کے بعد پڑھنے کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، کیونکہ اسی کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”اگر کوئی اقتدار کرتا تو رکعت کر کر اس کو منع فرما دیتے، اور تمام شب تنہا پڑھتے رہتے“ ۴۱

شاید مات کے پچھلے حصہ میں تہجد کے وقت ”بہت بہت“ پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور اگر حنفی مذہب میں بھی ندائی کے بغیر نوافل یعنی تہجد وغیرہ میں جماعت کی ممانعت نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص طواظ^{۴۲} آپ کے ساتھ شریک ہو جائے تو یہ خیال کر کے کہ ہر شخص کیلئے اتنی طویل قراءۃ اور طویل قیام کا تحمل نشاط کے ساتھ آسان نہیں ہے اس رکعت کو مختصر کر کے نماز کو ختم کر دیتے اور اقتدار کر لیا اے کو شرکت سے منع فرما دیتے^{۴۳}

۴۰ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دیوان محمد حسین صاحب مرحوم نے ایک دفعہ حضرت کی دیکھ لگے صفحہ ۱۹

بہر حال خلقت سے علم و دینی کا اضطرابی مرقعہ وارنٹ کے زمانہ میں آپ کو جو اتفاقاً میسر آ گیا تھا، بذات خود تو آپ کے جہاد ہی کا وہ تہہ تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن اور فریضہ حج کو سبکدوش بھی ان ہی دنوں میں ارحم الراحمین کی طرف سے آپ کے لئے آسمان کی گئی۔

حیرت اس پر ہوتی ہے کہ معاشی حیثیت سے آپ کی جو حالت تھی اس کو دیکھتے ہوئے بھوں ہی سفر حج کے مصارف کی فراہمی دشوار تھی، خصوصاً ان دنوں میں تو ”معاشی مشاغل“ کا وہ قصہ بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن باایں ہر اسی زمانہ میں باد بانی جہاز و اسے سفر کو آپ نے پورا کیا، اور جس طرح نے یہ سفر پورا ہوا، مصنف امام جو اس سفر میں حضرت کے ساتھ تھے، خود اپنے متعلق یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”اعتقربے سامان تھا، قلیل سا زاد راہ بہم پہنچایا تھا۔“

اسی کے بعد اپنا مشاہدہ ان الفاظ میں درج کرتے ہیں کہ

”مگر مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) کی بدولت وہ سب راہ بخیر و خوبی طے ہوئی۔“

حالانکہ وہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ

”ہر چند مولوی صاحب بھی بے سامان تھے۔“

پھر یہ طویل سفر اور بقول ان ہی کے جہاد الثانی میں جو شروع ہوا تھا، اور جب شعبان رمضان

شوال کے کامل چار مہینوں کے بعد جیسا کہ وہی لکھتے ہیں کہ

”آخر ذیقعدہ میں مکہ معظمہ پہنچے۔“

گویا کم و بیش چھ ماہ میں یہ سفر پورا ہوا، سواری کے کرائے، خورد و نوش کا انتظام اس لمبی اور دھارزدت میں

رگزشتہ سفر سے، اقتدار کرتے ہوئے نیت باندھ لی جب پانچ چار پارے ہو گئے تو انہوں نے ٹانگیں بدلی شروع کیں اور

آخر کار سات آٹھ پاؤں پر بیٹھ گئے۔ دم لیکر پھر کھڑے ہوئے اور چند پارے سن کر پھر بیٹھے اور پھر بیٹھے ہی بیٹھے اقتدار

کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت دلائے ۲۵-۲۶ پاؤں پر ایک رکعت کی اور پھر دوسری رکعت نماز مختصر کر کے

سلام پھر کر ان سے فرمایا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اقتدار کرو؟ یہ سنتے ہی دیوانی جی صاحب خفیف ہو کر یہاں

سے اٹھے۔ محمد طیب غفرلہ

کیسے ہوتا رہا۔ افسوس ہے کہ بجائے تفصیل کے مصنف امام نے اس کے جواب میں صرف یہ اجمالی الفاظ درج کئے ہیں کہ

”بدولت توکل سب راہ بخیر و خوبی پوری ہوئی اور سب کام انجام ہو گئے“ ص ۳۸

اپنے اس توکل میں بنائے والے جسے اپنا وکیل بنایا تھا، اس نے اپنی دکالت کا حتیٰ کس طرح پورا کیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کافی ایمان افراد واقعات ہوں گے، لیکن دیکھنے والوں ہی نے جب بیان نہیں کیا تو جس نے نہیں دیکھا وہ کیا بتائے۔ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے، کہ کافی خوشی اور حشر می انبساط و نشاط ہی کے ساتھ یہ سفر پورا ہوا تھا۔ جہاز میں ترادج کا سنا نا مکتلا پہنچ کر قتل حلو خرید کر احباب میں ختم ترادج کی مشیر بنی کے طور پر تقسیم انبساط و نشاط قلب کی غمازی کر رہی ہے پر اگندہ دلی و انسردگی میں ان باتوں کی بھلا کیا گنجائش؟ بلکہ اسی موقع پر بے ساختہ یہ جملہ معترضہ ان کے قلم سے جو ٹپک پڑا ہے، یعنی ”جہاز میں کیا سیر تھا“ ص ۳۸ خود اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافی سرور و نشاط کے ساتھ سفر پورا ہوا تھا۔

بہر حال جیسا کہ مصنف امام کے حوالہ سے نقل کر چکا ہوں کہ حج و زیارت کے اس مقدس سفر میں کم و بیش ایک سال کی مدت صرف ہوئی، شہید کو فتنہ پرگیا سمجھنا چاہئے تقریباً چار پانچ سال گزر چکے تھے۔ سنہ ۱۳۶۷ میں حضرت کی روداگی ہندوستان سے ہوئی تھی اور ۱۳۶۸ء میں واپسی ہوئی۔ اس عرصہ میں ہندوستان کی سیاسی حالت روز بروز بدلتی چلی جا رہی تھی، انتقام کی آگ حکومت کے سینے میں روز بروز جھپک رہی تھی۔ بیسیوں بحرین جن کے نام عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد بھی استثنائی فہرست سے نہ نکلے تھے۔ تدریجاً نکلے چلے جا رہے تھے۔ اب کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کیا واقعہ پیش آیا، کہ حجاج کا وہی قافلہ جو پنجاب والی خشکی و زری کی ماہ سے کراچی اور وہاں سے بلوچانی جہاز پر حجاز پہنچا تھا، اسی کے پاس کس قسم کی اطلاعیں ہندوستان سے پہنچی تھیں، کہ اسی قافلہ کو یعنی سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے رفقاء سفر کو دیکھتے ہیں کہ واپس لوٹتے ہوئے، بجائے کراچی کے بندر کے مصنف امام کا بیان ہے کہ

”مراجعت براہ مبہنی اور ناسک ہوئی، ریل ناسک تک تھی، وہاں سے گاڑیوں میں آئے“

ان ہی کی اطلاع یہ بھی ہے کہ

”رجح الادل کے آخر میں مبہنی آئے۔ جمادی الثانی تک وطن پہنچے“ ۳۸

مگر یا مبہنی سے وطن تک پہنچتے میں دھڑھائی مہینے صرف ہوئے،

اگرچہ قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مبہنی کی راہ سے یہ واپسی بھی ”روپوشی“ ہی کی شکل میں تھی، یا یہ قصہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن قرائن کا اقتضا اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نگرانی میں اضمحلال اور لاپرواہی کی کیفیت ضرور پیدا ہو چکی تھی۔ اسی حج کے سفر سے واپسی کے تذکرے کو ختم کر کے مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”پیچھے بعد تحقیقات سرکار نے مطالبہ عام اٹھا دیا تھا، چند خاص شخصوں کی نسبت جن پر سرکار

کاشمیر تھی تھا اشتہار جاری رہا“

واحد علم بالصواب ”پیچھے“ کے لفظ سے ان کی کیا مراد ہے، بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے جب وہ عرب میں تھے حکومت کی طرف سے تحقیقات کے بعد ”مطالبہ“ کی گرفت ڈھیلی کر دی گئی تھی، اور صرف چند مخصوص شخصیتوں کی حد تک قصہ محدود ہو کر رہ گیا تھا۔

مصنف امام کے اس بیان کے سوا اس وقت تک مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے جس میں صراحتاً اس کا ذکر کیا گیا ہو، کہ سیدنا الامام الکبیر کے اسم گرامی کو انتہائی مجرموں کی فہرست سے نکال دیا گیا تھا۔ پس ان کے بیان کے غحوی سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ حج کے سفر سے واپسی کے بعد سیدنا الامام الکبیر کے لئے کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حج سے واپس ہونے کے بعد حضرت والا

”پھر گھر پر اپنے رہے“ ۳۹

سمجھنا چاہئے کہ اسی نقطہ پر شیعہ کے جہاد کی ہم آپ کی ختم ہو گئی۔

باقی رہی حضرت حاجی صاحب کے صاحبزادے صاحب یعنی قطب ربانی حضرت مولانا

مرشد احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو جہاں تک میرا خیال ہے ملکہ دکنوریہ کے عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد بھی اپنے رفیق مسیدنا الامام الکبیر کی طرح آپ کا شمار بھی ان ہی استثنائی مجرموں میں تھا جو اس معافی نامہ سے مستفید ہونے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ معلوم ہے حضرت گنگوہی کو حکومت نے گرفتار بھی کر لیا تھا اور حوالات میں ڈال کر چھ مہینہ تک آپ پر باضابطہ مقدمہ چلتا رہا، غیبی امداد سرگرم کار تھی نہ بڑے بڑے وکیل تھے اور نہ بیرسٹر۔ لیکن اس آفت ناگہانی سے بچے و خوبی آپ سالم و غائم ہو کر نکل آئے۔ جس کی تفصیلات تذکرۃ الرشید میں پڑھنا چاہئے۔ یہاں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ حضرت گنگوہی کی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”تجینے سے یہ زمانہ ۱۲۷۵ ہجری کا ختم یا ۱۲۷۶ھ کا شروع سال ہے۔“ ص ۵۷

اگر یہی واقعہ ہے تو عیسوی سن کے حساب سے یہ ۱۸۵۷ء کا آخر اور ۱۸۵۸ء کی ابتداء کا زمانہ ہے اور عرض کر چکا ہوں کہ ۱۲۷۵ھ کے نومبر ہی میں عام معافی نامہ کا اعلان حکومت برطانیہ کی طرف سر ہندوستان میں کیا جا چکا تھا۔ ایسی ضرورت میں سمجھنا چاہئے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد چلا یا گیا۔

حضرت مولانا گنگوہی کی گرفتاری کے زمانہ میں جو واقعات پیش آئے جن کا ذکر مولوی عاشق الہی صاحب نے کیا ہے۔ آج بھی ان کو پڑھ کر ردِ نگلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ستر سواروں کو ساتھ لے کر ایک مسلمان غلام علی نامی کی مخبری اور راہِ نمائی میں کر تل گارڈن نے گنگوہی پر دھاوا کیا، مولانا گنگوہی میں سرحد نہ تھے۔ لیکن ان کے اشتباہ میں حضرت کے ماسوں زاد بھائی مولوی ابوالنصر صاحب رحمہم کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جو مسجد کے کسی گوشہ میں گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ مولوی عاشق الہی کی روایت ہے کہ سواروں میں سے ایک سوار نے مولوی ابوالنصر

”کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا اور پکارا کہ چل کھڑا ہو، گردن جھکائے کیا

بیٹھا ہے۔“ ص ۵۸

مولوی ابوالنصر حالانکہ جانتے تھے کہ مولانا گنگوہی کے منہ میں مجھے گرفتار کر رہا ہے لیکن اس مرد خدا

اشتر کے بندے کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ

”میں رشید احمد نہیں ہوں“

احکام و وفا کی یہ مثالیں سلف میں تو سنتے ہیں آئی ہیں۔ لیکن روح القدس کا فیض خلف میں بھی ایسی دھون کو پیدا کرتا رہا ہے۔ ایک زندہ شہادت تو اس کی یہی ہے۔

پھر حال کہا جاتا ہے کہ حضرت گنگوہی ایک سلمان حکیم احمد امیر بخش کی مخبری سے رام پور منہیا مان میں گرفتار ہو گئے اور بقید مولانا عاشق الہی سہارنپور جیل کے اندر

”تین چار یوم کمال کو ٹھہری اور پندرہ دن جیل خانہ کی حوالات میں مقید رہے“

سہارنپور سے آپ کو منظر نگر جیل میں منتقل کر دیا گیا، لکھا ہے کہ

”منظر نگر کے جیل خانہ میں حضرت کو کم و بیش چھ ماہ رہنے کا اتفاق ہوا“

قرآن مجید کے حفظ کا کام تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہی پورا کر چکے تھے جیل میں تلاوت و ذکر و شغل کے ساتھ ساتھ وعظ و تذکیر کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، لکھا ہے کہ

”حراست کے زمانہ میں آپ کی نماز ایک وقت کی بھی قضا نہ ہوئی“

نماز صرف قضا ہی نہیں ہوئی، بلکہ

”محبس کی کوٹھری میں بھی نماز باجماعت ادا کرتے رہے“

سیرت و کردار اور تقویٰ کی زندگی کا اثر جیل خانہ میں بھی یہ ہوا، کہ قیدیوں میں

”بہتیرے وہیں آپ سے بیعت ہوئے“

اس سلسلہ میں بہاری کتاب کے موضوع کے لحاظ سے قابل ذکر اس واقعہ کا اہم ترین جزو وہ ہے جس کا

۱۔ طبقات ابن سعد میں نقل کیا ہے کہ ابراہیم نخعی کی گرفتاری کا حکم حجاج مشہور ظالم امیر نے دیا، وہ درپوش تھے، کو فری ہیں ایک دوسرے سلم و داغظ ابراہیم تھی بھی تھے۔ حجاج کے آدمیوں نے ابراہیم نخعی کے اشتباہ میں ابراہیم نخعی کو گرفتار کرنے کے حجاج کے دربار میں پہنچا دیا، حجاج نے جلی نہ بھی ان کو بھرا دیا، ابراہیم تھی جانتے تھے کہ میں نخعی کے مشہور میں پکڑا گیا ہوں۔ لیکن اس حقیقت کو آخر وقت تک ظاہر ہونے نہ دیا۔ تاہم کہ جیل ہی میں وفات بھی ہو گئی۔

تذکرہ مولوی عاشق الہی صاحب نے فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس وقت سہارنپور سے پانچویں
منظر نگری پولیس کی نگرانی میں حضرت گنگوہی چارہے تھے۔ راستہ دو دن میں طے ہوا تھا۔ شترک سہارنپور سے
منظر نگری جاتے والی دیوبند ہو کر گذرتی تھی، وہی دیوبند جہاں ان کے رفیق الدنیا والآخرۃ عاشق تدار، یار
وفادار سیدنا الامام الکبیر مسجدوں میں اپنے انٹر کی پناہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت گنگوہی کی دیوبند
کی شترک سے گذرنے کی خبر کسی طرح آپ تک پہنچ گئی۔ دل تڑپ اٹھا، تاکنے والی آنکھیں حالانکہ
چاروں طرف لگی ہوئی تھیں۔ لیکن ان آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے، کسی ایسی
جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے، جہاں سے ان کی نظر اپنے محبوب رفیق پر پڑ سکتی تھی۔ اچانک ہاتھوں میں
بیٹریاں پاؤں میں زنجیر پہنے ہوئے، ہندوستان کا محدث اعظم ان کے سامنے آگیا۔ پولیس کا پہرہ
لگا ہوا تھا۔ بات تو بات شاید اشارے کی بھی گنجائش نہ تھی۔ زبان حال سے حضرت گنگوہی کی طرف سے
روح کی لٹاؤں میں یہ آواز گونج رہی تھی

بجرم عشق تو ام می کشند غوغا نیست

تو نیز بر سر بام آ کہ خیش ترا شائست

گویا بغیر اے شاعر مذکورہ سارا قصہ جو کچھ بھی پیش آیا تھا، گذر چکا کہ سیدنا الامام الکبیر ہی کے اقدام و اصرار
کا نتیجہ تھا مولوی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ

”سناسے کہ دیوبند کے قریب گزرنے پر مولانا قاسم العلوم نظر پر راہ راستہ سے کچھ ہٹ

کر بغرض ملاقات پہلے سے آکھڑے ہوئے تھے۔ گو خود بھی مخدوش حالت میں تھو

مگر بے تابی شوق نے اس وقت چھپنے نہ دیا، دور ہی دور سے سلام ہوئے۔ ایک نے

دوسرے کو دیکھا۔“

گویا ”باہم نگرستیم و گزشتیم“ کی صورت بجلی کی طرح سامنے کو ند گئی، یہ مصرعہ عرفی کا

ہے جس میں نگرستیم کے بعد ”گزشتیم“ کا اس نے ذکر کیا ہے۔ لیکن مولوی عاشق الہی صاحب نے

جس راوی سے یہ خبر سنی تھی، اس کا بیان تھا کہ باہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ”سکرائے“ بے ساختہ

تو نکی شاعر کثیف مرحوم کا شعر یاد آتی تو صرف یہاں یاد آ رہا ہے۔

ملنے ہی آنکھ رنج نہ تھا ظلم غیر کا
کیا جانے اس نگاہ نے سمجھا دیا مجھے

آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک نے دوسرے سے کچھ کہا، جانے والا منظر نگر جیل میں داخل ہونے کے لئے
منظر نگر کی طرف روانہ ہو گیا، اور دیکھنے والا، جب تک دیکھ سکتا تھا، دیکھتا رہا۔ پھر ان ہی آنکھوں پر کیا گزشتی تھی
جو دیکھنے سے بھی محروم کر دی گئیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں صاحبین کے شیخ نے تو خیر کہ معطلہ ہی کو وطن بنالیا، اور یہی ان کے لئے
مقرر بھی تھا، پیدا ہوئے تھے ہند میں، لیکن قدرت ان کو شیخ ابھم والعرب بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔
جس فیصلہ کی تکمیل اسلام کے قبلہ اور مرکز میں قیام کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ باقی صاحبین تو دیکھ چکے کہ
معافی عام کے اعلان کے بعد بھی دونوں پر حکمِ موت کی نگرانی قائم رہی، حضرت گنگوہیؒ پر تو مقدمہ بھی
چلا۔ جو خطرہ ان کے لئے تھا۔ وہ معمولی نہ تھا، تذکرۃ الرشیدیہ میں مولوی عاشق الہی نے ایک واقعہ کا
تذکرہ کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور تو اور ان کے پیرو مرشد حضرت حاجی امداد شہرہ
الشرعیہ تک کا احساس تھا کہ حکمِ موت حضرت گنگوہیؒ کو پھانسی دے دے گی، ایک دن وہ اپنے رفقاء
سے فرمایا بھی کہ

”میاں کچھ سنا مولوی رشید احمد کو پھانسی کا حکم ہو گیا“

اور جب پھانسی تک کی سزا کا اندیشہ حضرت گنگوہیؒ کے متعلق پیدا ہو چکا تھا، اور اس قسم کی خبریں
اڑنے لگی تھیں، تو پھر جس نے شاعری کے دروازے کو جلا یا تھا، جس کے جل جانے کی وجہ سے خدا
ہی جانتا ہے کہ حکومت کی فوج کے کتنے آدمی مارے گئے۔ جیو کا ہاتھ چلا کر عفریت پیکر فرجی کو جس
نے دو پارہ کیا تھا۔ اس کے سوا خود اس کی تلوار نے کتنوں کو ٹھکانے لگایا تھا، زخمِ چشم کی عینی
شہادت سے جس کا جرم پہچانا بھی جاسکتا تھا سزا دہ کیا جاسکتا ہے، کہ وہ خطرات کی کتنی گہری تاریکیوں
میں گھرا ہوا ہوگا، جو کچھ بھی سوچا جاسکتا ہے۔ سمجھنا چاہئے کہ سب ہی کی گنجائش تھی لیکن حضرت

نگرہی پر مقدمہ چلنے، اور جیل میں رہنے کے باوجود بقول مولانا عاشق الہی سپارنپور میں بھی،

”تحقیقات پر تحقیقات اور پیشی پر پیشی ہوتی رہی“ ۱۱

اور منظر نگریں بھی حاکم کے سامنے بار بار پیش ہونے پر جس کا حال یہ رہا ہو، کہ

”جو کچھ وہ دریافت کرتا، بے تکلف اس کا جواب دیتے تھے، کبھی کوئی کلمہ دیا کہ زبان

کو موڑ کر نہیں کہا، کسی وقت جان بچانے کے لئے تقیہ نہیں کیا، جوابات کہی سچ کہی“ ۱۲

یا این سہم پھالشی تک کا خطرہ کیا بلکہ گو نہ یقین تک کی کیفیت جس کے متعلق پیدا ہو چکی تھی، دیکھا گیا کہ

حاکم اس سے پوچھتا ہے کہ

”رشتہ دار احمد تم نے مفسدوں کا ساتھ دیا، اور فساد کیا؟“

جواب میں صرف چند الفاظ

”ہمارا کام فساد کا نہیں، نہ ہم مفسدوں کے ساتھی“

اور کچھ نہیں کہا گیا، پوچھا گیا

”تم نے سرکار کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھائے؟“

بچائے زبان کے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پہلے ہاتھ اٹھا، جس میں تسبیح تھی، اسی تسبیح کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے فرمایا جا رہا تھا

”ہمارا ہتھیار تو یہ ہے“

”ہاتھ کا یار“ یا ہاتھ کی یاری جس سے تھی، اسی کو دکھا دیا گیا، گویا ہاتھ کے اشارے سے حافظ کی غزل

سنائی جا رہی تھی

بادشاہان ملک نہ صبح گیم

گر چہ مابند گان بادشیم

جام گیتی نما، و خاک راہیم

گنج درآستین دکیہ تھی

اور یہ کہ ع روی بہت بہر کجا کہ نہیم

دوستان را قبائے فتح دیم

دشمنان نہ از خون کفن سازیم

کچھ مصنوعی بندر بھیکوں کے بعد دیکھا گیا، روایت متواتر ہے، 'مصدق بالمشاہدہ' ہے کہ
 "پھانسی کے حکم کا انتظار جس کے لئے کیا جا رہا تھا" اسی کے متعلق فیصلہ سنائے والا فیصلہ یہ سن رہا
 تھا، یا اس سے سنوایا جا رہا تھا، کہ

"رشدِ احمد رہا کئے گئے۔" ۵۵

اور یہاں تو خیر گرفتاری بھی ہوئی، مقدمہ بھی چلا، پیشی بھی ہوئی۔ پوچھ تاچھ سے بھی کام
 لیا گیا، لیکن جس کا جرم بھی سخت تھا، اور اپنے جرم کی عینی شہادت جس کی پیشانی پر چمک رہی تھی،
 اپنے تمام ممکنہ وسائل کے ساتھ حکومت کی لامحدود آنکھیں اسے ڈھونڈھتی رہیں، سلطان ہی آنکھوں
 کے نیچے چلتا پھرتا رہا، ان ہی کے درمیان سے گزرتا ہوا، پنجاب پہنچا، پنجاب سے سندھ، سندھ
 سے عرب تک سندھ بھلا نک کر پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس بھی لوٹا، دیکھنے والے دیکھتے بھی رہے،
 لیکن وہ کسی کو نہ سوچا، اور آج تک یہ سہیدِ رجہ اسبابِ معترضہ ہی بنا رہا کہ ڈھونڈھنے والوں کی
 اقطار ہند میں بکھری ہوئی لٹکا ہیں اچانک کیوں سمٹ گئیں۔ جو مجرم اور سخت مجرم تھا، وہ حسبِ
 سے بری کیوں ٹھہرا دیا گیا۔ کم از کم میری جستجو اور تلاش کے لئے تو یہ سوال ابھرا، میں بھی
 چیتاں ہی تھا، اور سب کچھ اٹھنے پلٹنے اور اسباب کے سارے دفاتر ممکنہ کے کھنگال
 ڈالنے کے بعد بھی، اب تک وہ چیتاں ہی بنا ہوا ہے۔

لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسے مہموں کا حل ان نمائشی اسباب و مسببات کے پرہیزِ سلسلہ
 میں تلاش کرنا ہے، بھی نادانی۔ ایسے حیرت ناک امور اور ان کے حیرت افزا نتائج کا حل
 صرف ان غیبی میدانوں میں دستیاب ہو سکتا ہے جن کی سرحد عالم محسوسات کے ماوراء سے
 شروع ہوتی ہے۔ یقیناً وہ مختوم القلوب انہیں سمجھ نہیں سکتے جو ہمہ وقت محسوسات
 ہی کے دائروں میں تدوین والا اور سلطانِ دیہان ہوتے ہوئے بالآخر ایک دن اسی ناگجی کے
 ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ غ سناڑوں کے آگے جہاں اور بھی ہیں
 اس چیتاں کا حل کہ حکومت کی نگاہوں میں ایک سخت ترین مجرم اس کی ساری کھالیں

بعد بھی صاف بچار ہے اور وہ کہ جسے خود حکومت کا فیصلہ بری قرار دے رہا ہو، اسی کے ہاتھوں ۶ ماہ جیل میں بند ہے۔ ستاروں کے پیچھے ان ہی عرشی انسانوں کے واقعات کے مبادی میں تلاش کر دو تو بآسانی مل جائے گا۔ خود حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ایک جملہ سے یہ سارا مجمل متن حل ہو جاتا ہے۔ مولانا گنگوہیؒ نے جیل سے رہائی کے بعد فرمایا کہ جہاں دشمنی کے مسئلہ میں مجھے ابتداءً کچھ تامل تھا۔ شاید اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مجھے ۶ ماہ جیل میں رہنا پڑا اور مولانا محمد قاسم صاحبؒ کو کسی وقت بھی کوئی تامل نہیں ہوا تو وہ اس ابتداء سے نہیں گزر سکے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جس معمرہ کو دالستان اسباب کا دشمنوں کے بعد بھی حل نہ کر سکے، ایک دالستہ غیب نے اسے چٹکیوں میں حل کر کے حیرتوں کا پردہ چاک کر دیا۔ یعنی معاملہ کا تعلق حتیٰ اسباب سے زیادہ باطنی شعوں سے نکلا۔ ہو سکتا ہے کہ اُن تنگ چشمانِ عالم محسوسات کے لئے یہ مسئلہ پھر بھی چشمان ہی رہے۔ جنہیں غیبی مقامات پر وہ بیان دینے کی نہ فرصت ہے نہ اہلیت، لیکن ان کی تنگی چشم و دامان سے عالم روحانیات کی لامحدود وسعتوں اور ان سے دالستہ رہنے والوں کے وسیع ترین حوصلوں اور ذہنی وسعتوں میں اس سے فرق ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے اور اگر اس تقدیری حقیقت کو تہہ سیر کے سلسلوں میں نمایاں کرنے کے وسائل کسی کے سامنے نہ آئیں تو اصل حقیقت پر اس سے کیا اخبار آ سکتا ہے؟

ذوق و وجدان کی راہ کو چھوڑ کر جو لوگ خواہ مخواہ اصول اور استدلال ہی کی راہ پیمائی ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے لئے بھی آخر اس قدرتی اصول میں تامل کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جسکی راہ میں سو جان سے جان دینے کے لئے گھڑا ہونے والا کھڑا ہوا، اسی لئے اس کی جان تک کسی تنجس کسی جاسوس اور کسی دوش کو نہ پہنچنے دیا۔

اگر اس اصول کے نیچے اس لمبی چوڑی تاریخ کو رکھ لیا جائے جو اس اصول کے لئے دلائل اور مظاہر کی حیثیت رکھتی ہے تو اس میں معمرہ کی کیا بات رو جاتی ہے۔ جاں سپاردوں کی جانوں کو ملائکہ مسوین کے ذریعہ محفوظ کر دیا جائے۔ رجال غیب کے ہاتھوں جلادوں کے ہاتھ شل کر دیئے جائیں۔

اور حکام کے قلم پھیر دئے جائیں۔ خلیل کے ہاتھ کی چھری ذبح کے گٹھے پر اگر کند کر دی جائے۔
 راہ ہجرت میں حبیب کے بچاؤ کے لئے دیکھتی آنکھوں مراقبہ ابن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں
 زمین میں دھنسا دی جائیں، جو غیبی طاقت ان مخالفین میں بلا ترسیل اسباب بلکہ خلاف اسباب اپنے
 جاں بازوں کے لئے یہ کرشمے دکھلا سکتی ہے۔ اسی قوت نے اگر شاعلی کے میدان اور میدان
 کے مابعد اپنے سچے جاں نثاروں کی جانوں کے تحفظ کے لئے دیویشوں کی کھلی آنکھوں کو نابینا
 حکام کے ہاں قلموں کو شکستہ اور ان کی بولتی زبانوں کو گنگ بنا دیا تو یہ کوئی نیا سانحہ اور
 حیرت ناک چھینٹاں کب ہے کہ اسے عقدہ لائیکل بنالیا جائے بلکہ ہر دور ہر قرن کا ایک عام حصول
 ہے۔ جسے تاریخ دہراتی چلی آئی ہے۔ بہر حال ذوق و وجدان، اصول و اسناد لال اور تاریخ
 و مشاہدات سب ہی اس پر ایک زبان ہیں کہ من کان للہ کان اللہ ذہ۔ (محمد طیب غفرلہ)

۱۸۵۶ء میں جو طوفان اٹھا تھا، وہ اردوں کے لئے کسی وقت بھی ختم ہوا ہو۔ لیکن سیدنا
 الامام الیکبر کی حد تک کہا جاسکتا ہے کہ نشیب و فراز کی مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے صحیح
 معنوں میں اس وقت تھا، جب ۱۸۶۱ء کا سال گزر رہا تھا، اور پہلے حج کے سفر سے براہِ بھٹی
 آپ نانوتہ واپس ہوئے، اسی کے بعد جیسا کہ مصنف امام نے لکھا ہے
 ”پھر گھر پر اپنے رہے“ ۱۸۶۲ء

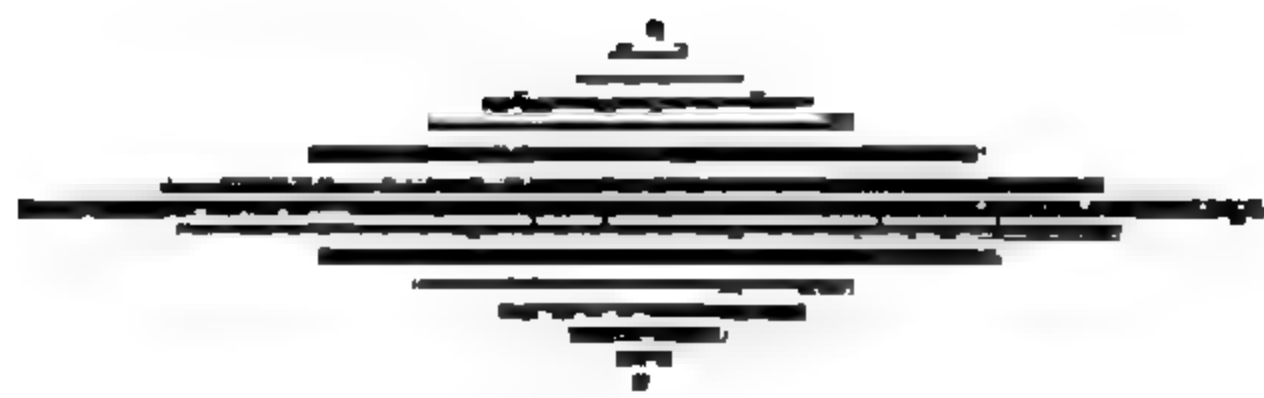
حضرت دالاک کی زندگی مبارک کے یہی چند سال (پانچ چار سال کے قریب) وہ ہیں جن میں
 جہاد کے فرض کفایہ، اور حج کے فرض عین سے بھی سبک دوشی آپ کے لئے آسان کی گئی،
 اور اسی محد و مدت میں حفظ قرآن کی سرمدی دولت و سعادت سے بھی سسر فرازی میسر آئی جو
 مصائب و آلام کا دباؤ آپ پر ڈالا گیا۔ ان کے یہ ثمرات و نتائج تو وہ ہیں جنہیں دیکھنے والوں
 نے دیکھا اور جاننے والوں نے جانا، لیکن عالم شہادت اور عالم محسوس کے پیچھے غیبی
 میدانوں کا لامحدود سلسلہ جس کے سامنے ہو، اس کے مدارک کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے کہ
 پانے والے نے ان مصائب کا صلہ کیا کچھ پایا۔ قرب و وصال کی کتنی کتنی بلند منزلیں طے کر ڈالیں

انسان جاں باز یوں میں اس کے سلف کو جو کچھ ملا تھا اسے اس میں سے کیا کچھ مل گیا؟۔

شرع صدر کی نعمت پانے والوں کے لئے یقین مانئے کہ مصیبت کا ہر دباؤ غیبی صدر کا چڑھاؤ بنتا چلا جاتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے، کہ عروج و ارتقاء کے آخری نقطہ تک چڑھائی کی جو صورت اسرار کی رات میں پیش آئی تھی، کون کہہ سکتا ہے کہ شعیب ابی طالب کے ہر ناک تاریخی دباؤ سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔

فاتبعونی کی پکار پر چل پڑنے والوں کے سامنے کیسے بتایا جائے کہ اپنے اپنے طرف اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کسی نہ کسی رنگ میں وہ سب کچھ پیش آتا ہے، جس سے خود فاتبعونی کا پکارنے والا گذرا تھا، یا اسے گزارا گیا تھا۔ فصلے اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔

خدا تہ کلید

شاہکار

حد سے زیادہ تاریک اور مہیب مستقبل جس سے اچانک سرزمین ہند میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ دو چار ہو گئی تھی اس سے مقابلہ کرنے کے لئے اترنے والے میدان میں اتری آپ دیکھ چکے، مگر ایک طبقہ تو ان ہی میں ان لوگوں کا تھا جو بہ یک جست قلندرانہ کہنے یا شہیدانہ دو سروں کو نہ ہسی لیکن خود اپنے آپ کو ایسے ”روشن مستقبل“ تک پہنچا دینے میں کامیاب ہو گیا جس کے بعد تاریکی کا خطرہ ہی باقی نہیں رہتا، تھانہ بھون کی جہادی مہم میں اس طبقہ کے سرگرم حضرت حافظ ضامن شہید نور اللہ مرقومہ تھے۔

لیکن فتنہ ہمہ من قحنی فحجہ کے فرض سے سیکدوش ہونے والے اس گروہ کے مقابلہ میں ومنہم من ينتظر کی قدرتی کمند نے جن کو ”تاریک مستقبل“ ہی کے ساتھ کش مکش کرنے کے لئے روک لیا تھا، کیا آگے بڑھنے سے وہ رک گئے؟ بجائے گھٹنے کے تاریکی بڑھتی ہی چلی جاتی تھی، لیکن مرزا غالب جس زمانہ میں نگار ہے تھے کہ

موج خوں سگر گذری کیوں نہ جائے

آستان یار سے اٹھ جائیں کیا؟

اس زمانہ میں دیکھنے والوں نے چشم سر سے دیکھا کہ واقعی کسی کے سر سے خون کی موج اُبل رہی ہے

لے اشارہ قرآن کی اس آیت کی طرف ہے جس میں ارشاد ہوا ہے

ایمان والوں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ کچھ کر دکھایا جس کا خدا سے عہد و پیمان کیا تھا پھر ان میں بعضوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا اور بعض ان ہی میں انتظار کر رہے ہیں پھر کی تکمیل کا۔

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضیٰ فجہ ومنہم من ينتظر (الاحزاب)

پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، کہ کیا ہوا؟ اور وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا،
 رُو درُو ہو کر اس کے چہرے پر گر لی چلائی گئی، بند دق کی کوئی چلائی گئی۔ سوچو اور دڑھی کا بھی کچھ
 حصہ جل گیا۔ آنکھوں کو بھی چشم زخم پہنچا۔ لیکن سو آئے بڑھنے ہی کے لئے میدان میں اتر اٹھا، جس کے
 اسی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، جدھر جانے کا وہ فیصلہ کر چکا تھا، طوفان کا رخ پھیرا جائے گا، تو
 اندھیرا پھیلا ہے، اس کی روشنی سے بدلا جائے گا، اس کا یہ عزم ستم اب بھی تو تازہ تھا، اس کی
 آہنگوں کا جوش اب بھی باقی تھا، بلکہ شاید کچھ زیادہ تیز، زیادہ قوی ہو گیا تھا، شاید تک تو اس
 کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، اس ہنگامہ کے فرد ہو جاتے کے بعد تو یہ تلوار بھی چھن گئی، اور غالب ہی
 کے الفاظ میں

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں،

آہنی اور نفرتی و طلائی الغرض سب سے اختیار جن سے کام لیا جاتا ہے، وہ سب ہی سے نہتا ہو چکا
 تھا، لیکن اس کے ارادے کی بلندیاں اب بھی باقی تھیں، حالانکہ وقت تنگ ہو چکا تھا، لیکن
 اسی تنگ وقت میں اس سے کچھ ہو سکا اگر گزرا، اس کی بھی کوشش بار آور سنی مشکور ہوئی، یوں
 اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک مستقل دینی و علمی تحریک کی بنیاد پڑ گئی۔ یہ دہی دینی و علمی تحریک ہے،
 جو ضلع سہارنپور کے قصیدہ دیوبند کی طرف منسوب ہو کر ”دیوبندیت“ کے نام سے عوام و خواص میں
 موسوم و مشہور ہوئی۔

یہ دینی و علمی تحریک جس کا عرفی نام ”دیوبندیت“ ہے، اور اپنے بانی کے نام کی نسبت سے
 اس کی تعبیر چاہئے تو یہی کہ

”قاسمیت“

سے کی جائے۔ حقیقت کی آئینہ دار سچ پوچھتے تو یہی تعبیر ہو سکتی ہے۔

بہر حال دیہندیت کہنے یا قاسمیت کی تحریک، اپنی اصل حقیقت کی روش سے کیا ہے، کیا یہ کوئی
 بسط حقیقت ہے؟ یعنی اسلامی علوم کی تعلیم کے لئے کسی خاص عصری نظام ہونے کے سوا یہ اور کچھ
 نہیں ہے؟ بظاہر شاید یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقائق آگاہ دیدہ وروں سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے
 کہ جیسے یہ ایک تعلیمی نظام ہے، اسی طرح ملکہ اس سے بھی زیادہ خاص قسم کی دینی و روحانی تربیت کا
 ایک ایسا معتدل سانچہ اور قالب بھی ہے، جس میں ڈھل کر نکلتے والوں میں اسلامی مطالبات کے
 اعتقادی و عملی، ظاہری و باطنی، عناصر کا امتزاج کچھ ایسے رنگ میں ہو جاتا ہے، جس کی نظیر
 کم از کم اس زمانہ میں ہندوستان تو ہندوستان، شاید بیرون ہند کے کسی اسلامی ملک میں بھی
 یاسانی نہیں مل سکتی۔

صرف یہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ اس تحریک کے قوام میں ابتداء ہی سے کچھ ایسی چیزیں گھلی ملی
 ہوئی ہیں، جو ایک طرف خود ہندوستان کو بھی اپنے صحیح سیاسی مقام تک انشاء اللہ تعالیٰ پہنچا کر
 رہیں گی، اور دوسری طرف عام عالم اسلامی سے بھی رشتہ اتحاد و اخوت کے استحکام میں ان سے کافی
 مدد ملتی رہی ہے، آئندہ بھی انشاء اللہ ملتی رہے گی۔ اور خواہ اعتراف کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن
 ہندی مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں بھی اس تحریک سے غیر معمولی انقلاب ہوا، بلکہ انصاف سے
 اگر کام لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس قوم کے پس ماندہ طبقات کی معاشی حالت کے سدھانے
 میں بھی اس تحریک سے کافی تقویت پہنچی ہے۔ اور حتیٰ التدریج ہے کہ حالات کی ناموافقیت اگر آٹے نہ
 آجاتی، جس کی وجہ سے اس تحریک کے بعض اہم اجزاء کی عمر مختصر ہو کر رہ گئی، تو ہمارا وطن شاید آزاد ہونے سے
 پہلے بہت پہلے آزادی کی ایک بڑی منزل طے کر لیتا۔ کم از کم حکومت مصلحت کی تعمیر کا ایک اہم غیر معمولی

لے کیونکہ اس نظام تعلیم سے زیادہ تر استفادہ کاموقد مسلمانوں کے ان پس ماندہ طبقات ہی کے بچوں کو ملتا جو اپنی معاشی نابوں
 حالیوں کی وجہ سے حکومت کے قائم کئے ہوئے جوامع یا یونیورسٹیوں کی اس تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتے تھے جس سے سرکاری ملازمت
 کا استحصال پیدا ہوتا ہے، عوام کی سطح پر بہت سیدھا سیدھا نظام تھا جس میں کچھ عوام کی یہ پورٹ فراہم ہوتی تھی جو مل جل کر ہم
 گذر ہے ہیں عربی اور دینی تعلیم کی عمریت سے غریب مسلمانوں کی معاشی سطح کے بلند کرنے میں ضرور مدد ملی ہے۔ یہ ایک مستقل
 اعتبار میں فخر ہے اس پر تفصیلی بحث کی ہے جو شاید مجلہ دانا العلوم کے دو دواول میں شائع ہوا تھا۔ ۱۲

ستون تو یقیناً گر جاتا، آئندہ اوراق میں ان ہی باتوں کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آپ کے سامنے آئیگی۔

الغرض نام کے لحاظ سے تو میں نہیں کہتا، لیکن کام جو انجام پایا، اسکو دیکھتے ہوئے بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ تعلیمی و قلمی تحریک کے ساتھ ساتھ دیوبندیت ایک قسم کی معاشرتی تحریک بھی ہے، اور سیاسی بھی، تو یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پس ماندہ طبقات کی دنیاوی فلاح و صلاح میں بھی اس کا کافی حصہ ہے، اور ہونے لگا ہے کہ گونا گوں پیلوؤں والی اس تحریک کا سرچشمہ نہ تو رہا ضابطہ کوئی سوسائٹی تھی، نہ انجمن، بلکہ سیدنا الامام الکبیر اپنے چند راستیار مخلص رفقاء کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہوئے، پھر جس کے ہاتھ میں ہر کام کی آخری ہلگ ہے، وہ اس کو آگے بڑھاتا چلا گیا، واللہ مقم نوراً و لورکراً لکافروں۔

بتا چکا ہوں کہ ۱۸۶۱ء مطابق ۱۲۷۱ھ ہجری میں سیدنا الامام الکبیر سفر حجاز سے واپس ہوئے، اور ۱۸۷۹ء مطابق ۱۲۹۷ھ ہجری میں کل (۳۷) سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، گویا ۱۲۷۱ھ کے فتنہ کے بعد اٹھارہ سال سے زیادہ وقفہ آپ کو خاکدانِ ارضی پر قیام کا نہیں ملا۔ اٹھارہ سال کے اس وقفہ میں بھی جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ یک سوئی کے ساتھ آپ کی سرگرمی اور مشغولیت کی مدت کم و بیش ایک عشرہ یا دس گیارہ سال کے قریب قریب ہے، لیکن اسی مختصر زمانہ میں اس ہمہ گیر تحریک کی صرف بنیاد ہی قائم نہیں ہوئی، بلکہ ہر جہتی حیثیت سے وہ اپنے تمام شعبوں میں ترقی کے خاص حدود تک آپ کی زندگی ہی میں پہنچ چکی تھی۔

حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ان ہی چند گئے چنے سالوں میں ہندوستان کے ایک بد بختانہ شقائی و افتراتی سیلاب کے مقابلہ میں بھی آپ کو سینہ سپر ہونا پڑا، یعنی متاظرے کے نام سے مشائخ و مسابہ کا جو بازار سیاسی بازیگروں کی اند دنی دسیہ کاریوں کی بدولت اس ملک میں گرم ہوا تھا۔ ادب پاروں کے بعدیا ان کے ساتھ ساتھ ایک نیا محاذِ پنڈت دیا بند سرسوتی جی نے کھول دیا تھا۔ جیسا کہ آئندہ بتفصیل معلوم ہوگا، اپنی افتاد طبع کے برخلاف واقعات و حالات نے اس محاذ پر بھی آپ کو لا کر کھڑا کر دیا، کھڑے ہونے کے بعد دیکھنے والوں نے جو کچھ دیکھا تھا، اس کی یادوں کو اس وقت تک محو نہیں ہوئی ہے، اصرار تو نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کی ساری تصنیفی یادگاریں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دارالعلوم دیوبند

سنتِ محمد اور اسکے حسب

آغاز و تاسیس کی داستان

دیوبندیت کے نام سے اسلامی ہند کی جو تحریک جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تقدس و تعلیم کے مستقل اور خاص نظام ہونے کی حیثیت، یہی اس تحریک کا سب سے زیادہ نمایاں، مشہور اور عام پہلو ہے، جس کی بنیاد دارالعلوم دیوبند کی مشہور عالم تعلیم گاہ پر قائم ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ دارالعلوم کے قیام و بناء کی ابتداء کا مسئلہ جب کبھی عوام میں، یا خواص کی مجلسوں میں چھڑا، یا چھیڑا جاتا ہے، تو ایک عمومی روایت جو زبان زد عام ہے، اسی کا تذکرہ کر کے سمجھایا جاتا ہے کہ جو تاریخی سوال اٹھایا گیا تھا، اس کا یہی کافی و شافی جواب ہے۔

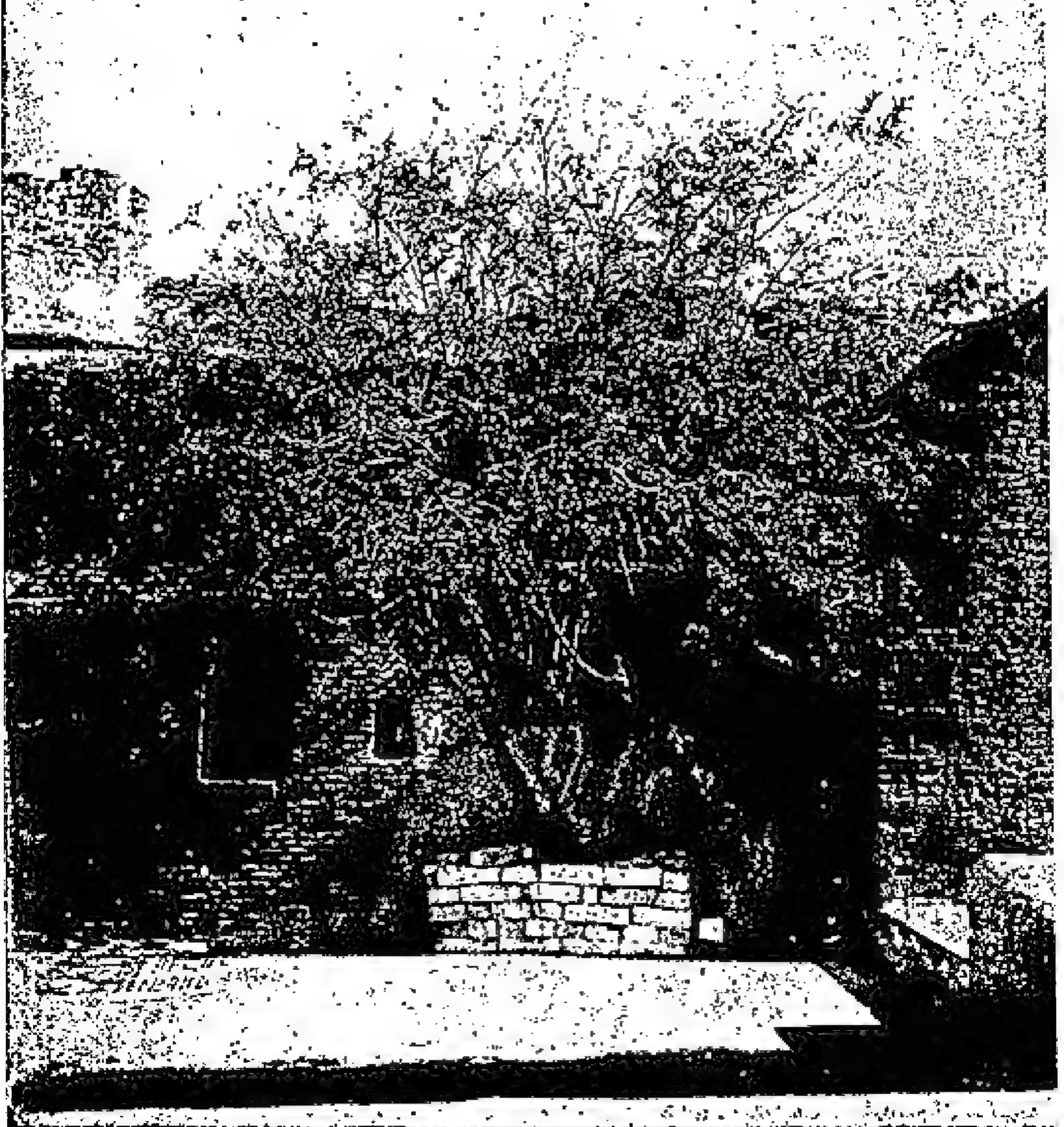
اشارہ

انار و محمود

وہابی مشہور روایت کی طرف سے دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والوں میں مشکل ہی سے کوئی ہوگا، جو انار و محمود کی اس داستان سے واقف نہ ہو، اور مزے لے لے کر اس قصہ کا ذکر نہ کرتا ہو۔

اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو خیال آتا ہے کہ پڑھنے کیلئے مسطورہ مطبوعہ ۱۹۱۱ء میں خاکسار جب دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تھا تو چھت کی مسجد میں یا آتا ہے مشرقی دیوار سے متصل انار کا ایک درخت تھا۔ پرانے طلبہ اسی درخت انار کی طرف اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ اسی کے نیچے مدرسہ پہلی دفتر کھلا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں اس کے پہلے مدرسہ پنڈہہ مشہور تھا، دیوار پر مقرر ہوئے تھے اور محمود (یعنی ہمارے زمانہ کے شیخ الحدیث و صدید دارالعلوم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ) اس کو پہلے طالب علم تھے (باقی اگلے صفحہ پر)

چھترہ کی مسجد دیوبند میں اندر کا درخت جس کے نیچے مدرسہ یونیورسٹی کا افتتاح ہوا

دلیر بندگی اس اسلامی درسگاہ کی ابتداء رکب، ہوتی اسی کا جواب دیتے ہوئے ہمارے مخدوم و
محترم قاضی گرامی قدر مولانا سید محمد رفیع صاحب ناظم جہیۃ الانار اپنی مستہرر و مقبول کتاب
”علماء ہند کا شاندار ماضی“ میں یہ ذرا قلم فرمایا ہے کہ

”۵۱۵ھ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ مطابق ۱۸۶۵ء تقریباً یوم پنجشنبہ، اسلامی ہند
کی تاریخ کا وہ مبارک دن ہے۔“

آگے ”انار و محمود“ والی حکایت، لفظ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ
”تاریخ مذکور پر چند یا خدا بزرگوں کا اجتماع ہوا۔ چند جمع کیا گیا، اور مسجد
چھتہ کے فرش پر

درخت انار

کی ٹہنیوں کے سائے میں ایک مدرسہ کا افتتاح ہوا۔“

”درخت انار کی ٹہنیوں کے سائے“ کے بحریہ خبر دیتے ہوئے کہ

”چندہ کار نہ مال پھیلائے والا“ اور سب سے پہلے چندہ دینے والا عابد تھا۔“

یہ ”عابد“ کس ذات گرامی کی تعبیر ہے۔ اس کی تفصیل آگے معلوم ہوگی، اس وقت تو حکایت لفظ

کے اس دوسرے جز ”لفظ محمود“ کا تذکرہ مقصود ہے، مولانا نے اسی جز کا ذکر ان الفاظ میں کیا

”سب سے پہلا مستحکم محمود اور مستحکم بھی محمود“ ۶۵ حصہ پنجم (علماء ہند کا شاندار ماضی)

(گذشتہ صفحہ سے) ایک نوگر تار نو عمر طالب علم ہونے کے باوجود خیال آتا ہے، دل میں اس وقت یہی دوسرا ہوا

تھا کہ تقریباً نصف صدی تک انار کے درخت کا باقی رہ جانا کیا عام حالات میں ممکن ہے، کیونکہ اس وقت تک تقریباً

(۴۷) سال مدرسہ کے قیام پر گزر چکے تھے۔ نصف صدی کے لئے کل تین سال کی ضرورت تھی، واللہ اعلم یہ وہی درخت

درخت تھا، یا کوئی نیا درخت اس کی جگہ لگا دیا گیا تھا، جسے طلبہ تاریخی درخت فرض کئے ہوئے تھے معلوم نہیں اب بھی ”درخت انار“

چھتہ کی مسجد میں موجود ہے یا نہیں۔ جذباتی حیثیت سے جی تو یہی چاہتا ہے کہ کاش انار کے اس درخت کو محفوظ رکھا جاتا

لیکن بورہ کے مقدس درخت کے انجام کو دیکھ کر اب کچھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بیعت و ضمان والے

درخت کو کیوں کٹوا دیا تھا۔ ۱۲

(نوٹ) یہ درخت انار پنبہ وہی ہے جس کا ذکر اس روایت میں کیا گیا ہے اور آج تک محفوظ ہے۔ (محمد طیب غفرلہ)

ابھی اس سے بحث نہیں کر بجائے خود اس روایت "کہنے" یا "حکایت" کی تاریخی قدر قیمت کیا ہے، واقعات سے کس حد تک اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن جہاں تک میرا احساس ہے، سننے والوں پر ابتدائی اثر اس قصہ کا یہ مرتب ہو گا کہ شروع میں شاید کسی مقامی مکتب کی شکل میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، پھر رفتہ رفتہ کچھ سازگار موافقتوں سے حالات پیش آتے چلے گئے، تو جیسے دنیا میں بہت سی چیزیں جو ابتداء میں چھوٹی تھیں، ان کو بڑا بن جانے کا موقع ملا، اگرچہ کچھ ہی صورت حال دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بھی پیش آئی ہے۔ ماسوا اس کے اس "نذیر حکایت" کی دلچسپیوں میں لوگ کچھ اس طرح محو ہو جاتے ہیں، کہ "دارالعلوم دیوبند" اور اس کے تعلیمی نظام کے خصوصی پہلوؤں کے متعلق جن سوالوں کو اجاگر کر کے اٹھانا اور ان ہی کی مدد کشنی میں جوابوں کو حاصل کرنا چاہئے ان ہی سے توجہ آدمی کی مبٹ جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ بذات خود "تعلیم و تعلم" "دین میں تدریس" کا مسئلہ مسلمانوں کے لئے نہ کوئی نیا مسئلہ ہے، اور نہ عجیب بات، جس امت کے دین کی بنیادی آسمانی کتاب "القرآن الحکیم" کی ابتدائی وحی میں اقرء (پڑھ) سے خواندگی کا مطالبہ کیا گیا ہو، اور سب سے پہلے اترنے والی اسی وحی میں علم بالقلم (سکھایا قلم سے) کی نعمت کا ذکر خدائی نعمتوں کے سلسلہ میں قراۃ اور خواندگی کے مطالبہ کے بعد کیا گیا ہو، انسانی نظریات کی سب سے زیادہ نمایاں اور اہم ترین امتیازی خصوصیت عکسۃ الانسان عالمہ بعلم (یعنی سکھایا خدا نے) "الانسان" کو وہ جسے وہ نہیں جانتا، دوسرے لفظوں میں جس کا مطلب یہی ہوا کہ انجانی باتوں کے جانتے اور جانتے چلے جانے کی فطری استعداد اور صلاحیت جو آدمی میں پائی جاتی ہے اسی ابتدائی وحی میں اس پر بھی تنبیہ کی گئی ہے، الغرض نوشت و خواند کی ابتدائی منزل سے تعلیمی ارتقاء کے آخری مراتب و منازل اور ان کے امکانات ہی پر جس دین کا گویا سنگ بنیاد رکھا گیا ہو، بھلا اس دین کے ماننے والوں کے لئے یہ بھی کوئی اچھے کی بات ہو سکتی ہے کہ ان ہی کے بعض افراد نے کسی خاص مقام میں پڑھنے پڑھانے کا نظم شروع کیا تھا، علماء مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کا دامن تو اس تعلیمی چوتھرے کے ساتھ وابستہ ہے جو مسجد نبوی میں آج بھی

تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال پہلے ”صفہ“ کے نام سے قائم ہوا تھا، بچہ اللہ اسی کا سلسلہ دنیا کے طول و عرض میں بغیر کسی انقطاع کے جاری رہا، اور امید ہے کہ قیامت تک انشاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گا، اسی طرح تعلیم پانے والے طلبہ کے ساتھ واساتہ و ہمدردی اور ان کے طعام و قیام کا نظم بھی اسلامی دنیا کا قدیم رواج ہے، ”صفہ“ میں داخل ہونے والوں ہی سے اس رواج کی بھی ابتدا ہوئی اور بعد کو مسلمانوں نے جہاں کہیں وہ گئے، کسی نہ کسی شکل میں اس رواج کو قائم رکھا۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ ”انار و محمود“ کی اس مقبول و مشہور بیرونی عزیز و لذیذ حکایت میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کا حاصل یہی تو ہے کہ تعلیم، تدریس کا انتظام دیوبند میں مختصر ترین پیانے پر کیا گیا تھا۔ لیکن کیا دیوبند کا تعلیمی نظام صرف اسی قدر ہے؟ مسلمانوں کی تعلیمی تاریخ کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یوں تو تاریخ کے طویل و وسیع دور میں اس امت نے دنیا کے ان تمام حصوں میں جہاں وہ آباد اور وطن پذیر ہوئی، بڑے سے بڑے پیانے پر تعلیم کا نظم کیا۔ اور اگر تعلیم و تدریس کے لئے مدارس کی مستقل عمارتوں کی تعمیر کو مسلمانوں نے ضروری تو کسی زمانہ اور کسی ملک میں نہیں قرار دیا تھا، بلکہ بڑی بڑی مسجدوں یا خانقاہوں کے سوا سبھی بات تو یہ ہے ابتدائی تعلیم کے منازل عموماً آباد کاروں کے مکانات، اور ڈیوڑھیوں ہی میں طے ہو جاتے تھے، ”دور کیوں جائیے، دیوبندی نظام تعلیم کے بانی اعظم و اکبر سیدنا الامام الکبیر کی تعلیم کا ابتدائی زمانہ جیسا کہ حضرت والا کے ذاتی حالات کے ذیل میں عرض کر چکا ہوں، اسی دیوبند کے ایک امیر و شیخ کرامت حسین دیوبندی یعنی حضرت وللا کے خسر، کی ڈیوڑھی ہی پر تو گزرتا تھا۔ وہی ڈیوڑھی جو آج بھی دارالعلوم کے مشرقی گوشہ میں ”دیوان کی ڈیوڑھی“ کے نام سے کسی نہ کسی شکل میں کھڑی ہے، اسی ڈیوڑھی کے کسی حصہ میں ”مہتابی مکتب“ قائم تھا۔ جہاں دوسرے بچوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے بانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایام طفولیت و مصروفیت میں ابتدائی تعلیم اپنے استاذ مولوی مہتاب علی صاحب مرحوم سے حاصل کی تھی اور اسی مکتب خانے میں عربی کی ابتدائی تعلیم آپ کو شروع کرائی گئی تھی۔

بہر حال باوجود اس اطلاقی نقطہ نظر کے یعنی کسی خاص شکل و صورت کے عمارتی قالب کے ساتھ تعلیم و تدریس جیسی عام اہم ترین ضرورت کو متعین کرنا مسلمانوں نے کسی زمانہ میں ضروری قرار نہیں دیا۔ اگرچہ جس جگہ بیٹھ گئے بس وہی میخانہ بنا

باہر ہر تاریخ ہی آپ کو بتائے گی کہ اسی قوم نے تعلیم گاہوں کے لئے بھی بڑی بڑی عمارتیں دنیا کے مختلف حصوں میں تعمیر کیں۔ آج بھی ان کی کچی کچی یادگاریں دنیا کے مختلف حصوں اور گوشوں میں پائی جاتی ہیں۔ خاکسار نے بھی اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں ہندوستان کے بعض اہم تعلیمی ایوانوں کا ذکر کیا ہے۔ بعضوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تاہم جہاں تک تلاش و تحقیق کا اقتدار ہے، عہد حاضر کا تعلیمی نظام جس سے مغرب نے دنیا کو روشناس کیا ہے اس میں جماعت بندی، امتحان خصوصاً تحریری امتحان، طلبہ کی حاضری کے رجسٹر ان ازیں قبیلہ درجہ کے لوازم و خواص جن کے ایک بڑے حصہ کو دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نظام میں نہ صرف قبول ہی کر لیا گیا ہے بلکہ پوری قوت و احتیاط کے ساتھ تعلیم کی ان جدید خصوصیات کی نگرانی بھی کی جاتی ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی عصری یونیورسٹیوں میں جتنا لحاظ و پاس ان امور کا کیا جاتا ہے، دارالعلوم میں بھی ان پر زیادہ نہیں تو کچھ کم توجہ نہیں کی جاتی، بلکہ کہا جاسکتا ہے، کہ امتحانی سوالات کے انشاد ڈاؤٹ ہو جانے کا حادثہ شوٹا بڑی سی بڑی یونیورسٹیوں میں کبھی کبھی جو پیش آجاتا ہے، دارالعلوم کو تقریباً اپنی صد سالہ عمر میں اس حادثہ سے جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی دو چار ہینا نہیں پڑا، جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تعلیم کی جدید خصوصیات جو عصری تقاضوں کی بنیاد پر دیوبندی نظام تعلیم میں جذب ہو چکی ہیں، ان کے آثار و لوازم کی حفاظت میں جو کامیابی دارالعلوم دیوبند کو میسر آئی ہے شاید وہ اپنی آپ نظیر ہے، جس میں زیادہ دخل اس خلوص و لہجیت کو ہے جو دارالعلوم کو کارکنوں کے کاروبار کی روح ہے۔ حتیٰ تو یہ ہے کہ کرایہ اور بھارتے پر کام کرنے والوں کو دارالعلوم کے کام کرنے والوں پر قیاس بھی نہ کرنا چاہئے۔ ^۱الحیب رجال وللقصۃ رجال

^۱ عربی کی مشہور ضرب المثل ہے، یعنی کچھ لوگ جاں سپاری اور جنگ کیلئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ صرف پیالے کیلئے۔

پس اصل سوال یہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نظام میں موجود عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کی نھ وصیات کے شریک ہونے کے اسباب کیا ہوئے؟ کیا نیکہ کچھ بھی کہا جائے ہیں اس کا اعتراف کرنا چاہئے کہ دارالعلوم سے پہلے مسلمانوں میں تعلیم و تدریس کا جو عام طریقہ مروج تھا۔ ان جدید خصوصیتوں کو ہم اس میں نہیں پاتے۔ افادیت و عدم افادیت کی بحث جدا گانہ ہے اس بحث سے اگر آپ کو دلچسپی ہو، تو خاکسار کی کتاب ”مسلمانان ہند کا نظام تعلیم و تربیت“ شائع کردہ مدد المستغنیین کا مطالعہ کیجئے۔

بہر حال جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے متعلق اس قسم کی باتیں کہ ابتداء میں کہاں کس حال میں قائم ہوا، جس کا جواب ”اناروٹھور“ کی حکایت کو دہرا دہرا کر دینے والے دے دیا کرتے ہیں، ان سے زیادہ اہم یہی سوالات ہیں، شروع ہی سے ان کی طرف اشارے کرتا چلا آ رہا ہوں، آپ کو یاد ہو گا کہ ہندوستان کی نئی قائم ہونے والی حکومت نے جو مدرسہ عربک کالج کے نام سے دلی میں قائم کیا تھا، مدرسہ سے زیادہ کالج ہی کی خصوصیات و لوازم پر مشتمل تھا، اور ان ہی عناصر پر اس کا مشتمل ہونا، قدرتی بات تھی۔ اسی عربک کالج کے صدر و الا قدر مولانا مملوک العلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے سیدنا الامام الکبیر بانی دارالعلوم نے تعلیم حاصل کی تھی، اور یہی تعلیم و بجز علم حدیث کے عمومی طرز پر عربی کی اعلیٰ نصائی کتابوں کے مولانا مملوک العلی ہی اُن کے استاد و حید تھے، الایہ کہ مفتی صدر الدین سے بھی کچھ پڑھا ہو، جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی کی ہے۔ حضرت والا کے ذاتی حالات کے ذیل میں خاکسار نے بھی قرآن و قیاسات کی بنیاد پر مفتی صاحب کے استاد ہونے کی طرف اپنے ذاتی رجحان کو ظاہر کیا ہے، کچھ بھی ہو، سچی بات تو یہی ہے، جیسا کہ عربی کا مشہور مقرر بھی ہے کہ

الاب واحد و الاعمام مشقی | باپ تو آدمی کا ایک ہی ہوتا ہے، اور چچا بہت سے ہوتے ہیں۔

۱۔ مولانا سید محمد میاں صاحب ناظم حجۃ العلماء اپنی کتاب ”علامہ ہند کا شاندار ماضی“ میں فرماتے ہیں کہ ”حجۃ الاسلام دینی سیدنا الامام الکبیر مولانا رفیع الدین اور امام ربانی و مولانا رشید احمد صاحب کے دوسرے استاد جناب مولانا مفتی صدر الدین صاحب تھے“ ص ۵۷

اس مقولہ کی رو سے علمی اب اور تعلیمی پور ہونے کی خصوصیت حضرت نانوتوی کے اعتبار سے مولانا ملوک اعلیٰ ہی کو حاصل ہے، یہ بات کہ مولانا ملوک اعلیٰ سے سیدنا الامام الکبیر نے کالج میں شریک ہو کر تعلیم حاصل کی تھی، یا کالج سے باہر ان کی تکمیل ہوئی تھی، اپنا خیال اس باب میں جو کچھ تھا، اسے پیش کر چکا ہوں، لیکن کالج کے اندر ہو، یا باہر تعلیم تو آپ نے کالج کے اندر ہی نہیں، بلکہ صدر سے حاصل کی تھی، اور اسی زمانہ میں حاصل کی تھی، جب وہ یعنی مولانا ملوک اعلیٰ عربک کالج کی صدارت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ایسی صورت میں سیدنا الامام الکبیر جیسی وقتاً و فطرت اور اخاذ طبیعت والے آدمی کے لئے اس تعلیم کے لوازم اور خصوصیات کا سمجھ لینا بھلا کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ کھیل کود کے قصوں میں جس کی نظر ان کے بڑھاپا کی اصول پر پڑتی تھی ان صبیانی بلاشبہ میں بھی طفولیت ہی کے ایام میں جو کئی قواعد پیدا کرتا ہو جس کی تفصیل مصنف امام کے حوالہ سے گذر چکی، پھر ہم گہر و ہمہ پذیر دماغ کے ساتھ ساتھ حضرت الامام کے سینے میں جو دروند دل تھا، مسلمانوں کی زبوں حالیوں جیسے خون کے آنسو رلا رہی تھیں، آج کون بتا سکتا ہے کہ اس ورطہ سے نکلنے کے امکانی تصورات کے سلسلہ میں ان کی نظریں کہاں کہاں کن کن چیزوں پر پڑتی ہوں گی، تعلیمی تصورات کے سلسلہ میں کسی موقع پر حضرت والا کے اس حکیمانہ نظریہ کا ذکر کر چکا ہوں۔ یعنی اس زمانہ کے علماء درس کی تعلیم کے انفرادی طریقہ تدریس کے متعلق یہ فرماتے ہوئے کہ علم کی کیفیت میں تو ترقی اسی طریقہ سے ہوتی ہے، لیکن علم کی وسعت، اور علماء کی مقدار و کثرت کے بڑھانے میں کامیابی کی واحد صورت یہی ہے کہ تعلیم کے تعلیم شخصی و انفرادی طریقہ کی جگہ درس و تعلیم کے اجتماعی طریقہ کو اختیار کیا جائے۔ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا، سیاسی مرکز ان کا ٹوٹ چکا تھا، ان کی اجتماعی شیرازہ بندی کے سلسلے میں اپنے تعلیمی نظریہ کے مطابق کوئی وجہ ہو سکتی تھی، کہ عربک کالج میں اجتماعی درس و تدریس کے جس طریقہ کا آپ مشاہدہ فرما رہے تھے، اس سے استفادہ کی تدبیریں آپ کے دماغ مبارک میں نہ آئی ہونگی، سیدنا الامام الکبیر کے دست مبارک سے لکھی ہوئی ایک تحریر کا عنوان تذکرہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کو خزانے

مختار از تالیفات آیت الله العظمی آقا میرزا محمد باقر

در اصول من بر عهد مدرسه و در نیز اور عا کر

چند مبنی معلوم موقی بین

مختار از تالیفات آیت الله العظمی آقا میرزا محمد باقر

(۱) اصل اولی مبنی که تا مقدار کارکنان در سر کلاس همیشه بیشتر چند بر نظر هر یک یک کوشش کردن

اورده است که این خیر اندیشان مدرسه کو به باب همیشه بخود می

(۲) ایضا و همان طبعه که از پیش طبعه مبنی سطح هر یک خیر اندیشان مدرسه همیشه با هم

(۳) شیران مدرسه کو همیشه به باب همیشه بخود می که مدرسه کی خیر اندیشانی بود - این باب

کتابخانه ای که در آن کتب است که اصل و نه انگلی که اهل مدرسه کو این مخالفه رای اورده و در کمالی رای

کی باقی بر نماند و هر یک از مدرسه ای بنا برین تزلزل با عا نکات حق و دلی بر وقت سوره

اورده و از کمالی پس پیش می آید مدرسه طوطی سخن بر روی بنوا و در استی ضروری که این سوره

اعمال و رای من که سوره سی متا فلان اورده معین به نیت نیک او که کوشش معنی در حال بی که اگر در

بابت سوره من عا نکاتی بود اگر چه عا نکاتی که در بیجا قبول کردن کی اورده و در سوره سی

ضروری که مستقیم امور سوره طاعت اهل سوره سی ضروری که سوره طاعت سوره طاعت سوره طاعت

سیر مدرسه ای که من با کمالی دار و در حواله عقل کتاب اورده و در سوره طاعت سوره طاعت سوره طاعت

کسوره سی ضروری که اگر عا نکاتی که سوره سی که سوره سی که سوره سی که سوره سی که سوره سی که

اورده و در سوره سی که سوره سی که سوره سی که سوره سی که سوره سی که سوره سی که سوره سی که

این مسئلہ علی حد اعتدال غنہ سی شاور کما کیا ہو تو پورہ سطحی سو فیسی ہو کر نہ ہو کہ جس کی بیرون نیو جہان
اگر ستر فی کسی نہ یوحیا تو بر سر این شور و مشرقی ہو گستا ہی

(زم) نیویات بہت ضروری ہے کہ اندر نشین درسم باہم متفق المشرک ہوں اور مثل علی و رزکار

خود بین اور دوسری دینی قومیں نہیں خدا عزوجل نے جب پہلی نوبت انگلی جو ہر کسی کی ضرورت

(۹) خزانگی مفره اوکرا اندازسی جو بیلی تو زو جکی ی یا بعدین کولی اور انداز سوره کی تحریر

پنجاه و یکری در نیمه هر کس اول تو خوش کار پنجاه و اندر اگر سوخت تو سفینه بود

(۶) اس مدرسہ میں جن تک اور ان کی کوئی سبیل یقینی نہیں جن تک یہ مدرسہ ایک مدرسہ سطر

توجہ الی اس طرح ملی گا اور اگر کوئی اس کی یہ بات نہ سمجھے گا تو اسے

تجارت یا کسی پر علم القول کا وعدہ تو یہ لون نظر امامی کہہ چور، درمیان کسانہ

[illegible]

کے لیے پہلی ماہر سسی، ماہر میکانک اور ادارہ کی سرپرستی میں ہونا چاہیے اور کارکنوں کی
ماہر نراء، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو بھائی بھائی کی طرح رہیں۔

ہم سراج بنیاد پر جیسا کہ عقدہ (دہلی) اور تعمیر وغیرہ میں انکسور کی یکرہ سراج بنیاد پر

سیرۃ النبیؐ اور انرا اہلی سیرتہ یعنی زیادہ مختصر معلوم ہونی چاہئے

تأخذوا من كل ثمره نهاره

عقد اولی از کتب خفیه را به موجب برائت مقرر برای جنگی علیه روحانی

اسید پوری خوراک کے لئے ایل جی پی ۵۰، سڑاوی کا ساں سلووم ہوتا ہے

میں یہ تحریر اس وقت تک محفوظ ہے۔ بدقسمتی سے براہ راست اس کی زیارت کی سادت اس فقیر کو
میسر نہیں آئی ہے۔ لیکن یہ تو اتر بزرگوں سے یہ سنتا رہا ہوں کہ اس تحریر خاص میں سیدنا الامام الکبیرؑ
بطور وصیت نامہ کے ان بنیادی کلیات کو قلم بند فرمایا ہے جن پر آپؑ نے اس دارالعلوم کی بنیاد قائم
فرمائی تھی اور وصیت فرمائی گئی ہے کہ اسناد جن لوگوں کے ہاتھوں میں دارالعلوم کے نظم و نسق کی
باگ آئے وہ ان کلیات کی روح کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلہ ”الفا سیم“ کے دارالعلوم نمبر مجریہ ۱۳۳۷ھ کے حوالہ سے
اسی ”تحریر خاص“ کے خشکات و مضامین کو نقل کرتے ہوئے، ناظم مرکزی جمعیت العلماء (دہلی)، مولانا
سید محمد میاں صاحبؒ نے ”علماء ہند کے شاندار ماضی“ میں منجملہ دوسری دفعات کے ایک دفعہ
سے ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ

”اس کا دینی دارالعلوم کا تعلق عام مسلمانوں سے زائد سے زائد ہوتا ہے تاکہ تعلق خود بخود
مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھو
میں معین ہو“

آگے اسی مقصد کی تفصیل فرماتے ہوئے آخر میں ارقام فرمایا گیا ہے کہ دارالعلوم کا مسلمانوں سے
”جمہوری تعلق ہو، جو ایک کو دوسرے کا محتاج بنائے رکھے“

اسی بنیاد پر آپؑ نے دارالعلوم کے لئے آمدنی کے کسی مستقل ذریعہ کے قائم کرنے کے خلاف یہ
رائے ظاہر فرمائی ہے کہ عام مسلمانوں سے چاہئے کہ اس مدرسہ کا احتیاجی رشتہ ہمیشہ قائم رہے،
حکومت یا کسی رئیس کی دوائی اس کا مستقل یا مدد کی صورت میں عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ دارالعلوم
کا باقی نہ رہے گا۔

۱۰ سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بعض معنی والوں نے یہ الفاظ سنے تھے یعنی فرمایا کرتے تھے کہ

دارالعلوم اس وقت تک مستقل رہے گا جب تک اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی۔ لیکن جس وقت

اس کی آمدنی کا ذریعہ مستقل ہو جائے گا، اسی وقت دارالعلوم کی بنیاد غیر مستقل ہو جائے گی۔

مولانا سید محمد میاں صاحبؒ نے بھی اصل جملہ کے عنوان سے یہ فقرہ نقل کیا ہے جسے حضرت والا کی طرف باقی اکثر مفسرین

خود براہ راست اپنے استاذ حضرت شیخ الہند مولانا محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے خاکسار نے بھی بنادارالعلوم کے متعلق قریب قریب کچھ اسی قسم کے الفاظ اس وقت سنے تھے، جس زمانہ میں یہ اختلاف رونما ہوا تھا کہ تعلیمی کاروبار کے سوا سیاسیات سے بھی مدرسہ کا کون تعلق رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ تفصیلاً اس قصہ کا ذکر مجلہ دارالعلوم کے اس مضمون میں کر چکا ہوں جو احاطہ دارالعلوم کے بیتے ہوئے دن

کے عنوان سے متعدد شماروں میں مسلسل شائع ہوا ہے اور شیخ کے مقولہ کی حقیقت کا تذکرہ ان اوراق میں بھی آکر آیا ہے اور سچ قیاس ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کو "ولی عربک کالج" کے ماحول سے گزرنے اور تعلیم جدید کے لوازم و خصوصیات کے تجربہ و مشاہدہ کا موقعہ اگر نہ بھی ملتا تو ان کی "عبقریت" اور فکر و نظر کے جس قدرتی "ملکہ فائزہ" سے وہ خطرہ سرفراز کئے گئے تھے، خود وہی پیش آنے والی مشکلات سے عہدہ بگڑھونے کی کافی ضمانت تھی، مسلمانوں کی اجتماعی شیرازہ بندی اور آئندہ ان کو دینی زندگی اور دینی علوم سے منحرف کرنے کی کوششیں اس ملک میں جو پوری تھیں، ان کے مقابلہ کے لئے مسلمانوں میں دینی علوم کی عبوریت کے لئے کیا کرنا چاہئے، اور نئے حالات کی رو سے تعلیم و تدریس کے نظام میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے، ان مسائل کے حل کے لئے خود ان کا دماغ کافی تھا، اسے قدرتی تفسیری کی ایک شکل سمجھنا چاہئے، کہ "ولی عربک کالج" کے ماحول میں "نظریات" کو "عملی قالب" میں دیکھنے اور برتنے جانے کے مواقع بھی ان کے لئے آسان کئے گئے۔

جس وقت "شامی" کے میدان سے وہ خود اور ان کے رفقاء کا رنٹا ہر ناکامی کے ساتھ واپس

گزشتہ صفحہ سے، براہ راست منسوب کیا گیا ہے یعنی اسی وصیت نامہ میں ہے کہ

اس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں، جب تک یہ مدرسہ انشاء اللہ بشرط توبہ الی اللہ ہی طرح چلتا رہیگا اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہوگی جیسے جائیداد یا کارخانہ تجارت یا کسی امیر حکم القول کا وعدہ تو یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوفِ خدا جو سرِ پائے جوع الی اللہ ہے، ہاتھ سے جاتا رہیگا اور امدادِ الٰہی موقوف ہو جائیگی، لہذا کونوں میں اہم نزاع پیدا ہو جائیگا۔ ۱۱

اور اسی سے کچھ میں کہتا ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ احتیاجی برشتہ کا واقعی مطلب کیا تھا۔ کچھ پوچھئے تو رجوع الی اللہ کا یہی واحد ذریعہ اور اسی کی یہ ایک گونہ تعبیر ہے۔ ۱۲

جس کا مطلب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے، کہ شاعری کے میدان سے واپسی کے بعد سوچنے والوں نے نہ تو مایوس ہو کر سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور نہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بیٹھ گئے تھے، بلکہ "بقاد اسلام اور تحفظ علم دین" کے نصب العین کو آگے بڑھانے کے لئے ان کے دماغ بھی مصروف فکر و فطرت تھے، اور ان کے قلوب بھی کائنات کی مرکزی قوت سے ڈانگے۔ "غیبی لطیفہ" کے ظہور کا آئینہ زکریا ہے، جو امامت اور قیادت (لیڈری) میں بھی اصولی فرق ہے۔ کہ تیاریات میں صرف دماغ کام کرتا ہے، اور امامت میں دماغ کے ساتھ دل پر بھی زور دیا جاتا ہے، بلکہ کامیابی کی "حقیقی کلید" دل ہی کے کاروبار کو یقین کیا جاتا ہے۔ "ہد" کے میدان میں صف بندیوں بھی ہو رہی تھیں، ہر قسم کے ہتھیار کا استعمال کے مواقع اور مقامات بھی متعین کئے جا رہے تھے۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ اسی کے ساتھ خدا کے سب سے بڑے بندے کی پیشانی مبارک خاک پر بھی پڑی ہوئی تھی، سینے والے سن رہے تھے کہ السموات والارض کی ملکوت و بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے حکم اہل اذن کے بغیر اس کی پیدا کی ہوئی دنیا میں کوئی چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی تھی، اسی سے عرض کیا جا رہا تھا۔

اللہم ان تہلك هذا العصابة من
 اهل الاسلام لا تعبد في الارض برصحاء } اے اللہ اہل اسلام کی یہ ٹولی اگر تباہ ہو گئی، تو زمین پر
 آپ پھر بوجے نہ جائیں گے۔

بہر حال لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور نہ وہی واقعہ جس کا ذکر کچھ دیر پہلے کر چکا ہوں، یعنی شاعری کے میدان سے واپسی کے بعد امیر بیوت حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ مشرقی پنجاب کے ایک قصبہ سے دوسرے قصبہ "اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں منتقل ہوتے ہوئے جس زمانہ میں عرب پہنچنے کی کوشش فرما رہے تھے، تو جیسا کہ مصنف امام نے یہ اطلاع دی تھی کہ دشت نوردی کے ان ایام میں بھی سیدنا امام الکبیر اپنے امیر و پیر و مرشد سے، صرف مراسلاتی ربط ہی نہیں قائم کر رکھے تھے، بلکہ ان سے شفا پانے کے لئے ایک دفعہ نہیں، بلکہ قبول مصنف امام "بوڑیہ، گتھلا، لاڈوہ، پنجلاسہ، جتنا پار کئی دفعہ گئے آئے" ۳۸

ظاہر ہے کہ فتنے کے ان تاریک دنوں اور نازک ترین ایام میں حضرت والا کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ صرف

پیر و مرشد کی قدم بوسی کے حصول برکت و سعادت ہی کی حد تک کیا محدود تھا؟ یا محدودہ سلک تھا؟ بظاہر ایسی فاش شکست کے بعد امور کی اپنے امیر کے ساتھ بار بار کی یہ ملاقاتیں، یقیناً صرف گونگی بہری خشک ملاقاتیں بن کر رہ سکتی تھیں، اور نہ واقع میں ان ملاقاتوں کی یہ نوعیت تھی۔ دعا ہائے سحر گاہی اور نالہ ہائے نیم شبی جنہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک "پیشانی" کی طرف نہیں، بلکہ "پیشانیوں" کی طرف منسوب کر رہے تھے، ان "پیشانیوں" میں کم از کم ان دونوں "امیر و مامور" "پیر و مرید" کی "پیشانیوں" کو بہر حال شریک ہی تسلیم کرنا پڑے گا۔

سیدنا الامام الکبیر اس کے بعد جیسا کہ آپ سن چکے، روپوشی کے ایام میں خود حجاز پہنچ جاتے ہیں۔ "امیر اور مامور" کے باہمی اجتماع کی یہ صورت، کیا صورت ہی بن کر رہ سکتی تھی، جس کے اندر ہم فرض کر لیں، بلاوجہ فرض کر لیں کہ کوئی "معنی" نہ تھے۔

الغرض واپس ہونے والا جب واپس ہوا تھا تو کسی نئے محاذ ہی کے قائم کرنے اور اس "قوت" یا جماعت سے رشتہ اتصال دربط کو درست کرنے ہی کے لئے واپس ہوا تھا۔ جس کے اجتماع ہی شیرازے کو درہم و درہم کر کے چاہا جا رہا تھا کہ ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کر دیا جائے، جس کتاب کو اس نے خدا کی کتاب مانا تھا، اور اس کے احکام کو خدا کا حکم یقین کرتا تھا، اس کا مطالبہ بھی یہی تھا، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ واپس ہوا تھا، ان کے بڑوں اور چھوٹوں کے متعلق بھی ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں سوچ سکتے کہ اس قرآنی مطالبہ کی تعمیل و تکمیل ہی کے لئے وہ واپس ہوئے تھے۔ خود اس کے بلند عزائم، اور وسیع حوصلوں کا اقتضا بھی یہی تھا۔

پس واقعہ یہی ہے کہ دیکھنے والوں نے شعراء کے ہنگامہ رست ذخیر کے دھیمے پڑ جانے کے بعد اس کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، بذات خود اس کے لئے اور واپس ہونے والے ساتھیوں کے لئے یہ سب کچھ دیکھا بھالا تھا، ایک طے خدہ لاٹھر عمل تھا۔ اپنے اپنے وقت پر اسی کے فیصلے عملی قالب اختیار کرتے چلے جاتے تھے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ مصلحت الہیہ اور "اجل سنی" کا اٹل قانون بندی مسلمانوں کے اندر اس کے قیام کی مدت کو اگر حد سے زیادہ مختصر نہ کر دیتا، تو

اور دیکھنے والوں کو خدا ہی جانتا ہے، وہی کیا کیا کر کے دکھاتا، جس کا تعذیر بہت تذکرہ آئندہ اوراق میں بھی کیا جائے گا۔

تاہم اس نے دکھانے کی ابتداء میں انداز سے کی اس کا اجمال تھا کہ اس واقعہ سے ذہنوں میں آسکتا ہے جو خاکسار نے بلا واسطہ سیدنا اکامام الکبیر کے سچے وارث اور جانشین الاستاذ الکریم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور اس کا اجمال تذکرہ پہلے بھی اسی کتاب میں کسی موقع پر کر چکا ہوں کہ میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ (جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم تھے) کے فرستادہ کی حیثیت سے حضرت الاستاذ شیخ الہند کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بطور پیغام رساں حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کا صحیح سیاسی مسلک کیا ہے؟ یہ پیغام سناتے ہی میں نے دیکھا کہ حضرت پر ایک خاص حال طاری ہے، اور ارشاد فرمایا: "حضرت الاستاذ (حضرت نانوتوی) نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس تعلیم و تعلم کے لئے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ چنانچہ میں جانتا ہوں، شہدے کے ہنگام کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ شہدے کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔"

آخر میں ارشاد فرمایا

(صرف) تعلیم و تعلم درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے۔ میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں۔ لیکن اپنے لئے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لئے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔

مدرسہ دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی جس نے اس مدرسہ کے تمام کاروبار حتیٰ کہ تعلیم میں بھی ایسی ہی حریت پر خصوصیات پیدا کیں، اور وہ دینی اور مذہبی حیثیت و غیرت کا ہند گیر ہی نہیں، عالمگیر جامعہ اور اقوامی ادارہ بن گیا۔ اس کے فضلا کا ایک خاص مکتب خیال نمایاں ہوا، اور اس کے مستفیدین ایک ایسا خاص بلا جلا اور مرکب نصب العین لیکر باہر نکلے جس میں سب پر چھائی کی

اس واقعہ کی مزید تفصیل میں نے اپنے نمبر ۱۱۸ اور ۱۱۹ میں کی ہے۔ متعلقہ قسط بائبلہ "دارالعلوم" بابت مدعا جادوی اثباتی رشتہ ۱۳۴۳ھ میں شائع ہوئی ہے۔

نے فرمایا کہ

”حاجی صاحب (حاجی محمد عابد مصال) کے سامنے دارالعلوم کا یہ مستقبل نہ تھا جو حضرت استاد (حضرت نانوتوی)

کو نظر آ رہا تھا۔ انکی فراست کے سامنے یہ کتب مدرسہ اور پھر مدرسہ سے دارالعلوم ہونے والا تھا۔“

پھر حال مدرسہ کے اجراء و قیام کی حد تک وہ اپنے اپنے رفقاء کار کے اسی طے شدہ لائحہ عمل کے ساتھ نئی عمارت کے کھولنے کیلئے صرف صالح اور قابل زمین کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ دینی تعلیم کا اجتماعی نظام جس میں عصری

(گزشتہ صفحہ سے) مکان میں رہنا مناسب ہے۔ مگر حاجی صاحب نے اس رائے کو تسلیم نہ کیا۔ آخر کار حضرت الالائے لوگوں سے فرمایا کہ مکان مدرسہ کیلئے اشتہار جاری کر دیا جائے۔ اس اشتہار میں اس کا تذکرہ نہ ہو کہ مدرسہ کا مکان الگ بنے گا یا مسجد میں رہے گا۔ یہ وقت پہلے ہر تار بیگا۔ اتنے عرصے میں حاجی صاحب بھی انشا اللہ براقت فرمائیں گے۔ چنانچہ اشتہار جاری ہو گیا اور اس میں عام مسلمانوں کو دعوت دی گئی۔ جمعہ کا دن سنگ بنیاد رکھنے کا طے ہوا اور پھر گرام یہ تھا کہ بعد نماز جمعہ حضرت والا وعظ فرمائیں گے اور ختم وعظ پر یہ سامان بھی ٹھہری اور بیرونی حضرت کا جائے مقر رہے پھر سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کریگا۔ چار آنہ گز کے حساب سے زمین کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ چنانچہ حسب پمگرام عمل ہوا۔ اطراف و اکناف کے لوگ جمع ہوئے اور حضرت کے وعظ کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم اور بھی زیادہ تھا۔ وعظ ہوا اور ختم وعظ پر حضرت نے فرمایا کہ جائے بنیاد پر سب حضرات چلیں تاکہ سنگ بنیاد رکھ دیا جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجی صاحب نے غصہ کی آواز میں زور سے فرمایا: ”ہائیں؟ یہ کیا؟“ حضرت نے فرمایا کہ حاجی صاحب بولیں ہی مناسب ہے۔ آپ تشریف تو لے چلیں۔ فرمایا: ”کیوں چلوں؟ کیا ضرورت ہے اس اسراف کی؟“ ان کیوں کا بیکار اتنا بڑا بار اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ الفاظ حضرت حاجی صاحب نے غصہ سے بھرائی ہوئی آواز میں فرمائے۔ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب آپ وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ مدرسہ بڑھنے والی چیز ہے۔ اس پر حاجی صاحب نے پھر زور سے انکار ہی میں جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب کو اختیار ہے۔ حسب صاحب چلیں وہ سنگ بنیاد رکھیں۔ حاجی صاحب تو جامع مسجد سے روانہ ہو کر چھتہ کی مسجد میں اپنے حجرہ میں جا بیٹھے اور یہ مجمع اور ہجوم حضرت کے ساتھ مدرسہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں مٹرک پر مدرسہ کا موجودہ بنیاد دروازہ ہے۔ مجمع کو روک کر حضرت والا نے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہریں میں ابھی حاضر ہوا اور سیدھے چھتہ کی مسجد میں پہنچے اور حاجی صاحب کے حجرہ میں پہنچ کر فرمایا۔ ابی حاجی صاحب آپ تو ہمارے بڑے اور بزرگ ہیں، اہم سب آپ کے چھوٹے ہیں۔ بھلا ہم آپ کو کیا آپ ہیں چھٹہ کہتے ہیں؟“ اسی کہہ کر حاجی صاحب کے سر پر ہاتھ رکھ دیئے۔ اس طرز عمل کا حاجی صاحب پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ بے اختیار رو پڑے اور اتنا کہ آواز نکل نکل گئی۔ انتہائی کفر سے فرمایا ہونا میرا قصہ صاف فرادیکھے۔ بات وہی تھی ہے جو آپ فرمائیے ہیں حضرت حاجی صاحب کو اٹھا کر چلے لگایا وہ لیکر جائے بنیاد پہنچے۔ مجمع ان دنوں بڑے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر بے حد سرور ہوا سائے مجمع میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور پھر سب نے ٹکڑے ٹکڑے بنیاد رکھی۔ بعد ازاں علوم کی سب سے پہلی عمارت ہے۔ محمد طیب غفرلہ

اقتضاؤں کی تکمیل کا بھی سامان کیا جائے۔ اس کے اسی لائحہ عمل کا اہم ترین جز، بلکہ قالب کے لحاظ سے سب کچھ وہی تھا کہ نئے محاذ کا یہ نیا قالب یا ”عملی مرقع“ کہاں قائم ہو۔ یہ سوال تھا جس کا جواب ڈھونڈھا جا رہا تھا۔ جمعیت جہاد کے امیر حضرت حاجی صاحب نور اللہ ضریحہ کی جس اطلاع کا تذکرہ ابھی گذرا، راوی کا اسی روایت کے سلسلہ میں یہ بیان بھی تھا کہ آخر میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ

”یہ دیوبند کی قسمت ہے کہ اس دولت گرانما یہ کو یہ سرزمین لے اڑی“ چیلچ (علماء)

ہند کا شاندار ماضی)

اسی روایت کے بعض طریقوں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بجائے دیوبند کے ”نئے محاذ“ کے لئے دلوں میں تھکانہ بھون، ”ٹانوتہ“ اور اسی قسم کے دوسرے مقامات کے ترجیحی خطرات بھی گذرتے تھے۔ اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، ”دیوبند میں اس ”نئے محاذ“ کی بنیاد ڈالنے کے بعد علامہ دیوبند کے مراد آباد، ”نگینہ“ تھانہ بھون وغیرہ میں اس کی شاخیں مینہ اللہام الکییری کے منشاء کے مطابق کھلتی چلی گئیں۔ ناظم جمعیۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب نے مراد آباد کے ایک بزرگ مولانا سید غالب علی کے حوالہ سے یہ فقرہ اپنی اسی کتاب ”علماء ہند کے شاندار ماضی“ میں جو نقل فرمایا ہے، کہ

”دارالعلوم دیوبند، مدرسہ شاہی مراد آباد، مظاہر العلوم سہارنپور کو آپ ان اسکولوں اور مدرسوں کی طرح نہ سمجھیں جن کو اتفاقاً یہ طور پر قائم کر لیا جاتا ہے۔“

اس کے بعد اپنے پیر و مرشد قاضی محمد اسماعیل رحو اپنے وقت کے ارباب کشف والہام میں شمار ہوتے تھے، کا یہ قول بھی مولانا سید غالب علی دہراتی کے

”یہ مدارس خاص الہامات کے بموجب قائم کئے گئے ہیں“ ج ۵

لے اپنے محبوب آقا احمد پیڑا علی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی راہوں پر چلنے والے بکرہ ان بی پر مرٹنے والے راستہ باز و قاکیش عناموں کے ہیں واقعہ کر بڑھتے ہوئے اگر آقا کی وہ بات یاد آ جائے کہ کہ کو چھوڑ دینے کے بعد کہاں جائے گا حکم دیا جائے گا خیال کسی بیمار یا بیکر کی طرف جاتا تھا۔ لیکن معلوم ہوا کہ طالب وطیبہ و مہدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے لئے شرب کی سرزمین کا انتخاب ہو چکا تھا، فلنھب وھلی الی انھما الیامہرا وھجوا فاذاھی المدینۃ یتلرب (بخاری، ترجمہ)

دل کے لحاظ سے ”الہامات“ اور دماغ کے اعتبار سے چاہئے تو ”عمل کے لائحہ“ سے بھی اس کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ غرض ہی کر چکا ہوں کہ قیادت و امانت کی راہ نمایوں میں بھی جو ہماری فرق ہے۔

اور یہی میرا مطلب بھی ہے کہ ”نئے محاذ“ کا کسی تعین و تدریس، نظام کے تحت مکر لئے کا ارادہ تو تفصیل شدہ ارادہ اور الہامی محرکات کے زیر اثر قطعی فیصلہ کی صورت اختیار کر چکا تھا اور قبول و امتثال حاجی صاحب دیوبند کی سرزمین کی قیمت تھی کہ قدرت کی طرف سے اسی کا انتخاب سب سے پہلی دفعہ اس نئے محاذ کے افتتاح کے لئے ہوا۔

لیکن ظاہر ہے کہ قسمت کہنے، یا ازلی تقدیر کا ظہور ہمیشہ اسباب و علل کے پردوں ہی میں ہوتا ہے دیوبند کی سرزمین کے لئے یقیناً یہ ایک تقدیری فیصلہ تھا، مگر ”منصہ شہود“ پر یہی تقدیر تدبیر کے کس رنگ میں جلوہ گر ہوئی، اس کی حد سے زیادہ تشنہ اور قطعاً نامکمل تفسیر ہوگی۔ جسے لوگ ”انارادہ شہود“ کی روایت کی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے، عرض ہی کرتا چلا آ رہا ہوں، کہ اس نئے محاذ کے بانی سیدنا الامام الکبیرؒ کی دیوبند والوں سے قرابت قریبہ کے مودثی تعلقات پشتہ پشت سے قائم تھے، یہ بھی آپ سن چکے کہ آج جس مقام پر دارالعلوم کی طویل و عریض عمارتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے اسی کے قریب دیوان کی ڈیوڑھی میں حضرت والا کی تعلیمی زندگی کا ابتدائی زمانہ گزرا تھا، نہ صرف دیوبند، بلکہ آپ کی طرف سے شہداء کی ناکامی کے بعد ”نیا محاذ“ دیوبند کے جس قطعہ اراضی پر کھلنے والا تھا، خاص اسی قطعہ اراضی اور خطہ پاک سے بچپن ہی میں مانوس بنائے کا قدرت نظم کر چکی تھی، آج جہاں دارالعلوم ہے یہی میدان اس کے باغ و تالاب، آپ کی باز نگاہ اور سیر گاہ تھی، پھر دیوبند کے دیوان کی یہی ڈیوڑھی آپ کی سسرال بھی بنی، اور جیسا کہ تفصیل بتایا جا چکا ہے، شہداء کے ہنگامہ کے بعد سیدنا الامام الکبیرؒ کی مدد کی کافی مدت دیوبند ہی میں گزری، حالات ہی ایسے تھے کہ نانوتہ سے اپنے اہل و عیال کو اس زمانہ میں دیوبند ہی منتقل کرنا پڑا، بلکہ سوانح مخطوطہ کے مصنف نے جو یہ خبر دی ہے، جس کا پہلے بھی ذکر کر چکا

ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر نے دیوبند کو بجائے نانوتہ کے جب اپنا وطن ثانی قرار دیا تو
 ”شمس الاسلام کی روتی افرطی ہوئی“

ان ہی الفاظ کو بعض لوگوں نے آپ کی اس نئی وطن پذیری کا مادہ تاریخ قرار دیا تھا جس کے اعداد و
 ۱۳۷۲ھ میں جو عیسوی سن کے حساب سے ٹھیک وہی ۱۸۵۶ء کا سال ہے، جس کے معنی
 یہی ہوئے کہ شہ ۱۳۷۲ھ میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بجائے نانوتہ کے حضرت والا کے اہل و عیال کا مستقل
 قیام دیوبند ہی میں رہے گا، اور ہوا بھی یہی نہ وہ پیشی کے زمانہ کا ترا حصہ حضرت الاکابر و ان کی بیوی بھائی
 کی مغربی پشت پر چھتہ کے نام سے جو ایک مسجد تھی اہاں وقت تک بجا شدہ موجود ہیں گزرا۔ زمانہ دراز
 سے اس مسجد کے حجرے صاحب دل بزرگوں کی قیام گاہ بننے کی سعادت حاصل کرتے چلے آتے
 تھے اور اس زمانہ میں بھی دیوبند کے دو مشہور و معروف بزرگوں یعنی حاجی سید محمد عابد حسین صاحب
 اور مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہما کی قیام گاہ بھی چھتہ کی مسجد کے ہی حجرے تھے، ہم جنسی اور ہم نواقی
 کے رشتہ کا اقتضایہ ہوا کہ اس زمانہ میں ”خلوت گاہ حق“ بننے کا شرف چھتہ کی مسجد کے ایک حجرے کو
 سیدنا الامام الکبیر کے قیام کی وجہ سے حاصل ہوا۔

چنانچہ صاحب سوانح مخطوطہ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”اسی زمانہ میں جناب مولوی رفیع الدین صاحب و جناب حاجی محمد عابد صاحب دیوبندی
 جن کی تعریف ذیل میں مفصل درج کی جاوے گی، چھتہ کی مسجد میں قیام پذیر تھے“

آگے اطلاع دی ہے کہ

”مولانا سیدنا الامام الکبیر نے ان بزرگوں کی وجہ سے اسی مسجد میں قیام کیا اور ان دنوں

۱۔ ہمارے مخدوم و محترم الحاج مولوی سید محمد علی ظہیر صاحب بی۔ اے (ڈپٹی) و پراسٹرارٹ لا جو حکومت اصفیہ
 حیدرآباد دکن میں ایجوکیشن اور ریجنل تعلیم و تربیت کے محکمہ کی مستوی (سکریٹری) کے عہدہ سے وظیفہ یاب ہو کر اب
 بمبائے ایسبائی و الحیدر آبادی کے ”اپاکستانی“ بنے ہوئے گراچی میں مقیم ہیں، ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ چھتہ کی مسجد کے
 اس ”گھرے“ کی فرسودہ و دروزہ حالی کو دیکھ کر اپنے ذاتی مصارف سے اتنا دست کر دیا کہ گرا ایک نیا گھر ہی بن گیا،
 جس سے طلبہ مستفید ہوتے ہیں اور سید صاحب کے حق میں دعا گو ہیں ۱۲

بزرگوں سے کمال درجہ کا انس اور ربط مضبوط قائم ہو گیا۔

مرد پوٹھی کے زمانہ میں سرکاری دوش کا رخ اس مسجد کی طرف اگر ہوتا، تو آپ سن چکے ہیں کہ اس مسجد سے نکل کر دیوبند ہی کی دوسری مسجدوں میں آپ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ ہندوستان سے مکمل کر یہ نیت جج اسی زمانہ میں آپ حجاز پہنچے، اور ”عام معافی نامہ“ کے ساتھ حکومت کی طرف سے نگرانی جب اٹھالی گئی، تو حجاز کی واپسی کے بعد بھی وطن کی حیثیت گویا دیوبند ہی کی رہی، گو اس کے ساتھ ساتھ نانوتہ بھی آتے جاتے رہتے تھے، پھر جیسا کہ مصنف امام نے لکھا ہے کہ مطالبہ عام کا سلسلہ حکومت کی طرف سے جب ختم ہو گیا تو

”منشی ممتاز علی صاحب نے میرٹھ میں چھاپہ خانہ کیا، مولوی صاحب (حضرت نانوتوی) کو پرانی دوستی کے سبب بلایا، وہی تصحیح کی خدمت تھی“ ۳۹

تصحیح کتب کی اسی خدمت کی وجہ سے میرٹھ ہی گویا اس زمانہ میں آپ کا مستقر تھا، لیکن خدمت کی جو نوعیت تھی، اس میں کافی گنجائش تھی کہ اپنے وطن ثانی دیوبند میں آپ کی آمد و رفت کا سلسلہ باقی رہے، اور حالات و واقعات سے یہی معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ باقی تھا۔

بس یہی سرچنے کی بات ہے کہ جس ”نئے محاذ“ کے کھولنے کا دلولہ آپ کے سینہ، صداقت گنجینہ میں جوش زن تھا جس کے لئے مناسب و صالح و قابل زمین کی تلاش میں جیسا کہ چاہئے، جب آپ سرگردان تھے تو یہ بتانا تو مشکل ہے کہ اس عہد تلاش و جستجو میں آپ کی نظر مسلمانوں کی کن کن آبادیوں پر پڑتی تھی، یہ واقعہ تھا کہ ”مطالبہ عام“ کے اٹھ جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو اس کا اطمینان نہ تھا کہ حکومت نے ان کا تعاقب ترک کر دیا ہے۔

اللہ اللہ مسلمانوں کی سلطنت و سیاست، تہذیب و معاشرت، علم و فن، صنعت و حرفت کا مرکز و حیدر حرم دلی تک کے متعلق غالب بے چارے کا جب یہ احساس تھا شاید پہلے بھی کہیں ذکر کر چکا ہوں یعنی

”دیکھا چاہئے مسلمانوں کو دلی میں، آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں؟“ (اردوئے معلیٰ ص ۶۶)

خود بھی دیوبند جو سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی پناہ گاہ تھی۔ اور بقول مصنف سوانح مخطوطہ
آپ کا وطن ثانی بھی وہ قرار پا چکا تھا وہاں کے مسلمانوں کی بھی حالت جب یہ تھی جس کے راوی ہمارے
مخدوم و محترم مولانا سید محمد میاں صاحب ناظم جمعیت العلماء (دہلی) ہیں کہ

”دیوبند کے ایک بڑے میاں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں تہجد سے فارغ ہو کر انگریزوں
کے لئے ہمدعا کیا کرتا ہوں، مگر بد دعا سے پیش تر سارے مکان پر اور در و دیوار پر نظر ڈال

دیتا ہوں کہ کوئی اجنبی شخص تو یہاں موجود نہیں“ ^{۷۷} علماء ہند کا شاندار ماضی

ایسی صورت میں یہی سمجھنا چاہئے، کہ آج کل کرفیو کے نام سے کبھی کبھی خاص مواقع پر آرڈر حکومت کی
طرف سے چند خاص گھنٹوں کے لئے جو سر ہوتے رہتے ہیں، لفظاً نہ ہی، لیکن ہندوستان کے
سارے مسلمان ”کرفیو آرڈر“ کے اسی دواوی حکم کے زیر اثر گویا زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔
کسی مقصد اور کسی غرض سے بھی چند مسلمانوں کا اجتماع گویا اس ”کرفیو آرڈر“ کی خلاف ورزی کا رنگ
اختیار کر لیتا تھا، جس پر حکومت کی سخت اور کڑی نگرانی قائم تھی۔

ماسوا اس کے وہ نیا محاذ ”جسے سیدنا الامام الکبیر شائلی کے میدان سے واپس ہونے کے بعد
کھولنا چاہتے تھے۔ اس ”نئے محاذ“ اور اس کے دودھس مضمرات و کمونانات خواہ کچھ ہی ہوں، لیکن
ظاہری قالب تو اس کا یہی تھا کہ مسلمانوں کی دینی زندگی کی حفاظت کے لئے دینی تعلیم کا ایک ایسا نظام
قائم کیا جائے جس کے ذریعہ ملک کے طول و عرض میں جہاں تک ممکن ہو، بڑی سے بڑی تعداد دینی علوم
کے علمبرداروں کی پھیل جائے۔ اس جدید تعلیمی نظام کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے قدیم علماء کی
تدریس و تعلیم کا آزاد اور انفرادی طریقہ سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک قطعاً ناکافی تھا، اور مشاہدے
سے اس کی تصدیق بھی ہو رہی تھی، اپنے اسی اصولی نقطہ نظر کے زیر اثر آپ دینی تعلیم کا اجتماعی نظام
قائم کرنا چاہتے تھے جس میں حتی الوسع تعلیم کے عصری لوازم اور تقاضوں کو بھی ممکنہ حد تک سمونے اور
جذب کرنے کی صورت چاہا جاتا تھا کہ نکالی جائے۔ آج تو کالجوں اور اسکولوں کی کثرت، بلکہ دینی تعلیم
کے اجتماعی نظام کے تحت چلنے والے عربی مدارس کی بھی اتنی کافی تعداد ملک کے طول و عرض میں

بھیل چکی ہے کہ تعلیم کے یہ عصری لوازم (امتحان، رجسٹر حاضری، جماعت بندی وغیرہ) پیش پا افتادہ حقیقتوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تعلیم و تدریس کا شاید ان امور کے بغیر تصور بھی لوگ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے "نئے محاذ" کے لئے ڈھونڈھنے والا جس زمانہ میں اس کے لئے صالح و سیر حاصل زمین ڈھونڈ رہا تھا، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے قریب علماء کے لئے ان چیزوں ہی کی نہیں بلکہ ان کے تصور کی بھی کیا نوعیت تھی؟ نئے قائم ہونے والے اسکولوں اور کالجوں ہی کا عام نام صرف "مچھلے" نہ تھا، بلکہ تعلیم کے اس اجتماعی نظام کے متعلق جس کی ابتدا، دیوبند سے ہوئی تھی، ہمارے اگلے زمانہ کے علماء کی مجلسوں میں جو پھبتیاں اس پر کسی جاتی تھیں، اور جن جگر خراش، روح گداز، استہزائی فقروں سے اس پر تنقید کی جاتی تھی، وہ کی یہ داستان حد سے زیادہ افسوسناک ہے، شاید کسی موقع پر ان کی طرف کچھ اشارے بھی کئے جائیں گے۔ ان مولویوں کے نزدیک علم کی "کیفیت" کا مسئلہ تھا، اور "نئے محاذ" کے لئے کیفیت سے زیادہ "کیمت" اور "مقدار" کا مسئلہ اہم تھا۔

اب میں بھیل کردے گا یہ عربی ترجمہ کر لیا گیا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تلمیذ رشید حضرت شاہ سحاقؒ کا بنایا ہوا یہ نقطہ تھا۔ تفصیل کیلئے قاری صاحب کی سوانح عمری (دیکھئے) غالباً حیاتِ جاوید میں بھی مولا کا حال نے اس کا ذکر کیا ہے جو قاری صاحب کے ممتاز شاگردوں میں تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ انگریزی زبان پڑھنے کے متعلق کفر و لامشہور طریقہ جو مسلمانوں کو علماء کی طرف اب بھی لوگ منسوب کرتے ہیں بجائے خود یہ صرف پر دہیگنڈہ تھا۔ ہندوستانی علماء کے استاد اہل حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا مطبوعہ قادی موجود ہے جس میں آپ نے انگریزی زبان کے متعلق یہ فتویٰ دیا تھا کہ "تعلیم انگریزی یعنی انجمنِ خط و کتابت و لغت و اصطلاح ایسا راداشتہ ہے کہ غدار"۔ ۱۹۵۵ء انگریز اور انگریز کی طرف جو حیرت منسوب ہو، مسلمانوں کی غیرت و حمیت واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تک اس کو برداشت نہیں کر رہی تھی، جب تک استاد اور زمانہ احمد و مسعودی تدریسوں نے از حد ملوث و مروجہ بنا کر نہ دیکھ دیا تھا۔ اسی قادی عنایت میں ایک دل دہنہ کہنے یا دل چسپ واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ کلکتہ کے کوئی مسلمان مختار کاروباری رعایت علی خان نامی تھے۔ شاہ عبدالعزیزؒ کو حکومت کی طرف سے لکھا، کہ ایک ایسے عالم مفتی کی ضرورت ہے جو شرع شریف کے مطابق فیصلے صادر و رعایت کر سکتے ہوں۔ یہ بھی لکھا کہ اگر بزرگ کے غلام کو درگاہ کوٹھی میں ان کا قیام ہے گا اور شرع محمدی کے مطابق بے دخل و بے وسواس حکم کا کلی اختیار ان کو ہو گا۔ شاہ صاحب کے دروس کے ایک عالم کے متعلق یہ خبر شاہ غلام علی صاحب خلیفہ مرزا مظہر جانجاناںؒ تک پہنچی کہ کلکتہ جانے پر آمادہ ہو گئے، اس خبر کو پاکر انہوں نے جو خط شاہ عبدالعزیزؒ کے نام لکھا تھا تاریخی خط ہے۔ کلکتہ جانے کو شاہ صاحب نے پوری قوت سے دھکیلا ہے، یہ احکام فرماتے ہیں کہ ہرگز قصداً ان امر نامید نہ کیجئے، آخر میں لکھا ہے کہ "پرخس" افسس آخر میں (انکاریم) "اے نادانی عنایت"۔

کچھ بھی ہو، دینی علوم کی تعلیم و تنظیم کا کام علماء ہی سے لیا جاسکتا تھا۔ لیکن ان کی عمریت سے اس مسئلہ میں کسی قسم کی مدد کے ملنے کی توقع نہ تھی۔ ماسوا اس کے اس قسم کے اجتماعی نظام کے تحت قائم ہونے والی ”تعلیم گاہ“ کے نظم و پرداخت کے لئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی تھی کہ انتظامی سلیقہ رکھنے والی کوئی بیدار سفر، راستہ باز، مخلص شخصیت، ہر قسم کے معاشی مشاغل سے بے تعلق ہو کر ”ہمدوقی“ نگرانی کے لئے لگادہ ہو، مگر جن معاشی زبوں حالیوں کرشکار اس زمانہ میں مسلمان ہو چکے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے بھلا اس کی امید کیا باندھی جاسکتی تھی۔

اب اس کو اتفاق سمجھئے، یا ازنی تقدیر کے ظہور کا تشکیلی قالب، کہ دیوبند جہاں کے باشندوں میں سیدنا الامام الکبیر کو اپنے دل کی لٹی آگ کے پھیلائے کا مرقہ بہ نسبت دوسری اسلامی آبادیوں کے زیادہ آسان لگایا تھا، اسی دیوبند میں ٹھیک اسی زمانہ میں جب ”نئے محاذ“ کے لئے زمین کی تلاش کی جہم میں سیدنا الامام الکبیر سرگرم و مہمک تھے۔ دیکھا گیا، کہ ایک طرف اجتماعی تعلیم کے لوازم و خصوصیات کی ایک سے زیادہ عملی تجربہ رکھنے والی ہستیاں جمع ہو گئی ہیں، جن میں ایک تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب تھے، اور دوسرے صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب تھے۔ جو مفتی عزیز الرحمن و مولانا حبیب الرحمن و مولانا شبیر احمد صاحب نور اللہ صریحہم کے پدرو الاقدار تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی جیسا کہ معلوم ہوا ہے، مولانا ملوک الاعلیٰ صاحب کے شاگرد تھے، یوں دلی عریک کالج کے تعلیمی نظام کے مشاہدہ و تجربہ کا مرقہ بھی ان کو ملا تھا، اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حکومت کے تعلیمی محکمہ میں ڈپٹی انسپکٹر ہو کر وظیفہ (پنشن) پانے کے بعد اپنے وطن دیوبند میں خائن نشین ہو چکے تھے۔ سادر خانہ نشینی کے بعد ہی غالباً یہ دونوں بزرگ مسجد حجتہ کی مجلس انس کا جزو ہوئے ہیں۔ اس ماحول کو ابتدائی دور میں جب سیدنا الامام الکبیر کی دیوبند میں روئی افروزی ہوئی جس کا تفصیلی تذکرہ آچکا ہے، ان بزرگوں کا نام نہ آنا شاید ان حضرات کی سرکاری ملازمتوں کی پابندی اور وطن میں مسلسل قیام نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا، ورنہ بعد میں ان کے اسماء کا تذکرہ اسی کی علامت قرار دی جاسکتی ہے، کہ

اس وقت بزرگ پنشن لے کر دیوبند آچکے تھے اور خاندان نشین ہو گئے تھے۔

شاید اسی لئے سوانح مخطوط کے مصنف کے کلام میں سیدنا الامام الکبیر کے عہدِ رونقِ افروزی و قیامِ دیوبند کے بارے میں جو ”عہدِ قدیم“ کا لفظ پایا جاتا ہے اور اس قید ”عہدِ قدیم“ کے ساتھ جن خواص مجلس کے ناموں کا ذکر انہوں نے کیا ہے ان میں ان دونوں بزرگوں کا ذکر نہیں ملتا، سوانح مخطوط کے الفاظ یہ ہیں۔

”اس عہدِ قدیم“ (زمانہٴ اودود حضرت نانوتویؒ یعنی ۱۲۸۲ھ) کے مجمع کے خاص لوگ یہ

ہیں۔ حاجی دیوان محمد حسین صاحب عرف اللہ دیا، حافظ انوار الحق صاحب عرف حافظ

کلہ۔ پیر جی ماجد علی صاحب، حاجی ظہور الدین صاحب، حکیم مشتاق احمد صاحب (ایک جگہ

ذیل کے دو نام اور اضافہ کئے ہیں، شیخ منظور احمد صاحب، منشی نہال احمد صاحب“

مگر اس مجلس انس کی ابتداء چھتہ کی مسجد میں حاجی محمد عابد صاحب اور مولانا رفیع الدین صاحب کی رہائی سے ہوئی اور رفتہ رفتہ اس میں دیوبند کے مختلف محلوں کے یہ چیدہ اور سربراہ اور لوگ شامل ہوتے گئے،

جن سے ”عہدِ قدیم“ کی مجلس کی قدرتی تشکیل ہوئی، اور قصبہ کی اصلاح اور نئے محاذ کی زمین ہموار کرنے

میں اولاً ہی حضرات سیدنا الامام الکبیر کے دست و پاؤں ثابت ہوئے، جن کے احوال پر صاحبِ سوانح

مخطوط نے بھی اجمالی روشنی ڈالی ہے۔ ”عہدِ قدیم“ کی قید کو سامنے رکھ کر جس کی ساتھ ان مخصوص ناموں

کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ولے درو کو جس میں یہ دونوں بزرگ مولانا ذوالفقار علی صاحب اور مولانا

فضل الرحمن صاحب بھی آئے۔ مسجد چھتہ کی مجلس کا ”عہدِ جدید“ کہنا چاہئے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ

”عہدِ قدیم“ نئے محاذ کے لئے تہیہ استعداد اور زمین ہموار کرنے کا دور تھا اور ”عہدِ جدید“ اس کی عملی

تشکیلات اور فعالیت کے ظہور کا زمانہ تھا۔

اس ”عہدِ قدیم“ میں جیسا کہ ذکر کر چکا ہوں چھتہ کی مسجد کے گوشہ گزینوں میں حاجی سید محمد عابد

و مولانا رفیع الدین دو ایسے بزرگ تھے جن کو سیدنا الامام الکبیر کے بساطِ قرب و انبساط میں علاوہ

ظاہری و باطنی فوائد کے جو حضرت والہ کی مجالس انس و دانش کی خصوصیات تھیں۔ سب سے زیادہ

آپ کی لور العزمانہ انگلوں اور بلند حوصلوں سے شعوری اور غیر شعوری طور پر اثر پذیر ہونے کی کچھ ایسی قدرتی صورت پیدا ہو گئی کہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے۔ لیکن اس آنچ کے تاثیر عمل سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے، جو اندر ہی اندر ان کو کھلاتی اور نئے سانچے میں ان کے جذبات و عواطف کو ڈھالتی چلی جا رہی تھی، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ”گھیم خویش بدر می برد موج“ کے جس طبقہ سے ان کا تعلق تھا، اس طبقہ کے عام حدود سے نکل کر ”غریب گیری“ کے نئے سودے کو لے کر یہ لوگ بھی میدان میں کود پڑے، مولانا رفیع الدین صاحب کی باقی زندگی جیسا کہ معلوم ہے اسی ”غریب گیری“ کی جدوجہد میں بسر ہوئی، حقیقی معنوں میں دارالعلوم کے مہتمم اول وہی ہوئے۔ آئندہ اسی شغل پاک میں شاید آخری سالس ان کی پوری ^{لے} ہوئی۔

اس شغل میں سیدنا الامام الکبیر سے ان کے تاثر یا باطنی استفادہ کا عالم یہ تھا کہ ان کا قلب بھی قلب قاضی کا دسرا رخ بن گیا تھا، انہوں نے اپنے زمانہ اہتمام دارالعلوم میں جیسا کہ کسی موقع پر ذکر آچکا ہے۔ خود ہی فرمایا ہے کہ دارالعلوم کا اہتمام میں نہیں کرتا، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، جو کچھ حضرت کے

لے۔ مولانا حبیب الرحمن مرحوم جو اپنے عہد میں دارالعلوم کی مدح و مدائ کی حیثیت حاصل کئے ہوئے تھے، اپنے تدبیر، پیش بینی، مردم شناسی کے دانش مندانہ پہلوؤں کے ساتھ ساتھ کم از کم فیران کی طبیعت و اخلاص سے زیادہ متاثر تھا، وہی فقیر سے براہ راست مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اہتمامی کارناموں کا ذکر کرتے کرتے کبھی کبھی ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیا کرتے، کہ مجھ جیسے عقلیت زدہ آدمی کے لئے اس کا ماننا دشوار ہو جاتا تھا۔ فرماتے کہ بسا اوقات مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ دارالعلوم کے متعلق کوئی مفید تجویز میرے دماغ میں آئی، لیکن عمل کرنے کے وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ مولانا رفیع الدین صاحب اپنے ایام اہتمام میں اس کی بنیاد ہوا کر چکے تھے۔ بہات ہی کی حد تک نہیں بلکہ مجھے خوب یاد ہے مولانا حبیب الرحمن فرماتے کہ مدرسہ کی عمارت میں کسی ترمیم و تجدید کا خیال آیا، کام حبیب شروع کرایا تو دیکھا کہ کچھ ہی پہلے اس ترمیم کی گنجائش قصداً پیدا کر کے مولانا رفیع الدین جا چکے ہیں۔ فرماتے کہ کسی بھست میں مجھے نالی بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، جب بنوائے لگا تو دیکھا کہ پہلے ہی سے نالی اسی مقام پر بنائی جا چکی تھی، چونکہ اس وقت ضرورت نہ تھی اس لئے چھپا دی گئی تھی، مگر اب مجھے صرف اسی بنی ہوئی نالی کے کھلوانے کا کام کرنا پڑا، جس کا مطلب اسکی سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ سررشتہ اہتمام کو ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی بصیرت و مافی دہلی ہر قسم کی قوتوں کو دارالعلوم ہی کی قلاع و بیہود میں مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے غرق کر دیا تھا۔ کچھ قریب ہے کہ مولانا رفیع الدین کے جو حالات میں نے سنے ہیں ان کا متخلل ہے کہ کسی متعلق سوانح عمری کے ذریعہ ان کی زندگی کے عملی مساباقت اور نونوں کو محفوظ کر دیا جاوے ۱۲

قلب پر زار ہو تا ہے وہی بعینہ میرے قلب میں منکس ہو جاتا ہے اور میں وہ گزر رہا ہوں۔ چنانچہ میرے
 کر لینے کے بعد حضرت نانوتوی فرماتے کہ مولانا اللہ آپ کو جزاء خیر عطا فرمائے میرے دل میں یہی آ رہا
 تھا جو آپ نے کر لیا۔ فرمایا کہ بارہا نہیں تقریباً میرے تمام کاموں میں حضرت سے ہم آہنگی کی یہی نوعیت
 قائم رہتی تھی اور حضرت نانوتوی اسی طرح اسے ظاہر فرما دیا کرتے تھے۔

رہے ہمارے سید مغفود مرحوم حاجی سید عابد حسین صاحب، انہوں نے سیدنا الامام الکبیر کے
 اس ”نئے عہد“ کی اقتضاچی منزلوں میں جو کدنا سے انجام دیئے ہیں، ان سے والیستگان دارالعلوم
 کے عوام نہ بھی خواص اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ حاجی صاحب مدوح کی اس جدید پرہیز اور
 ”عربی گیری“ کی مخفی روح مولانا فضل الرحمن صاحب مرحوم نے عواطف قاسمی ہی کو ٹھیکرا پا کر وہ اپنے ایک
 مشہور قصیدہ میں ان کے مناقب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ

مرد حق ”عابد“ صداقت کیش   اولین گسترانہ رد مالش

ہم باخلاص دل دماں بہباد   چیزے از طبیعت اموالش

گوئیہا میں ہم فتوح کشیر   در رسیدہ ہم بافضالش

آگے اس مخفی روح کا ذکر کر رہے ہیں کہ

ایک اس ”طائر ہایوں“   شد ز قاسم عطا پیر و بالش

یہاں مجھے حاجی صاحب کے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ باطنی معرفت و سلوک کا جیسا کہ بیان
 کیا جاتا ہے حاجی صاحب ممدوح کو نو عمری ہی سے شوق تھا، سوانح مخطوطہ کے مصنف کی روایت
 سے معلوم ہوتا ہے کہ چشتی طریقہ کے ایک بزرگ جن کا نام تاجی میاں جی کریم بخش تھا، رہنمائی کے
 لئے والے تھے۔ ان ہی سے حاجی صاحب مرید ہوئے، کسب و سلوک کے مراتب ان ہی کے
 زیر تربیت ملے۔ خلافت بھی حاجی صاحب کو میاں جی کریم بخش ہی سے شروع میں حاصل ہوئی
 تھی۔ اسی بنیاد پر لکھا ہے کہ سید صاحب

”جناب میاں جی کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ رام پوری چشتی کے خلیفہ ہیں :۔“

اسی کتاب میں اس کی معاصرانہ شہادت بھی مصنف کتاب نے ادا کی ہے کہ

”اہل دیوبند کو آپ سے (یعنی سید محمد عابد صاحب سے) کمال درجہ عقیدت ہے :۔“

ظاہر ہے کہ ایک ساکب مسلک معرفت و حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ جب اپنے پیرو مرشد میاں جی کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ چشتی کے خلیفہ مجاز بھی سید صاحب ہو چکے تھے، تو اس زمانہ کے لحاظ سے مسلمانان دیوبند کی عقیدت کیشیوں اور نیاز مندوں کی مرکز ان کی ذات گرامی بن گئی ہو، تو اس کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا تھا، بلکہ اسی کے ساتھ اسی کتاب میں سید صاحب مرحوم کی ایک خصوصیت جس کے گورنہ مشاہدہ کا موقعہ خود اس فقیر کو بھی اس زمانہ میں ملا ہے جب دارالعلوم میں زیر تعلیم تھا، نہ صرف دیوبند، بلکہ دیوبند سے باہر حتیٰ کہ صوبہ بجات متحدہ سے بھی آگے بڑھ کر بہار و بنگال تک سید صاحب کی اس امتیازی خصوصیت کا چرچا اور شہرہ پھیلا ہوا تھا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوانح مخطوطہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ سید صاحب کے دیگر ظاہری و باطنی کمالات کے ساتھ ساتھ

”ان میں ادنیٰ تعویذ و گنڈہ ہے، جس کے سبب اہل دیوبند اور نواح دیوبند کے ہر قسم

کے دکھ درد و دلزدہ دور ہوتے ہیں :۔“

اسی کا نتیجہ تھا کہ سید حاجی صاحب کی ہر دل عزیزیاں خواص ہی کے حلقہ تک محدود نہ تھیں، بلکہ بقول مصنف کتاب

”دیوبند کے مسلمانوں میں شاید کوئی ایسا بچہ ہوگا جس کے گلے میں آپ کا (یعنی حاجی سید

عابد صاحب کا) تعویذ نہ ہوگا، اور کم تر ایسی عورتیں ہوں گی، جن کے باند پر آپ کا نقش

نہ ہو :۔“

سید صاحب کے اسی ”نقش“ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت حکیم الامت نے فتویٰ میں جو دارالعلوم

کے متعلق کسی زمانہ میں آپ نے نظم فرمائی تھی، یہ مصرعہ بھی لکھا،

”مع نقش و تعویذش مثال نقش قدس“ (منقول از منہج حصہ پنجم علماء ہند کا شاندار مضمون)

واقعہ یہ ہے کہ جسکی جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈوں کی مقبولیت کا حال جب یہ ہو جیسا کہ سوانح مخطوطہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ

”آپ کا مطلب (تعویذی) بڑے بڑے (دوائی) طبیبوں سے زیادہ گرم رہتا ہے، خصوصاً

دوائی و موسیقی امراض میں غریب علاج کم کرتے ہیں، آپ ہی کے تعویذوں پر قناعت

کرتے ہیں۔“

خواص و عوام کی فیض رسانی کی اس زمانہ میں یہ ایک صورت ایسی تھی کہ مصنف کتاب کو یہ گواہی درسی پڑی کہ

”آپ کی (سید صاحب کی) ذات فیض آیات سے خلائی کہ بہت طرح کا نفع حاصل ہو۔“

”خلائی“ کے اس لفظ میں اسی کتاب کے مصنف کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہی تک اس باب میں آپ کی فیض رسانیاں محدود نہ تھیں، بلکہ وہی لکھتے کیا اپنی عینی شہادت نقل کرتے ہیں کہ

”غیر مذہب والے بھی آپ کے تعویذوں کے مستفید ہیں۔“

الغرض ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں حاجی سید محمد عابد صاحب کی ذات بابرکات پر گویا دیوبند اور اس کے باشندے سمٹے ہوئے تھے، جن میں مسلمانوں کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں غیر مسلم بھی شریک تھے، علاوہ درویشی کے حالات کے شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی میں ان کے رسوم و استواری کا یہ حال تھا کہ بقول مولانا سید محمد میاں صاحب علماء کے مشہور سربراہ و مدہ عالم

لے امداد نشہ میں حضرت تھانویؒ کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی ہے کہ حاجی سید محمد عابد صاحب کے ساتھ عہد توں کی عقیدت کا یہ رنگ تھا کہ ایک بیوی صاحبہ جن کا دو پٹہ چوری گیا تھا، کہتی تھیں کہ کچھ پرہا نہیں، حاجی محمد عابد سے کہلا بھیجو۔ دو پٹہ ہیں آجائے گا۔ چنانچہ حاجی صاحب سے کہلا بھیجا گیا، انہوں نے تعویذ دے کر فرمایا کہ اگنی میں پرک دو پٹہ چوری کیا ہے، اسی پر آجائے گا۔ چنانچہ دو پٹہ واپس آگیا۔ اسی کتاب میں ہے کہ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ شاید کوئی جن وغیرہ تابع ہے۔ فقہانہ قصص الاکابر۔“

و مناظر مولانا مرتضیٰ حسن مرحوم یہ کیفیت بیان فرماتے تھے کہ

”ایک روز آپ کو دینی حاجی محمد عابد صاحب کی بہت رنجیدہ دیکھا گیا، کبیدگی اور اندرگی کی یہ حالت تھی، کہ جیسے کسی جواں مرگ..... پر ہو، جب سبب دریافت کیا گیا، تو بہت اصرار کے بعد معلوم ہوا کہ اٹھائیس سال بعد آج جماعت صبح کی تکبیر تحریر فوت ہو گئی، ۵۷ ج ۵

اب صحیح طور پر تو میرے لئے یہ بتانا دشوار ہے کہ یہ کس زمانہ کی بات ہے، چھتہ کی مسجد میں سیدنا الامام الکبیر نے جو آتش دان روشن فرمایا تھا، اور بجائے ”علیم بری“ کے ”عزت گیری“ کے ذوق کا شعلہ آپ کی دہرے سے دلوں میں بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے بعد کایہ رہتا ہے یا پہلے کا، یعنی سوانح مخطوطہ کے مصنف کی روایت ہے کہ حاجی عابد حسین پر ایسا حال طاری ہوا کہ

”گھر باہر، زمین، باغ، جس قدر آپ کی ملک میں تھا، سب کا سب راہ خدا میں دیکر محض خدا پر تکیہ کیا، ۵۸ ج ۳

گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ دینی تعلیم کے اجتماعی نظام کے قالب میں ”نئے محاذ“ کے افتتاح کے لئے تعلیم کے اس جدید نظام کے چند عملی تجربہ کاروں کے ساتھ ساتھ کام کو ہاتھ میں لینے، اس کو پروان چڑھانے، آگے بڑھانے کے لئے ایک ایسی ”ہمدستی توانائی“

کا جو اہم سوال تھا، یعنی ہر طرف سے سمٹ سٹا کر کامل یک سوئی کے ساتھ اسی کا جو ہو کر رہ جائے، اسی سوال کا مجسم زندہ حیاتا جاگتا جواب بن کر حاجی محمد عابد کی ذات گرامی نگاہوں کے سامنے دیوبندیوں گریا کھڑی ہو گئی تھی،

”دیوبند کی قسمت ہے کہ اس دولت گرانما پر کو یہ سر زمین لے اڑی“

حضرت حاجی امداد اللہ المہاجر المکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اجمالی ارشاد کا یہی تفصیلی مطلب یا قسمت و تقدیر کے ظہور کی یہی تدبیری شکل تھی، زمین بھی مل گئی، زمین پر کام کرنے والے بھی مل گئے، تو جس قالب

میں "نئے محاذ" کے کھولنے کا ارادہ کیا گیا تھا وہ کھول دیا گیا۔

یہی دارالعلوم دیوبند ہے، جو عجمد اللہ اس وقت تک اپنے تاریخی وجود اور تاشیری نتائج و ثمرات کے ساتھ ہم سب کے سامنے ہے، دیوبند کی خوش قسمت سرزمین میں درخت انار کی چھاؤں کے نیچے محمود معلم و معلم نایبوں کو بٹھا کر کھولنے والوں نے "نئے محاذ" کے اس تعلیمی قالب کے کھولنے کی توفیق جس زمانہ میں توفیق یافتوں کو بخشی گئی تھی کھول دیا، اسی زمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے مصنف امام نے اپنی کتاب میں یہ خبر سنائی ہے کہ

"وہی زمانہ تھا کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور مولوی فضل الرحمن اور مولوی ذوالفقار علی

اور حاجی محمد عابد صاحب نے یہ تجویز کی کہ ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کریں" ۳۹

اس سے پہلے خود ہی یہ اطلاع بھی دی ہے، کہ اس زمانہ میں خود وہ اور سیدنا الامام الکبیر مولانا محمد قاسم نور اللہ ضریح کا بھی میرٹھ میں مقیم تھے، اور مطبع مجتبائی جو پہلے میرٹھ ہی میں قائم ہوا تھا، اسی مطبع میں چھپنے والی کتابوں کی تصحیح کی خدمت دونوں حضرات انجام دیتے تھے، بطور خود میرٹھ میں انفرادی درس و تدریس کا سلسلہ بھی سیدنا الامام الکبیر نے جاری کر رکھا تھا، جس زمانہ میں قصبہ دیوبند میں مدرسہ کی بنیاد پڑی، پڑھنے والے آپ سے صحیح مسلم پڑھ رہے تھے۔ پڑھنے والوں میں خود ہمارے مصنف امام بھی شریک تھے۔

۳۹ ایک بات یاد آگئی، بانی مذکورہ العلماء حضرت مولانا محمد علی صاحب مونگیری دہلی کا آبائی وطن دیوبند ہی کے قریب ضلع مظفر نگر کے ایک گاؤں محی الدین پور نامی متصل اسٹیشن کھاتوی ہے، اس زمانہ میں جب حضرت والا مونگیری خانہ گاہ رحمانیہ میں جلوہ افروز تھے۔ براہ راست اس قصد کو حقیر سے بیان کیا کرتے تھے کہ طالب علمی کے زمانہ میں مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں شریک ہونے کی سعادت مجھے بتام میرٹھ میسر آئی تھی۔ غالباً یہ وہی زمانہ تھا جب صحیح مسلم کا درس جاری تھا، مولانا مونگیری قدس سرہ العزیز فرماتے تھے حدیث پڑھی گئی، حنفیوں اور شافعیوں کے کسی اختلافی مسئلہ سے حدیث کا تعلق تھا، میں نے دیکھا کہ مولانا نے ایک ایسی جامع و مدلل تقریر کی، جس سے کلیۃً شافعی نقطہ نظر کی تائید ہوتی تھی، مگر حیران ہوئے کہ آپ کی اس تقریر سے تو معلوم ہوا کہ امام شافعی ہی کا مسلک صحیح ہے، اور حنفیوں کا مذہب حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ مولانا مونگیری فرماتے تھے۔ تب میں نے دیکھا کہ مولانا ناٹو تری نے رنگ بدلا، اور فرماتے گئے کہ شوافع کی طرف سے اس مسئلہ کی تائید میں زیادہ سے زیادہ (باقی اگلے صفحہ پر)

دیوبند کا دہریہ مدرسہ اور دارالعلوم جس کے اول و آخر 'ظاہر و باطن'، اندر و باہر، بلکہ جس کی اینٹ اینٹ اور ذرہ ذرہ پر 'قاسمیت' کی اینٹ چھاپ پڑی ہوئی ہے، زمین والوں میں بھی قاسمیت ہی کے 'امیازی چھاپ' سے دوپہچانا اور اسی نام سے پکارا جاتا ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ آسمانی غفلتوں کی یہ صدائے بازگشت نہیں ہے، جسے زمین کے رہنے والے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے دہرایا ہے، الغرض یہی جانی پہچانی 'خواص کی سلسلہ اور عوام کی مانی ہوئی حقیقت کے زیر اثر زندگی گزارنے والے جنت سننے ہیں، 'مصنف امام دارالعلوم دیوبند کے صدر اول کی زبانِ قلم سے سننے ہیں کہ جس وقت دیوبند میں دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور انار کے تاریخی درخت کے نیچے اس کا افتتاح ہوا، تو یہ 'نیا محاذ' جس کے لئے کھولا جا رہا تھا، وہی اپنے 'نئے محاذ' پر موجود نہ تھا۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اس 'نئے محاذ' کا تعلیمی قالب جس وقت سرزمین دیوبند میں واقعیت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ تو واقعہً اس 'قالب' کا 'قلب' اور اس مرئی و بریدہ جسد کی جو روح تھی، وہ دیوبند میں موجود نہ تھی؟ 'عقل' تو نہیں مانتی، لیکن جو واقعہ ہے، آخر اس کے انکار کی صورت ہی کیا ہے؟ نکتہ تراشیوں کا وہ سلسلہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ جب نہ ماننے والی عقل کو تھپکیاں دیتے ہوئے لوریاں سٹائی جاتی ہیں، انار کے درخت کے نیچے چھتہ کی مسجد میں پندرہ روپے ماہوار کے ایک مدرس کا تقرر کر کے کھولنے والوں نے جس مدرسہ کو کھولا تھا، وہ مدرسہ ہی نہ تھا، ایک قصباتی مکتب مقامی بچوں کی تعلیم کے لئے کھولا گیا تھا، گویا دارالعلوم کی تاریخ کا جو سلسلہ انار والے درخت کے ساتھ بانڈھا جاتا ہے، چاہا جاتا ہے، کہ اس تاریخی رشتہ ہی کا انکار کر کے عقلی بیچینیوں کا ازالہ کر دیا جائے۔ اس سے بھی زیادہ دور کی کوٹریوں کے

دگڑشتہ صفحہ سے کہنے والے اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں، جو تم سن چکے، اب سنو! امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بنیاد یہ ہے۔ اس کے بعد مولانا نو توئی نے پھر ایسی تقریر کی کہ لوگ بہت بنے ہوئے سن رہے تھے۔ ابھی جس مسلک کے متعلق ان کا یقین تھا کہ اس سے زیادہ حدیثوں کے مطابق کوئی مدرسہ مسلک نہیں ہو سکتا، اچانک معلوم ہوا کہ وہ حقیقت صحیح حدیثوں کا مفاد ہی ہے جسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے۔ مولانا نوگیری اس کے بعد دیر تک مولانا نو توئی کی خدا داد ذہانت و ذکاوت کی تعریف فرماتے رہے۔ ۱۲

لانے والوں کا یہ سیاسی نکتہ ہے کہ اپنے خاص حالات کے لحاظ سے قصداً و ارادۃً سیدنا الامام الکبیر نے اپنے آپ کو اس مقام سے غائب کر دیا تھا۔ جہاں بہر حال ان کی حاضری عملاً ضروری اور ناگزیر تھی۔ یعنی اشتباہی نظر حکومت کی جو آپ پر تھی یہ عدم حاضری اسی مصلحت سے تھی۔ الغرض یہ یا اسی نوعیت کی ”فیل مشناسیوں“ اور ”دقیقہ آفرینیوں“ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو پیش کرنے والوں کی طرف سے پیش ہوتا رہتا ہے۔

حالانکہ ”درخت انار“ کی چھاؤں میں ایک استاذ والا یہ مدرسہ، اس مدرسہ کے مستقبل کا اعتبار سے خواہ جس حد تک بھی مختصر نظر آ رہا ہو، قطعاً اس کی اس زمانہ میں جتنی بھی چھوٹی ہو، لیکن بہر حال وہ عربی ہی کا دینی مدرسہ تھا، جیسے اپنے اس طویل و عریض سیکل میں بھی دیوبند کا یہ دارالعلوم اس وقت بھی عربی ہی کا دینی مدرسہ ہے۔ شروع میں جس وقت وہ قائم ہوا تھا، اس وقت بھی وہی تھا، میان میں بھی وہی رہا، اور اس وقت تک وہی ہے۔ اس سے بڑھ کر حکم و استوار شہادت اس دعوے کے ثبوت کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ درخت انار کی چھاؤں میں اس مدرسہ کا منسلک ہونا، قطعاً ہوا، مدرسہ کے اسی پہلے سال کی پہلی مطبوعہ روداد میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ روداد کو ان الفاظ سے شروع کر کے کہ

”الحمد للہ کہ سنہ ۱۲۸۳ ہجری بخیریت تمام ہوا“

آگے اسی میں یہ اطلاع دی گئی کہ

”یہ وہ سال مبارک ہے جس میں بنا،

”مدرسہ عربی“

کی دیوبند میں قائم ہوئی“

نام ہی نہیں، امتحانی کتابوں کے ناموں کی فہرست بھی ہیں جب یہ لکھا ہے کہ شرح و تالیف شرح ملا، سبزی، قطبی، اصول شاشی، سراجی وغیرہ کتابوں میں طلبہ کا امتحان لیا گیا، اسی سے اس

”مدرسہ عربی“ کے پہلے سال کے کاموں کا بھی پتہ چلتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بعد کو کیا ”اس وقت تک“ دارالعلوم کے وسیع تدریسی احاطہ میں چند ابتدائی کلاسیں بھی مقامی ضرورتوں کے پیش نظر قرآن ناظرہ و حفظ اور فارسی حساب وغیرہ کی بھی ہیں، لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ عربی کتابوں کے پڑھائے جانے کے بعد جیسا کہ دوسرے سال کی روداد میں لکھا ہے، ان تحتانی کلاسوں کا اضافہ بعد میں ہوا۔ ۱۲۸۴ھ کی روداد جو دوسرے سال کی روداد ہے، اس میں یہ لکھتے ہوئے کہ

”جب دیکھا گیا کہ طلبہ مبتدی بیرونجات و دیوبند کی کارروائی بددن پڑھنے کتب فارسی کے نہیں ہوتی، اور فارسی تعلیم عربی میں ابتدا و دخل تمام رکھتی ہے، اور نیز خیال کیا گیا کہ اگر کتب فارسی ابتدا سے پڑھائی جائیگی تو بالضرور لوگ اپنے چھوٹے لڑکوں کو مدرسہ بھیجیں گے، اور اس میں امیدوی ہے کہ رفتہ رفتہ شوق تعلیم عربی ہو گا۔“

جس کا حاصل یہی تو نکلا کہ عربی زبان کی کتابوں کے پڑھائے جانے کے بعد فارسی ادب کی کتابوں کے لئے گنجائش مدرسہ کے نصاب میں پیدا کی گئی، اسی روداد میں آگے اس کی خبر دیتے ہوئے کہ تعلیم قرآن کا درجہ بھی اسی کے بعد کھولا گیا، اور اس سلسلہ میں

”اول ماہ ذی الحجہ سے حافظ نامدار خاں جن کی تعلیم اور حفظ قرآن مشہور ہے، بہ تنخواہ پانچ روپیہ ماہوار مقرر ہوئے۔“

ہمارے مصنف امام نے بھی دیوبند میں قیام مدرسہ کی خبر دینے کے بعد جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ ”چند ہی روز گزرے کہ چندہ کو افزونی ہوئی، اور مدرسہ بڑھائے گئے، اور کتب فارسی حافظ قرآن مقرر ہوئے۔“

دیکھ رہے ہیں کہ قائم جب ہوا تو ”مدرسہ عربی“ ہی کے نام سے قائم ہوا، مکتبی کلاسوں کا اضافہ اس ”مدرسہ عربی“ میں بعد کو ہوا، ایسی صورت میں یہ دعویٰ کہ چھتہ کی مسجد میں دارالعلوم کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی، اور اسی لئے کہ وہ ایک مقامی قصباتی مکتب خانہ تھا، سیدنا امام الکبیر اس کی اقتحاجی تقریب میں

شریک نہ تھے۔ خود ہی سوچئے کہ یہ توجیہ واقعات کے مطابق کس حد تک ہو سکتی ہے، پھر مدرسہ کے پہلے سال کی اسی روداد میں

”نام مہتمان“

کے عنوان کے نیچے حسب ذیل ناموں کو حجب ہم پاتے ہیں، یعنی

”حاجی عابد حسین، مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولوی بہتاب علی صاحب مولوی ذوالفقار علی صاحب، مولوی فضل الرحمن صاحب، منشی فضل حق، شیخ نہال احمد“

بظاہر ارکان مجلس شوریٰ کی تعبیر ”مہتمان“ کے لفظ سے کی گئی ہے۔ جس کا مطلب یہی ہوا کہ دیوبند میں ”مدرسہ عربی“ جو قائم ہوا تھا، اس سے اپنے تعلق کو سیدنا الامام الکبیر قطعاً پرشیدہ رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ جب ”مجلس شوریٰ کے ارکان“ میں آپ کا نام شریک تھا۔ وہی طبع بھی ہوا شائع بھی ہوا، تو یہ کہنا کہ ابتدائیں حضرت الامام مدرسہ سے سیاسی مصالح کے پیش نظر ایسا تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے، جس پر حکومت کی نظر پڑ سکتی ہو۔ پھر ایک خود تراشیدہ مفروضہ کے اور بھی کچھ ہے، اسی سال کی روداد میں

امام احمد کے خیال ناقص ہیں بسلسلہ تاسیس دارالعلوم حضرت والہ کے کھلکر سامنے نہ آئے کہ وقت کی سیاسی مصلحت پر محمول کر لیا جاتا بھی کوئی ایسی بے سرو پا توجیہ نہیں کہ اسے خود تراشیدہ مفروضہ کہہ کر کلیۃً نظر انداز کر دیا جائے، اس وقت کو بزرگ حالات، حضرت دالاکاداد نٹ، مدد پرشی، سرکاری و دشمنوں کا پیچھے پیچھے لگا رہنا، پھر حضرت الامام کے ان جذبات نظریات کا ماحضی سوزیکہ بغل کیلئے ہوتا جو اس وقت اجراء مدرسہ کی روح اور آج ایک مستقل مکتب خیال اور ملت کی تاریخ بنی ہوئے ہیں، جن کی مد سے یہ مدرسہ تعلیمی ہونیکے ساتھ ساتھ گویا اہل اللہ کی سیاست کا ایک مرکز بھی تھا، کچھ ایسی باتیں تھیں جو کلیۃً پردہ خفا میں ہوں یا کم از کم بحیثیت شریعی حکومت وقت کی نگاہوں سے باطل اور چھل ہوں، ایسی صورتیں حضرت دالاکاداد بحیثیت باقی یا بحیثیت کسی ذمہ دار عہد یدار کے سامنے آتلا شبہ مدرسہ کو خطرات و مہالک کا شکار بنا سکتا تھا اور ابتداء ہی سے حکومت وقت کی نگاہیں اس پر کڑی ہو جاتیں جس سے وہ حریت پرورد مقاصد بروئے کار نہ آسکتے جن کے لئے یہ تاسیس عمل میں آئی تھی، ان حالات میں حضرت دالاکاداد کسی رسمی ذمہ دار کی صورت سے سامنے نہ آنا اور مدرسہ کے حق میں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ ہونے کو نمایاں رکھنا ایک اچھی خاصی سیاسی مصلحت کی صورت ہو جاتی ہے۔ رہا تمبران یا تختہ کی خبر دست میں حضرت دالاکاداد نام شائع ہو جانا ان کی کسی رسمی ذمہ داری کو ظاہر نہیں کرتا اگر اس میں ذمہ داری نمایاں ہوتی ہے تو ایک جاہلیت کی وجہ بھی اعزازی جس کا کسی مسئول یا قی منصب سے تعلق نہیں ہوتا پھر جس میں اکثریت ایسے حضرات کی تھی بڑا دک الدنیا اور مسجد نشین بزرگ تھے، جنہیں (باقی اگلے صفحہ پر)

”امتحان سالانہ“

کا عنوان قائم کر کے یہ رپورٹ درج کی گئی ہے کہ

”ماہ شعبان ۱۲۸۳ھ میں فاضل کامل مولوی محمد قاسم نانوتوی نے یہ شمول مولوی ہتھاب علی و

مولوی ذوالفقار علی صاحب نہایت مستعدی اور سرگرمی سے امتحان لیا۔“

کام کرنے کیلئے ٹیڑھ کی جو دیوبند مجلس شوریٰ میں شریک ہوئے، طلبہ کا امتحان لینے کیلئے آسکا تھا اسی مدرسہ کا

سنگ بنیاد جب کھاجا رہا تھا، افتتاح مدرسہ کی اس تاریخی مجلس کو بچائے حاضر ہونے کے غائب لوگ کیوں ہو گیا؟ اور

غائب ہ کر آخر اس مدرسہ کے اجراء افتتاح کے تعلق کی کیا نوعیت تھی؟ یقیناً مذہب والا ”معلومات“ کے پیش نظر ایک

دھمپٹل بن جاتا ہو۔ خدا جانے دماغوں میں اسکی اور کیا کیا تو جہیں آئی ہیں یا آسکتی ہیں، لیکن میں کیا عرض کروں۔ اتنے

(گذشتہ صفحہ سے) سیاسیات سے تو بیلے خود، محام شہری معاملات سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہ تھا اور یا ایسے بزرگوں کی جی جگہ

کے قدیم ملازم اور حال پیشتر تھے جن کے بارہ میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ ایسے سلسلے ناموں میں تو

کسی خاص شخصیت پر نگاہ نہ پڑ سکتی۔ اس پر بھی مخالفین مدرسہ نے حضرت ہی کے تعلق کو غیاد قرار دیکر مدرسہ کو حکومت وقت

کی نگاہوں میں ہشتہ کر دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ بنیاد کے الزامات بھی لگائے اور غیر مالک سے سازش کی تہمتیں بھی

تراشیں، حتیٰ کہ گورنمنٹ کو تحقیقات کرانی پڑی۔ اس وقت یہی حضرات آگے بڑھے اور اپنے سرکاری اہلکار کو سامنے رکھ کر مدرسہ کی

طرف سے صفائی پیش کی جو کارگر ہوئی۔ دہنہ اگر شخص طوط پر عہد یا مانہ ذمہ داریوں کے ساتھ حضرت الہ آگے آئے ہوئے ہوتے تو ظاہر

ہے کہ مدرسہ کی طرف سے ان بزرگوں کی یہ صفائی اور یقین دہانی کبھی بھی کارگر نہ ہو سکتی۔ گویا حضرت والا کا پس پردہ رہنا جس مصلحت

سے تھا، عملاً اس کا خوشگوار نتیجہ ظاہر بھی ہوا۔ اسلئے حضرت والا کی حکمت عملی کہ مدرسہ کے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ

بھی نہ ہونا ہی دکھانا چاہتے تھے اور نہ صرف تاسیس مدرسہ ہی کی حد تک بلکہ آخر تک اسی کو نباہا گیا۔ بلاشبہ قومی مصالح کے لحاظ

سے ایک حکیمانہ دانش تھی جس کو سیاسی مصلحت کے سوا اور کس نام سے تعبیر کیا جائے؟

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اس اتحاد و دستریں حضرت والا کی قلبی افتاد اور روحانی کسریٰ اور تواضع کو بھی کافی دخل تھا

اور کوئی مشبہ نہیں کہ جس طرح وہ امانت خطابت، رعایت تشیخت افتاء اور تمام امتیازی مواقع سے گھبراتے تھے اسی طرح

کارہائے مدرسہ کی قیادت سے بھی یقیناً گریز فرماتے رہے جیسا کہ حضرت مصنف دام مجدہ کا نظریہ ہے اور واقعہ بھی ہے لیکن

ان دونوں باتوں ’یعنی سیاسی مصلحت اور قلبی تواضع میں کوئی منافات نہیں۔ اگر قلبی افتاد کے ساتھ عقل کی انگیز بھی شامل ہو جائے

تو اہل الشوک کے لئے یہ جمع اضداد کچھ مشکل نہیں۔ ایسے لوگوں کے قلب سلیم کی مقاماتی ترقی میں عقل معین ہوتی ہے اور عقل کے

اوپر اچھے نظریات میں قلب کی ملاستی مددگار ہوتی ہے۔ اسلئے ہو سکتا ہے کہ قلب نے اپنے راستہ سے اور دماغ نے

اپنے طریقہ سے حضرت والا کو اس باہر دے ہوئے حکمت عملی پر قائم کیا ہو، نظریں ہم اسے اعلیٰ ترین تواضع بھی کہہ

سکتے ہیں اور بہترین سیاسی مصلحت کا عنوان بھی دے سکتے ہیں۔

محمد طیب غفرلہ

اور اکرٹنے اپنے بھرتی پورتری اور فوقیت حاصل کر نیکادری یاد ہوگا عید کے اسی جوڑے کو جس نے چھوٹ کر رکھ دیا تھا
 طفولیت کا ایام بیہوشی میں جو ہوش کی ایسی باتیں کرنا تھا کہ بٹے بٹے ہو شیروں سے بھی جنگی ہم توقع نہیں کر سکتے، لکھے
 بٹے حتیٰ کہ کھیلنے کو دینے تک کے مشغلوں میں کام کو انتہائی منزلیں تک پہنچانے میں کامیاب ہونے کے ساتھ
 ہی نام اور شہرہ عام کے موقع پر جس کا جیٹی سمیٹہ "اور دوا می و طیرہ بجائے حاضری کے غائب ہو جانا
 ہی قرار پانچکا ہو، ساری بلندیاں جن پر چڑھ چڑھ کر بجانے والے اپنے اپنے فضل و علم کی ڈگڈگیاں
 پہلے بجاتے تھے، یا آج تک بجا رہے ہیں، کیا ہمیشہ ان سے اترنے ہی پر اصرار کرتے ہوئے اسے
 نہیں پایا گیا، حکومت کی ملازمت یا دکالت جیسی باتوں کو تو خیر دور رکھئے، آپ سن چکے کہ جس زمانہ میں
 اس کے دیر ان علم کے رفقاء و مسلح صحرائوں کی طرف بگٹ بھاگے چلے جاتے تھے، ٹھیک ان ہی
 دنوں میں وہ دئی کے کوچہ چیلان نامی کے ایک مکان میں جھلنگے پر پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح امانت،
 خطابت، افتاء، دراست، تصنیف و کتابت، حتیٰ کہ ارشاد و بیعت تک کی راہوں میں آپ دیکھ
 چکے کہ کبھی وہ خود آیا نہیں، بلکہ لایا گیا، علم و دین کی ان نمائش گاہوں پر خود چڑھا نہیں، بلکہ چڑھایا گیا، ہر جہر
 چڑھایا گیا، پھر کام کے بعد آج ہی نام کے مقام پر کیوں ڈھونڈھا جا رہا ہے، جو اس مقام پر پہلے
 کب اور کہاں پایا گیا تھا۔ ان ہی پہنائیوں میں تو عرض کر چکا ہوں۔ اس کی "پیدائشوں" کاراز پوشیدہ
 ہے، آج اس کے ظہور کی شدت ممکن ہے، بعضوں کے لئے ناقابل برداشت بنی ہوئی ہو۔
 سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ وہ تو غائب تھا۔ پھر ہر جگہ وہی وہ آج کیوں پایا جا رہا ہے۔ شاید قرآنی
 قانون و اللہ عز و جل ما کہتہ تکتمون اور اس کی تفسیر جو انہیں سنائی گئی تھی، اسے وہ بھول
 گئے، حالانکہ چاہئے تھا کہ بجائے اس کے ان معلومات کا جائزہ لیتے، اور ان میں اپنے اس سوال
 کا جواب تلاش کرتے جو ان کے "حافظہ" سے امید ہے کہ ابھی غائب نہیں ہوئے ہوں گے،
 کچھ بھی ہو، سچی بات یہی ہے، یہی واقعہ ہے، اور اسی کو واقعہ ہوتا بھی چاہئے کہ "جامعہ قاسمیہ" یا
 "دیوبند کے دارالعلوم" کی جب بنیاد پڑی تھی تو سیدنا الامام الکبیر اس وقت دیوبند میں موجود نہ تھے
 اسی لئے قیام دارالعلوم کی ابتدائی داستان میرے دائرہ بحث سے بچ پوچھئے تو خارج ہے۔

ان جزئیات کی سراغ رسانی یعنی مقامی طور پر مدرسہ عربیہ کے نام سے دیوبند کے قصبہ میں اس تعلیم گاہ کا افتتاح کب اور کن مقامی بزرگوں کی تحریک و تجویز سے ہوا۔ ان باتوں کی تحقیق کا صحیح مقام سیدنا الامام البکیر کی سوانح عمری نہیں، بلکہ دارالعلوم کی تاریخ ہو سکتی ہے، لیکن آئندہ کی کڑیوں کی حلقہ بند کے لئے یہاں بھی ضرورت ہے کہ ذیلی طور پر ان معلومات کو اس کتاب میں بھی درج کر دیا جائے، جو ان امور کے متعلق اب تک سیدنا الامام البکیر کے اس ظہور و جہول سوانح نگار تک پہنچے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ شاعلی کے میدان کا رخم خوردہ شیر، اس میدان سے واپس ہونے کے بعد نئے داؤ اور نئے گھات کے لئے کسی نئی "کین گاہ" کی تلاش میں جب سرگردان تھا، تو جیسا کہ عرض کر چکا ہوں اس کا پتہ چلانا تو دشوار ہے کہ اس زمانہ میں ان کی نظریں کہاں کہاں کن کن لوگوں پر پڑ رہی تھیں، تاہم قرآن و قیاسات کا اقتضاد ہے کہ سہارنپور تھا نہ بھون مراد آباد میرٹھ وغیرہ جیسے مقامات جہاں سے آپ کے خاص تعلقات تھے۔ ان ہی کے ساتھ ساتھ کوئی وجہ نہ تھی کہ دیوبند اور اس کے امکانات آپ کے سامنے نہ آئے ہوں، جواب بجائے نافہرہ کے آپ کا وطن ثانی بھی بن چکا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اپنے اس

”کچھار“

کے پروردہ شیر بچوں سے جو آپ ہی کی آغوش تربیت میں پل رہے تھے، آپ کے طبعی رجحانات و میلانات، خور و کو آپ کی مجلس انس میں شریک ہو رہے کہ شعوری و غیر شعوری طور پر جو چس ہے تھے ان ہی شیر بچوں سے توقعات کی لہریں آپ کے قلب مبارک سے زیادہ ٹکراتی ہوں، ان ہی سے آپ کا دل زیادہ امیدیں باندھتا ہو، تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ لیکن یا ایہ ہمہ اس کا کوئی تاریخی وثیقہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ قیام مدرسہ کی تاریخ و سنہ یا اس کے ابتدائی مبادی طے کر کے بقیہ وقت صاف صاف دو ٹوک الفاظ میں ”دیر سنہ“ کے باشندوں کو کوئی واضح تصریحی حکم آپ نے دیا تھا۔ اگرچہ آپ کی ہر حرکت اور ہر سکون ساری زندگی اس میں شک نہیں کہ عظیم سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی، لیکن اس سوال کا جواب کہاں ہی آئیگا؟ اور کن لوگ لیکر کہیں گے؟ اسی کے انتظار میں ن پر دن، ہیمنوں پر پونہ سال پر سال گزر رہے چل جاتے

تھے، ایک سال دو سال 'تین سال' تاہم کہ قریب تھا کہ سالوں کا ایک دہایا عشرہ بھی گزر جائے
 اسی سوال کا جواب زمین پر بھی ڈھونڈ رہا تھا اور عرض کر چکا ہوں، کہ تلاش کرنے والا آسمانوں میں
 بھی اسی سوال کے جواب کو تلاش کر رہا تھا کہ ٹھیک ان ہی دنوں میں جب میرٹھ کا شہر اور اس
 کے مطبع مجتہائی میں انتظار کی گھڑیاں کاٹے نہیں کٹ رہی تھیں کہ دیوبند سے یہ "بشارت نامہ"
 موصول ہوا، یعنی حاجی عابد حسین صاحب نے سیدنا الامام الکبیر کو میرٹھ خط لکھا، جس کا
 اقتباس تذکرۃ العابدین میں دیا گیا ہے۔ حاجی نذیر احمد صاحب مصنف تذکرۃ العابدین یہ اطلاع
 دیتے ہوئے کہ حاجی عابد حسین صاحب نے مدرسہ کے سلسلہ میں چندہ شروع کر دیا، خود بھی دیا، اور
 دوسروں سے بھی لیا اور جمع کیا۔ آگے لکھتے ہیں

"اگلے روز حاجی صاحب (حاجی عابد حسین صاحب) نے مولوی محمد قاسم صاحب کو میرٹھ
 خط لکھا کہ آپ پڑھانے کے واسطے دیوبند آئیے۔ فقیر نے یہ صورت قرار بھی چندہ اختیار
 کی ہے۔" (تذکرۃ العابدین ص ۶۹ مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس دہلی)

اس خط کے بارہ میں جو بیان مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیادی استاد دارالعلوم دیوبند کا شامل مواد
 سوانح قاسمی ہے اس میں اس خط کے کچھ اور فقرے بھی ملتے ہیں۔ جن سے بعض دوسری پہلوؤں پر
 بھی روشنی پڑتی ہے۔ مولانا محمد رح لکھتے ہیں

"حاجی عابد حسین صاحب کا یہ خط میں نے حاجی نذیر احمد صاحب کے پاس بچشم خود
 دیکھا ہے اور مجھ اس کا مضمون بچشم قریب قریب اسی کے الفاظ میں پوری طرح محفوظ ہے
 اس خط میں حاجی صاحب نے مولانا مرحوم کو لکھا ہے، کہ وہ جو آپ کے ہمارے دریاں
 مختلف مجالس میں نہ اکرات ہو کرتے تھے کہ کوئی مدرسہ قائم ہونا چاہئے۔ کیونکہ ایک
 ایک سوال پوچھنے کے لئے سہارنپور آدمی بھیجنا پڑتا ہے۔ فقیر کے دل میں اک دم
 خیال آگیا اور چندہ کیلئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کل عصر مغرب کے درمیان تین سو روپے جمع کئے۔ اب
 آپ تشریف لے آئیے۔ (قائل مسودات مواد سوانح)

یہ سوال کا جواب اندلیک کی پہلی آواز تھی جو خوش قسمت دیوبند اور اس کے خوش نصیب توفیق یافتہ باشندوں کی طرف سے تقریباً دس سال کی "سازین عام" کے بعد پہلی دفعہ سیدنا الامام الکبیر کے "قلب غمطر" سے ٹکرانی، سب پیچھے رہ گئے، دیوبند سب سے آگے بڑھ گیا اور **الْفَضْلُ** **لَا حَقْلَم** "کا" قدرتی حق "ضلع سہارنپور کے اس گرام قصبہ "دیوبند" کے طالع ارجمند کے لئے ہمیشہ کے واسطے محفوظ ہو گیا، سبقت اور پیش قدمی کا ایسا حق جو کہ فی اس سے اب چھین نہیں سکتا۔ **ذَلَّكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ**

مندرجہ بالا "بشارت نامہ" حضرت سید حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارتقا فرمودہ تھا جو چھتہ کی مسجد کی "مجلس انس" کے رکن دکن تھے

بشارت نامہ کے ان دونوں اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ارسال بشارت نامہ تک حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب کی مساعی صرف فراہمی چندہ تک محدود رہیں۔ تعلیم کا اقتراح یا مدرسہ کا اجرا عمل میں نہیں آیا تھا، اسی کے لئے انہوں نے سیدنا الامام الکبیر کو یاد فرمایا۔ اور ان مذاکرات کا حوالہ دے کر یاد فرمایا جو اجرا مدرسہ کے سلسلہ میں ان میں اور سیدنا الامام الکبیر میں ہوا کرتے تھے۔ گویا یہ اقدام ان مذاکرات کے نتیجہ کے طور پر ایک باہمی سمجھوتہ یا ایک معہود فی الذہن منصوبہ کے تحت عمل میں آیا تھا۔

ابتدائی مراحل کی اطلاع بشارت نامہ کے ذریعہ میرٹھ پہنچی جس کے قلب میں شہدائے بعد سے ایک اساسی مقصد کی آگ لگی ہوئی تھی، اور جس کے پردے کے کار آئے ہی پر بظاہر اسباب سلمانوں کی آئندہ نسلوں کی تعمیر ہونے والی تھی۔ جس کے لئے شہدائے ہی سے دیوبند کی آمد و رفت مسجد چھتہ کی مجلس انس اور مذاکرات و تصرفات کا ایک لمبا سلسلہ قائم کیا گیا تھا۔ آج جبکہ اسی مقصد کے بارے میں

لے اقتباس از آیت واذن فی الناس بالحق یا توک دجالا وعلی کل ضامن یاتین من کل فج عقیق۔ انما لبنا بنادانا العلم کے سلسلہ میں اسی آیت کے مضمون سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اقتباس کر کے اپنے استاد حضرت نافوتی کے بارے میں شعر لکھا ہے۔ اس کی آواز تھی یا بانگ قلیل الہی + کہہ کے لبیک چلے اہل عرب اہل عجم۔ اسی ناذین اور اس کی لبیک کی داستان کی طرف حضرت مصنف لفظ ناذین سے اشارہ فرما رہے ہیں۔ شعیب طیب غفرلہ

عملی لبیک کی خوش خبری سامنے آئی تو سیدنا الامام الکبیر کی خوشی و مسرت کا آج کون اندازہ کر سکتا ہے؟
اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جلد سے جلد اصل مقصد کی عملی تکمیل کا دلولہ کس حد تک قلب مبارک میں
جوش زن ہوا ہوگا۔ اس بشارت نامہ کے جواب میں آپ نے جو دالات نامہ تحریر فرمایا اس کا یہ متعلقہ حصہ
صاحب تذکرۃ العابدین نے نقل کیا ہے جس کے الفاظ بچتہ یہ ہیں۔

”مولوی محمد قاسم صاحب نے جواب لکھا کہ میں بہت خوش ہوا۔ خدا بہتر کرے، مولوی ملا
محمود صاحب کو پندرہ روپے ماہوار مقرر کر کے بھیجتا ہوں۔ وہ پڑھا دینگے اور میں مدرسہ
مذکورہ کے حق میں ساعی رہوں گا۔“ (تذکرۃ العابدین ص ۶۹)

سیدنا الامام الکبیر کے اس اذن اور عملی پیش قدمی پر جو عملی صورت دیوبند میں نمودار ہوئی اس کے
بارہ میں صاحب تذکرۃ العابدین ہی نے یہ اطلاع دی ہے

”چنانچہ ملا محمود صاحب آئے اور مسجد چھتہ میں عربی پڑھانا شروع کیا۔“

(تذکرۃ العابدین ص ۶۹)

حاجی محمد عابد صاحب کے اس بشارت نامہ اور سیدنا الامام الکبیر کے جوابی دالات نامہ سے یہی
معلوم ہوتا ہے اور سوچو واسے اس کے سوا اور سوچ ہی کیا سکتے ہیں کہ دیوبند میں تعلیم کی اجتماعی شکل
میں ”نئے محاذ“ کا افتتاح سیدنا الامام الکبیر ہی کے مشاور و صوابدید کے مطابق اور آخر کار ان ہی
کے اذن صریح بلکہ افتتاح مدرسہ کے بارہ میں عملی پیش قدمی سے عمل میں آیا تھا۔ جس کے لٹریچر سراو
کا حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب تھے، گویا سیدنا الامام الکبیر نے اگر ابتداء ہی سے انہیں اس
کام کے لئے نگاہ میں رکھ کر چھتہ کی مسجد کا قیام اختیار فرمایا تھا۔ جیسا کہ سوانح مخطوطہ کی عبارت اس
بارہ میں پیش کی جا چکی ہے۔ پھر مذاکرات کی داغ بیل ڈالی تھی، جیسا کہ حاجی صاحب کے
اس بشارت نامہ کی عبارت سے واضح ہے تو حاجی صاحب ہی اس سلسلہ میں آگے بڑھے انہوں
نے ہی قیام مدرسہ کے ابتدائی مراحل (فرائض چندہ) طے کئے اور انہوں نے ہی حضرت فالا کو
بشارت نامہ بھیج کر گویا استیذان کیا اور بالآخر حضرت فالا کے اذن اور مدرسہ بھیجنے پر چھتہ کی مسجد میں

مدرسہ کا افتتاح عمل میں آگیا۔

باقی یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مقامی طور پر مدرسہ کے افتتاح کی دیوبندیوں کی صورت پیش آئی؟ تحریک تجویز میں کس نے پہل کی؟ وغیرہ سو میرے نزدیک تو یہ اسی قسم کا سوال ہے کہ دیوبند کے بعد سہارنپور، مراد آباد، تھانہ، کیرانہ، نگینہ، گلاڑھی، مظفرنگر، رڈکی، انہیٹہ وغیرہ آس پاس کے قریب و امصار میں سیدنا الامام الکبیر ہی کے منشاء دارِ اہل کے متعلق مقامی درسگاہیں وقتاً فوقتاً جیسا کہ آگے معلوم ہوگا کھلتی رہیں، ان کے متعلق یہ تحقیق کی جائے کہ مقامی طور پر ان مقامات میں سب سے پہلے کس نے ”درسگاہ“ کے قیام کی تجویز پیش کی؟ تجویز کو کن کن لوگوں نے پہلی دفعہ قبول کیا؟ اہل اہتمام و انتظام کا ہر کن بزرگوں نے اپنے اوپر لیا؟ میرے نزدیک کوئی قابل توجہ بات نہیں۔

تاہم اس وقت مسجد چھتہ کی مجلس انس کے سربراہ اور ذمہ دار اہلکین میں حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب اپنے تقدس اور درویش کی حیثیت سے مقبول خلائق اور دیوبندیوں میں مرجع عوام و خواص بنے ہوئے تھے جن کے بارے میں مولانا ذوالفقار علی صاحب کا یہ فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ مدرسہ دیوبند کو سلطان روم بھی بغیر حاجی محمد عابد صاحب کی مدد کے نہیں چلا سکتا اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنی مشہور نظم میں انہیں ”مرد حق“۔ ”عابد صداقت کیش“ اور ”طائر ہایوں فال“ وغیرہ کے الفاظ سے یاد کر کے اپنی گہری عقیدت کی کاشیوت دیا ہے اور ادھر یہ دونوں نامبروہ بزرگ یعنی مولانا ذوالفقار علی صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں اپنی علمی حیثیت اور علمی تجربہ کے لحاظ سے قصبہ میں ممتاز تھے۔ بقول مصنف امام ان تینوں حضرات نے تجویز کی اور گویا ارادہ کیا کہ دس سال کے جس کام کے لئے قلوب مستعد ہوتے چلے آ رہے تھے اب وہ کام بروئے کار لایا جائے۔ پھر اس مبارک کام کو چھترنے کے لئے تحریک ان میں سے پہلے کس نے کی؟ سو تذکرۃ العابدین کی روایت کے مطابق حضرت حاجی محمد عابد صاحب نے اور سوانح مخطوطہ کی روایت کے مطابق مولانا فضل الرحمن صاحب نے، ہمارے نزدیک یہ دونوں روایتیں متعارض نہیں ہیں۔ اس لئے عین ممکن ہے کہ دونوں بزرگوں نے کی۔ کیونکہ جیسا کہ ذکر آچکا ہے کہ مسجد چھتہ کی مجلس انس کی تاثیر کا فرمایوں کے

جیسے یہ کام ان سب ذہنوں کی مشترک پکار بن چکا تھا تو جو زبان بھی پہلے ہی۔ اُس نے اپنی ساتھ دوسرے کی ترجمانی بھی کی، اسلئے ہم اس پہل کو تذکیر سمجھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً یہ صدا کبھی کسی کی زبان پر ادا کبھی کسی کی زبان پر آتی رہی جو دوسروں کو ابھارنے اور یاد دلانے کے لئے ہوتی تھی۔ کچھ بھی ہو، بہر حال اچانک دیکھا یہ گیا کہ حاجی محمد عابد صاحب تنہا گلے میں جھولی ڈال کر چندہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جس کی تفصیلی روایت آگے آرہی ہے، اور وہ یہ جمع کر کے اصل مقصد یعنی اختلاجِ تعلیم و اجراء مدرسہ کے لئے سیدنا امام الکبیر کی خدمت میں میرٹھ بشارت نامہ بھیج دیا، اور وہاں کی تصریح تاویں اور مدرس کا تقرر کر کے بھیج دینے پر اختلاجِ مدرسہ ٹل میں آگیا، جیسا کہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، حال اس کا یہی ہوا کہ اسی کے ہاتھوں اس کام نے عملی قالب اختیار کیا۔ جس کے طلب کا یہ جذبہ تھا، اور جس نے دوسرے قلوب کو بھی اس پیش سے تیار رکھا تھا۔ یعنی اجراء مدرسہ حضرت والا نے کیا گو پس پردہ میرٹھ میں بیٹھ کر کیا۔ لیکن عملاً اس کام کو چلانے اور آگے بڑھانے کے لئے بہر حال ایک ایسی مقامی شخصیت کی ضرورت تھی جو اپنے اثر و اقتدار سے ”مانی سرمایہ“ کے فراہم کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہو، اور اسی کے ساتھ بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ ہمہ وقتی نگرانی کے لئے دوسرے مشاغل سے وہ آزاد بھی ہو، کہہ چکا ہوں کہ ان دونوں خصوصیتوں یعنی اثر و اقتدار اور ہمہ وقتی توانائی کی جو ضرورت اس ادارہ کو عملی گردش میں لانے کے لئے تھی۔ ان دونوں جوہری خصوصیتوں کی جامع ذات اس زمانہ میں حضرت حاجی محمد عابد صاحب قبلہ کے سوا جہاں تک معلومات کا تعلق ہے، وہی ہرگز نہیں اس وقت شاید کوئی دوسری ہستی نہ تھی، حاجی صاحب کا اثر اور کافی گہرا اقتدار مسلمان مردوں اور عورتوں ہی کی حد تک محدود نہ تھا بلکہ قصبہ کی غیر مسلم آبادی میں بھی جیسا کہ سن چکے، اپنے خاص حالات کے لحاظ سے وہ کافی مقبول اور ہر دل عزیز تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ سوانح مخطوطہ کے باخیر مصنف نے حاجی صاحب کے متعلق یہ بیان کرتے ہوئے کہ

پہلے تو ان کی شخصیت کو عجیب ہی تھی لیکن معلومات ان کے متعلق جو فراہم ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں تو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں ان کی ہستی کافی ممتاز اور اہم بن جاتی ہے۔ مولانا طیب صاحب کے (باقی اگلے صفحہ پر)

”آپ کی صورت کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے“

آجگے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ

”پابندی وضع، استقلال طبع، ادب العزیز، خوش تدبیری آپ کی مشہور ہے“

اور گو لکھنے کے بعد اپنے مسودہ میں ان الفاظ کو نہ معلوم کیوں قلم زد کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہر حال ہیں یہ قلم زدہ الفاظ بھی ان ہی کے قلم سے نکلے ہوئے، اور وہ یہ ہیں کہ

باد جو دیکہ (حاجی عابد صاحب نے) دنیا کو ترک کر دیا، مگر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے، تو اس

میں بھی ایسی اچھی صائب رائے ہوتی ہے، جیسے بڑے ہوشیار دنیا دار کی“

شاید آخری الفاظ میں کچھ تعبیری خامی محسوس ہوئی، اسی لئے وہ کاٹ دیئے گئے، مگر میرے سامنے جو سوال ہے

اسکے حل میں ان کے قلم کے نکلے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کافی اہمیت رکھتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ”آثر“ ”فرصت“ کے سوا

حاجی صاحبین وہ ساری خوبیاں جمع تھیں جن میں کسی اجتماعی نظام کے تحت چلاؤ جانیوالے اور وہ کی فلاح و بہبود، لغوار و

ارتقاء کی ضمانت پوشیدہ ہے، حاصل یہی ہے کہ صاحب دل ہونے کے ساتھ حاجی صاحب ”صاحب باغ“ بھی تھے۔

(گزشتہ صفحہ سے) بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف دیوبند ہی کے ایک بزرگ منشی فضل حق

نامی ہیں، ایہ دیوبندی منشی فضل حق صاحب ہیں، جن کا اسم گرامی دارالعلوم دیوبند کی سب سے پہلی مجلس شوریٰ کے ارکان کی

اس فہرست میں درج ہے جو مدرسہ کے پہلے سال ۱۳۲۵ء کی روداد میں شریک ہے، گویا ابتداء ہی سے مجلس شوریٰ کے

”مکین“ منتخب ہوئے اور آخر تک رہے۔ دارالعلوم کی بعض تصیم رودادوں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ۱۳۲۵ء میں حاجی عابد

عابد حسین صاحب کی تحریک اور قطب ربانی حضرت گنگوہی کی ترغیب سے منشی فضل حق دارالعلوم کے ہتھم بھی مقرر ہوئے تھے،

حاجی عابد حسین صاحب نے اپنی تحریک مجلس شوریٰ میں جن الفاظ میں پیش کی تھی ان کا کی خصوصاً پاکستانی روشنی پڑتی ہے تحریک کے

الفاظ یہ تھے۔ ”منشی فضل حق ابتداء مدرسہ سے داخل اہل شریعت ہیں اور پہلے مدرسہ تک اہتمام کا کام کر چکے ہیں اور استعداد

تحریر و تدویر کی ذاتی رکھتے ہیں“ اور تدابیر و قوت انتظامیہ کی بھی عاری نہیں ہیں منشی صاحب کا خاندان اور کی پشتوں کو صاحب کے حاجی عابد حسین

صاحب گل جانتے ہیں، خود سیدنا الامام الکبیر کی سلسلہ نبوت آپ کا تھا۔ منشی صاحب کے ایک صاحب زادے مولانا ظہیر الحق صاحب

مدرسہ نظام العلوم سہارنپور میں مدرس ہیں اور ڈاکٹر شفیق احمد صاحب منشی صاحب مغفور کے نواسے ہیں، جماعت کل دیوبند کے

مستاز معالجوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا حبیب صاحب نے لکھا ہے کہ منشی صاحب کا مکان دیوبند کے محلہ سرائے میں

اب بھی موجود ہے، ان کے خاندان والوں سے برہانہ کے گھرانے سے خوش گوار گہرے تعلقات ہیں۔ واقعہ یہ ہے

کہ اس اکتشاف کے بعد ”سوانح مخطوطہ“ اور اس کے مشتملات کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ۱۲

بلکہ صاحب دل و صاحب دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کے متعلق اس قسم کے معلومات ہم تک جو پہنچے ہیں۔ مثلاً اردواح ثلاثہ میں حضرت تمھاری کی یہ روایت پائی جاتی ہے، حضرت والا اپنے استاد مولانا فتح محمد صاحب کے حوالے سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا فتح محمد صاحب جب زیر تعلیم تھے، تو کسی ضرورت سے وہ حاجی سید محمد عابد صاحب قبلہ کی خدمت میں پہنچے، اس وقت وہی مدرسہ کے مہتمم بھی تھے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت کوئی ڈپٹی صاحب بھی حاجی صاحب کی ملاقات ہی کی غرض سے آدھکے۔ حاجی صاحب نے حد سے زیادہ لاپرواہی سے گویا کام لیتے ہوئے ڈپٹی صاحب سے سرسری گفتگو کی، ادا ٹھہ کر جانا ہی چاہتے تھے کہ مولانا فتح محمد جن کی حیثیت اس زمانہ میں مدرسہ کے ایک معمولی طالب علم سے زیادہ نہ تھی، دیکھا کہ وہ آرہے ہیں، ان پر نظر کا پڑنا تھا کہ پلٹ پڑے ادا طہیان کے ساتھ بیٹھ کر مولوی صاحب سے آنے کی وجہ دریافت فرمائے لگے، مولوی فتح محمد صاحب نے یہ دیکھ کر کہ حاجی صاحب جا رہے تھے، خواہ مخواہ میری وجہ سے ان کو رکنا پڑا۔ ادا با عرض کرنے لگے کہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ پھر کبھی عرض کروں گا، مگر ان کو حیرت ہو گئی، جب وہ حاجی صاحب کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو سن رہے تھے۔

”تم اپنے کو ڈپٹی صاحب پر قیاس کرتے ہو گے، کہاں وہ دنیا دار اور کہاں تم نائب۔“

رسول :- اردواح ثلاثہ ۲۶۹

اسی کتاب اردواح ثلاثہ میں ایک دوسری روایت بھی پائی جاتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مدرسہ کے کسی طالب علم اور حاجی صاحب کے درمیان باہمی بخشش کی کوئی صحبت پیش آگئی تھی، طالب العلم نے مسجد پر حاجی صاحب کو کچھ سخت و سست بھی سنا دیا تھا، طالب العلم ایک مسجد میں رہتا تھا، لکھا ہے کہ حاجی صاحب اسی مسجد میں بنفس نفیس پہنچے، دیکھا جا رہا تھا کہ طالب العلم کے

”سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ مولانا معاف کر دیجئے۔ آپ نائب رسول ہیں،“

آپ کا ناراض رکھنا مجھے گوارا نہیں ۱۱ ۲۶۹

”ملا اور صوفی“ کے تعلقات جن کی طرف کتاب کے تمہیدی مقدمہ میں بقدر ضرورت بحث بھی کی گئی ہے۔

اصر یہ جانتے ہوئے کہ حاجی سید محمد عابد صاحب پر روشنی ہی کا پہلا ابتداء سے غالب تھا گو شریعت کے ظاہر احکام کی پابندی میں بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، وہ خاص امتیازی شان رکھتے تھے، لیکن بجائے انقباض کے غریب ملاؤں کی، حاجی صاحب کی درویشی میں اتنی گہری جگہ جس کا اندازہ مذکورہ بالا مثالوں سے ہوتا ہے۔ اب خواہ یہ رنگ جس راستہ سے بھی آیا ہو، شہداء کے بعد دیوبند کو وطن ثانی بننے کی عزت سیدنا الامام الکبیر کی بدولت جو حاصل ہوئی، اور چھپتے کی مسجد میں جو حلقہ درویشوں کا اس کے بعد قائم ہوا، بظاہر تو یہی اسی حلقہ کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں جیسا کہ گذر چکا اس رنگ کے سب سے بڑے علمبردار حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ صاحب سے بھی حاجی صاحب کا رشتہ قائم رہا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خلافت کی سعادت بھی آستانہ امدادی سر حاجی محمد عابد صاحب کے حاصل ہوئی تھی۔ لیکن یہ بہت بعد کی باتیں ہیں۔ بظاہر یہ قصے اس وقت کے ہیں جب دیوبند میں عربی کا مدرسہ شروع شروع میں قائم ہوا تھا۔ اس وقت تک حاجی عابد حسین صاحب میں یہ رنگ اس زمانہ کے لحاظ سے اگر منتقل ہو سکتا تھا تو مسجد چھپتے کی قاسمی محفل ہی سے منتقل ہو سکتا تھا۔ شاید اسی کی طرف مولانا فضل الرحمن صاحب نے اشارہ فرمایا ہے۔ جو ان کے ایک قصیدہ کے شعر میں پایا جاتا ہے۔

لیک این طا ئر ہایوں قال شد ز قاسم عطا پر د بالش

بہر حال صاحب دل، صاحب دماغ ہونے کے ساتھ علماء اور علماء کے علم کی عزت و احترام اور اہل قاسمی تصرفات سے پیدا شدہ غیر معمولی جذبہ حاجی صاحب میں پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سب سب اسباب و وجوہ تھے ہی ایسے کہ مدرسہ کے افتتاح کی تجویز کو عملی شکل میں لانے کے لئے نظر انتخاب دیوبند میں حاجی صاحب کو سراپا خود سوچئے، اور کس پر پڑتی؟ سارے

۱۲۹۶ھ میں معلوم ہوا ہے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو خلافت حاصل ہوئی، یعنی قیام مدرسہ کے پندرہ سال بعد۔ ۱۲۹۷ھ یعنی حاجی محمد عابد صاحب ۱۲

سازو سامان جن کی اس مہم کی سرانجامی میں ضرورت تھی یا ہو سکتی تھی، ان سے وہ لیں تھے۔
 بہر حال حاجی عابد صاحب جب کام ہاتھ میں لینے کے لئے آمادہ ہو گئے، تو جیسا کہ سوانح
 مخطوطہ کے مصنف کا بیان ہے، "اور ان کا یہ بیان کافی اہمیت رکھتا ہے، لکھا ہے کہ
 "ایک دن برکت اشراق سفید رومال کی جھولی بنا، اور اس میں تین روپیہ
 اپنے پاس سے ڈال، چھتہ کی مسجد سے تین تہا مولوی ہنٹاب علی صاحب حرم
 کے پاس تشریف لائے۔ مولوی صاحب نے کمال کشادہ پیشانی سے چھ
 روپے عنایت کئے، اور دعا کی، اور بارہ روپیہ مولوی فضل الرحمن صاحب نے
 اور چھ روپے اس مسکین (یعنی سوانح مخطوطہ کے مصنف منشی فضل حق صاحب
 دیوبندی) نے دیئے۔ وہاں سے اٹھ کر مولوی ذوالفقار علی صاحب سلمہ
 اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ مولوی صاحب ماشاء اللہ علم دوست ہیں، فوراً
 بارہ روپے دیئے، اور حسن اتفاق سے اس وقت سید ذوالفقار علی ثانی
 دیوبندی وہاں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی بارہ روپے عنایت کئے،

الحمد للہ کی تاریخ میں مالی اعداد کے ساتھ پہلی دفعہ پیش قدمی کرتے والوں کی اس تاریخی فہرست میں جن جن
 بزرگوں کے گرامی اسرار درج ہیں، ہماری کتاب کے پڑھنے والے علمائے اہل حق سے روشناس ہو چکے ہیں۔
 مولانا ہنٹاب علی صاحب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تالیفات و دیوبند بزرگ ہیں، جن کے ہتھائی مکتب دیوبند
 میں مسید نا الامام الکبیر نے عربی شروع کی تھی۔ مولانا فضل الرحمن صاحب اور مولانا ذوالفقار علی صاحب کے
 علاوہ مصنف سوانح مخطوطہ کے حال سے بھی آپ آگاہ ہو چکے ہیں۔ السبب ڈپٹی ذوالفقار علی صاحب
 دیوبندی بہ مولانا محمد طیب صاحب کی یہ اطلاع ہے، کہ دیوبند کے مشاہیر میں ان کا شمار تھا۔ تلمذ پر ان کی شاندار
 حویلی اب تک موجود ہے، جس میں اب اسلامیہ ہائی اسکول کھول دیا گیا ہے۔ لاہور کا سب سے پہلا نسائی محلہ
 "تہذیب النساء" ڈپٹی ذوالفقار علی صاحب کی بڑے صاحبزادے مولوی مستاد علی کی نگرانی میں شائع ہوتا تھا مولوی مستاد علی صاحب
 نے قرآنی مضامین کی تہریب کر کے چار جلدوں میں "السببان فی مقاصد القرآن" کے نام سے شائع
 کی تھی۔ عہد جدید کے ممتاز انشاد برداروں میں مولوی مستاد علی کے صاحبزادے منشی امتیاز علی تاج

وہاں سے اٹھ کر یہ وردش بادشاہ صفت (یعنی حاجی محمد عابد صاحب) محمد
ابوالبرکات میں پہنچے ۱۱

آگے کے الفاظ مخطوطہ مسودہ میں کچھ کٹ گئے ہیں، جو صاف طور پر پڑھے نہیں گئے، بظاہر کچھ
ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ محلہ کی اس مسجد میں بیٹھ کر حاجی عابد صاحب مرحوم نے چندے کی اپیل شروع
کی، الفاظ اس کے بعد چڑھتے جاتے ہیں وہ یہ ہیں،

”دو سو روپے جمع ہو گئے، اور شام تک تین سو روپے۔ پھر تو رفتہ رفتہ خرب چرچا
ہوا، اور جو پھیل پھول اس کو لگے وہ ظاہر ہیں“

ابتدائی چندے کی اس لطیف سرگزشت کو درج کرنے کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ
”یہ قصہ بروز جمعہ دوم ماہ ذی قعدہ ۱۲۸۲ھ میں ہوا۔“

ذی قعدہ کے بعد ۱۲۸۲ھ ہجری کا ایک ہی مہینہ ذی الحجہ کا باقی تھا، ان ہی دو مہینوں میں کوشش
کی گئی اور اتنا سرمایہ فراہم ہو گیا، کہ مدرسہ کھول دیا جائے، اور اسی مبارک تاریخی فیصلہ کے مطابق
ان ہی کا بیان ہے کہ

”اور مدرسہ ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ میں جاری ہوا۔“

سن عیسوی کے حساب سے ۱۸۶۶ء ماہ اپریل کی غالباً ۱۴ تاریخ ہوگی، گویا بہار کا موسم ختم ہو رہا
تھا، لیکن ختم ہوا نہیں تھا، اور دیوبند کے علاقہ میں آموں کا موسم شاید شروع ہو چکا تھا، یا شروع
ہونے والا ہی تھا۔

غرض سیدنا الامام الکیسریؒ کی ”تاوہین عام“ اور آخر میں میرٹھ والی ”تاوہین خاص“ کے مقابلہ میں
لیکھ کر پہلا جواب سرزمین دیوبند سے جو بلند ہوا، اور ان ہی کے غشائے مطابق مجوزین کرام نے
”نئے محاذ“ کی اس قبلیہی قالب کو دیوبند ہی میں قائم کرنے کی صورت پیدا کر کے جو مدرسہ کو کھول دیا تو واقعہ
یہ ہے کہ اس زمانہ کے لحاظ سے ان بزرگوں نے بڑا بھاری کام انجام دیا۔ حضرت شیخ الہندؒ کے
والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب کے قلم سے نکلے ہوئے عربی الفاظ میں دیوبند کے مدرسہ کے

کے افتتاح اور اس وقت کے ماحول کا ذکر ان الفاظ میں پایا جاتا ہے۔

<p>وان لم یساعدہ الترمسان والمکان ولم یوافقہ الحین والاوان</p>	<p>اگرچہ اس مدرسہ کے قیام کے لئے نہ زمانہ کے حالات ہی سازگار تھے اور نہ وہ جگہ جہاں مدرسہ قائم ہوا اس کا ماحول ہی مناسب تھا۔</p>
--	--

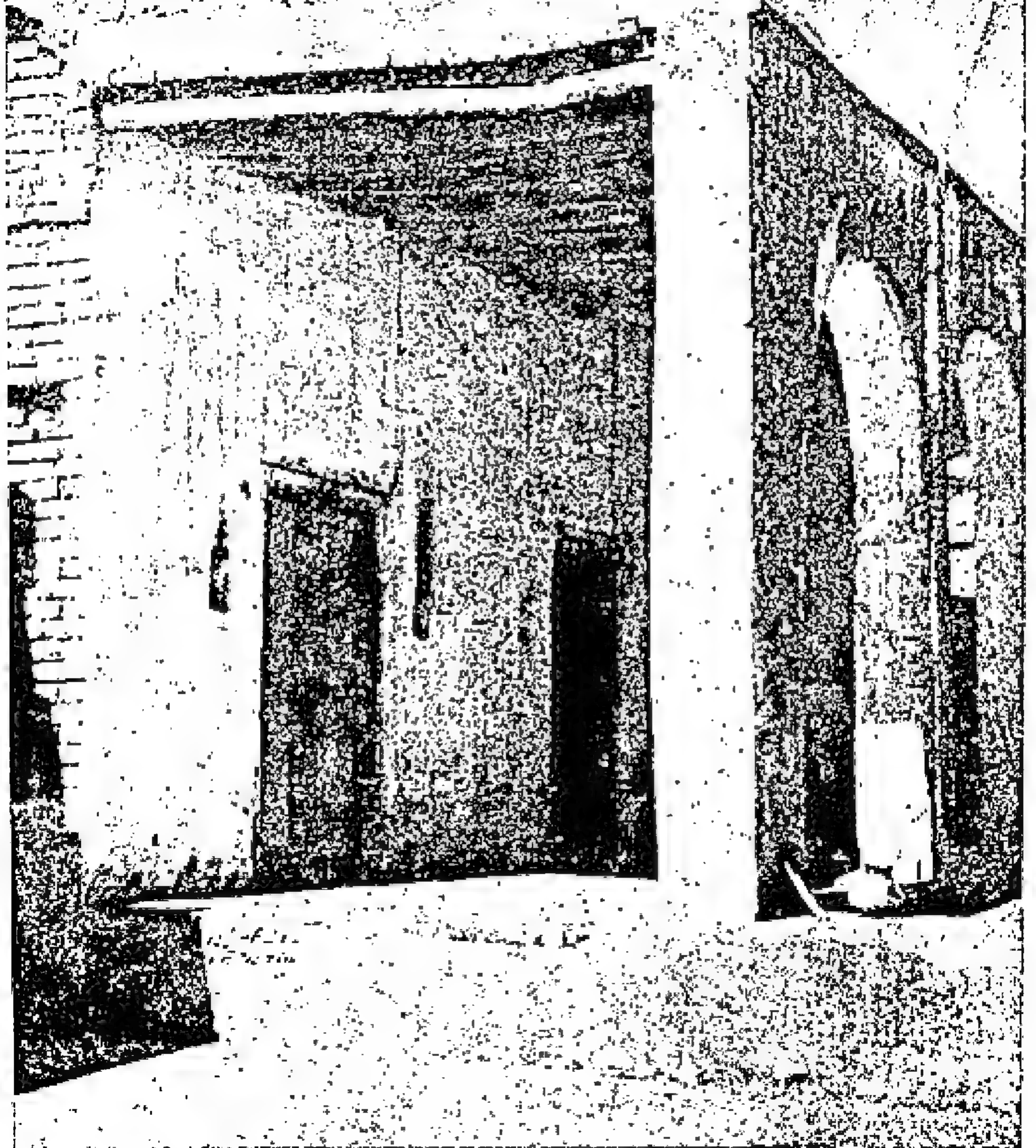
والغرض وقت بالکل ناموافق تھا۔

ایسی صورت میں اس کام کو اٹھانے والے اس کی تحریک کو قبول کر کے اسے عملی شکل میں لانے والے مالی امداد میں پیش قدمی کرنے والے الغرض اس ماہ میں داسے 'درے قدمے' سمجھنے جس منزل میں بھی جن سے کچھ بن پڑا 'حد سے زیادہ ناموافق حالات میں کر گزرنے والے سچ تو یہ ہے کہ اس سنت حسنة کی راہ کو لےنے میں جو بھی جس منزل میں بھی شریک ہوئے وہ صرف اپنے ہی عمل کی حد تک نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے وجود کے سارے ثمرات و نتائج جو اس وقت تک سامنے آچکے ہیں، اور آئندہ جب تک خدا کی مرضی ہو، سامنے آتے رہیں گے۔ ہر ایک میں ان کے اجر و صلہ کا حق نبوی و شیعہ کی بنا پر دیاں محفوظ ہو چکا ہے، جہاں وہ پہنچ چکے ہیں اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی دارالعلوم ان "آبار صالحین" کے "ابنار صالحین" کی فلاح میں کافی معاون ثابت ہوا ہے۔ سراج ان اسلاف کا وجود ان کے اخلاف کے لئے سرمایہ ناز و افتخار ہے۔

۱۰ جتہ کی مسجد کے مجلس انس کے ہی تین اساطین جنہوں نے حضرت نانوتری رحمہ اللہ کے ذہن کو سب سے پہلے عملی صورت دی اور جن کا ذکر حضرت مصنف امام نے مجوزین کے نام سے کیا ہے، یعنی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب نور اللہ مرقدہم ان ہی کو دیکھئے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کی براہ راست اولاد میں حضرت اقدس مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمہم اللہ اپنے اپنے وقت میں علم و دین کے افق پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے اسی زمانہ میں مولانا مطلوب الرحمن صاحب مدنیو ضمیمہ جو ان ہی مولانا فضل الرحمن صاحب کے صاحبزادے ہیں مسلمانوں کی دینی اور روحانی تربیت جس وسیع پیمانہ پر کر رہے ہیں، یقیناً اس کو بھی دارالعلوم ہی کے فیوض و برکات میں شہلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب کے صاحبزادے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ توہند کے شیخ الکل ہی بن کر رہے، اللہ بیدہ ہی کیا، کرن گن سکتا ہے کہ آپ کے تلامذہ اور شاگرد (باقی اگلے صفحہ پر)

جستہ کی سیدہ ولیہ ہند میں حضرت نانوتوی قدس سرہ کا حجر و مبارک حین میں اب طلباء کے ولید العلوم درست ہیں

باقی دارالعلوم کی تاسیس و آغاز کے سلسلہ کی "حکایت لذیذہ" یعنی قصہ "انار و محمود" یہ عجیب سا ہے کہ سوانح خطوط نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، مگر ان الفاظ کے ساتھ

دگڑشتہ صفحہ سے، ایشیاء و افریقہ کے کن کن علاقوں میں پھیلے ہوئے علم و دین کی خدمت میں مصروف رہے اور ہیں، علمی اجداد بنی پہلوؤں کے سوا ملک کے سیاسی انقلاب میں آپ کا جو حصہ ہے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یقیناً آج جن قربانیوں، جان فوشیوں، کی قیمت ملک کی آزادی کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس قیمت میں کافی اور مقبول سرمایہ شیخ الہند کی غیر معمولی اور اولوالعزائم قربانیوں کا بھی شریک ہے۔ حضرت شیخ الہند کے حقیقی بھائی مولانا حکیم محمد حسن رحمہ اللہ کی پوری زندگی دارالعلوم کی علمی خدمات کے ساتھ اس کے شعبہ طلب کی ہر وقت خدمت میں صرف ہوئی اور اساتذہ دارالعلوم میں اپنی خصوصیات کے ساتھ علمی میدان میں ان کی شخصیت نمایاں رہی۔ شیخ الہند کے داماد مولانا قاضی مسعود احمد صاحب کو آج دارالعلوم کے شعبہ افتاء کی خدمات میں زندگی کھپا دینے کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ مجلس انس کے تیسرے اور نمایاں رکن جن کی عقیدت و عظمت کے سامنے سابقہ ہر رکن بھی جھکے ہوئے تھے، یعنی حضرت اقدس حاجی سید محمد عابد صاحب قدس سرہ کے متعلق یہی کیا کم ہے کہ مرکزی جمعیتہ العلماء ہند کے ناظم مولانا سید محمد میاں صاحب سلمہ دیوبند کے اسی خانوادہ سادات کے چشم و چراغ ہیں جس کے ایک رکن حضرت حاجی صاحب بھی تھے۔ اپنے اس تعلق کا اظہار مولانا موصوف نے اپنی مشہور کتاب "علماء ہند کا شاندار اوصاف" میں فرمایا ہے۔

علاوہ براہ راست ادلاء کے ان حضرات کے احفاء و اسباط کو دارالعلوم کی برکات ظاہری و باطنی سے مستفید ہونے کے جو مواقع میسر آئے، ان کی فہرست بھی کافی طویل ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پوتے یعنی حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے صاحبزادے مولانا عتیق الرحمن صاحب ادارہ "ندوۃ المصنفین" اور مجلہ "میراث" کے ذریعہ جن علمی بہات کو انجام دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی قاری حافظ جلیل الرحمن صاحب دارالعلوم کے شعبہ تجوید کی قابل قدر خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے نواسے مولانا محمد عثمان صاحب دارالعلوم کی تدریس کے ساتھ ملک کی سیاسی خدمات اور شہری معاملات کی تنظیم کے سلسلے میں کافی متعارف ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے دوسرے نواسے یعنی مولانا قاضی مسعود احمد صاحب کے صاحبزادے مولوی محمد ہارون صاحب بھی دارالعلوم دیوبند کے دائرہ تدریس میں کام کر رہے ہیں، اور انہیں علمی و دینی خدمات کی اہلیت نصیب ہوئی ہے، اور پھر ان تمام علمی قابلوں کی روح رواں یعنی حضرت اقدس مولانا نانوتوی قدس اللہ سرہ جن کے ظک رس جذبات آتش دان سے نکل نکل کر یہ گرمی اس سارے ماحول کو تپا کرے ہوئے تھی، آج ملک یہ پیش اپنے کام میں مصروف ہے، ان کی روحانی اور معنوی ذریت کے ساتھ جو پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان کے منہ سے جو کلمات نکلتے تو براہ راست ان کے خلف اکبر حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ، حتم دارالعلوم دیوبند سے جو پھیل پھول اس جہنمیانہ تباہی کو لگے آج ان کا کون انکار کر سکتا؟ (باقی مآثر صفحہ پر)

”سب سے پہلے اس مدرسہ کے مدرس ملاں محمود صاحب ہیں اور چائے مدرسہ فرس مسجد چھتہ ملاں مولوی عبدالعزیز صاحب ہیں۔“

حکایت کی اس تعبیر کو عجیب اسلوب قرار دے رہا ہوں، جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مستعلم کا تو نہیں مگر معلم کا نام ”محمود“ ہی بتایا گیا ہے اور جگہ کے سلسلے میں بھی خبر دی گئی ہے کہ چھتہ ہی کی مسجد کے فرس پر پہلی دفعہ اس مدرسہ کا افتتاح ہوا، لیکن انار کے مشہور زبان ذرعام درخت کے ذکر کو ہم اس کتاب میں نہیں پاؤں۔ اور اس سے بھی حیرت افزا جزان کی اس اطلاع کا یہ کہ مدرسہ کے پہلے مستعلم کا نام بجائے ”محمود“ کے وہ مولوی عبدالعزیز بتاتے ہیں، درخت انار کے عدم ذکر کے متعلق اگرچہ یہ مولویانہ توجیہ ہو بھی سکتی ہے کہ عدم الذکر عدم الوجود کو مستلزم نہیں، تاہم اس کا

(گذشتہ صفحہ سے) اُن کا چالیس سالہ دور اہتمام دارالعلوم کا ناجائز دور اور یاد گار زمانہ عہد کہا جاتا ہے جس میں دارالعلوم نے ہونے والی ترقیات کے علاوہ طے کئے اور وہ مدرسہ سے ایک ڈیڑے دارالعلوم کے طالب میں ڈیڑھ تیسری ترقیات ہوئیں، ملتی حیثیت اونچی ہوتی گئی، حلقہ اثر وسیع سے وسیع تر ہوا، اور بالآخر وہ مرکزیت جو اس ادارہ کی بنیاد میں چھپی ہوئی تھی۔ اسی زور میں شاخ و برشاخ ہو کر نمایاں ہوئی۔ پھر ان کی وہی خدمات ان ہمہ گیر خدمات کے علاوہ ہیں۔ آگے کی اولاد میں حضرت والا کے نواسے ابو حامد مولانا محمد میاں رحمہ اللہ مہاجر کابل و فیضی خاص سیاسی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ احاطہ دارالعلوم سے علم و سیاست کے میدان میں کام کرتے ہوئے کابل پہنچے تو انہوں نے دارالعلوم کے بنیادی مقاصد کو وہاں کی حکومت اور پبلک میں روشناس کرائے اور وہاں کے لوگوں کو تقریر و تصنیف کے ذریعہ ان مقاصد سے ہم آہنگ بنائے ہیں۔ ۳۰ برس تک جو کردار ادا کیا، اُس سے عوام اگر زیادہ واقف نہ ہوں، تو خواص سے ان کی جاننا زمانہ سماعی غفنی نہیں ہیں، جو اسی دارالعلوم کے فیوض و برکات کا ثمرہ تھیں۔ حضرت نانوتوی کے پڑ پڑتے اور مولانا حانظ محمد احمد صاحب کے پڑتے مولوی حانظ قاری محمد سالم سلمہ بھی محمد امجد دارالعلوم دیوبند میں خرائض درس و تدریس انجام دے رہے ہیں تصنیف میں بھی ان کا ظم تیز گام ہے۔ تبلیغ کے سلسلہ میں تقریر و خطابت بھی امید افزا انداز سے سامنے آ رہی ہے۔ پھر عام افادیت کی لائن پر ”ادارہ تاج المعارف قائم کر کے اشاعت دین کی جو قابل قدر خدمت وہ انجام دے رہے ہیں، وہ بلاشبہ اسی احاطہ قاسمی کا فیض اور ان کی جدی نسبت کا مظاہرہ ہے۔ بہر حال مدرسہ کی تاسیس و افتتاح کے سلسلے سے یہ اسلاف اور ان کی ساعی جس حد تک مقبول ہوئیں۔ اسی حد تک ان کے اختلاف و تشدید بھی اس سلسلہ میں ان کے ساتھ مشرف الحاق سے محروم نہیں رکھے گئے اور اَلْحَقُّنَا بِرَحْمَةِ ذِي الْبَرِّیَّتِھُمْ کے خدائی قانون نے ان کی نسبتوں کے راستہ سے انہیں بہت کچھ ادنیٰ کر کے دکھایا ہے فَدَعْنَا اللّٰهَ بِاَنْھُمْ وَتَقَعْنَا بِاَنْھُمْ سِرِّھِ۔“

یہ ضرور چلتا ہے کہ "شعور عام" میں اناس کے اس درخت کا مقام وہ تھا جہاں کچھلے دنوں سے ہم اس کو پائے لگے ہیں اور انار کے اس درخت کو تو چھوڑیے، ایک اتفاقی واقعہ تھا جس پر کچھ دنوں سے بیان کرنے کا اتفاق ہو گیا ہے، لیکن مدرسہ کے "پہلے معلم" کے متعلق ان کی روایت میں ہم جو کچھ پاتے ہیں، اس میں تو مذکورہ بالا مولویا توجیہ کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ ذکر مدرسہ کے ادلیات کا وہ کر رہے ہیں، روایت میں آئندہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، وہ "سب پہلے" کے تمہیدی الفاظ کے نیچے درج ہے، یہ کہنا کہ "سب پہلے" کا تعلق صرف مدرسہ کے مدرس سے ہے، اس توجیہ کو تو ہمارا مولویا نہ دہن بھی شاید رواشت نہیں کر سکتا، پھر قصہ کیا ہے؟ اگر انار و محمود دلی حکایت صرف انرا نام منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی، تو "انوار" کے مقابلہ میں سوانح مخطوطہ کے مصنف جیسے گواہ کی تحریری گواہی کی ترجیح پر شاید ہم مجبور ہو جاتے، لیکن کیا کیجے کہ "انار و محمود" دلی حکایت کا اعادہ دارالعلوم دیوبند کی سب سے بڑی تاریخی "مختل" میں لکھ کر کیا گیا ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھا ہے، لیکن مولانا طیب الحفید صاحب حال صدر مہتمم دارالعلوم سے معلوم ہوا کہ "دارالعلوم" کے عظیم الشان جلسہ دستار بندی معقدہ ۱۳۲۸ھ میں "زرین ماضی و مستقبل" کے نام سے ان کے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریری بیان دارالعلوم کے ہزار ہا ہزار فارغ شدہ عسکما و اراکین کے آگے پیش کیا تھا، جن میں خود وقت کے صدر دارالعلوم حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک اور موجود تھے، اسی تحریری بیان میں منجملہ دوسری باتوں کے علی رؤس الاشهاد "انار و محمود" دلی حکایت بھی بایں الفاظ دہرائی گئی تھی کہ

"مدرسہ دیوبند کا افتتاح دیوبند حبیبی گنام بستی میں چھتہ کی مسجد کے اندر اناس کے درخت کے نیچے ہوا، جناب مولانا علامہ محمد صاحب دیوبندی مدرس تھے، اند مولانا محمود حسن صاحب پہلے طالب علم تھے، جنہوں نے کتاب کھولی مدرسہ دیوبند نے اس سادگی کے ساتھ وجود میں قدم رکھا۔"

مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ مطبوعہ شکل میں یہ تحریری مقالہ اس وقت دارالعلوم کے دفتر میں محفوظ ہے اور اس کے صفحہ ۲۲ پر مذکورہ بالا فقرات کو آج بھی پڑھنے والے بڑھ سکتے ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ جن کی حیثیت دارالعلوم کے لحاظ سے "صاحب المبیعہ" کی تھی،

علماء کرام کی بھری مجلس میں ان کے اس تحریری بیان کے متعلق یہ خیال تو یقیناً بیہودہ خیال ہوگا کہ ایک زبانِ نروعام ہستی سنائی انو اہی روایت جو لوگوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی، اسی کا ذکر بطور "حکایتِ لذیذہ" کے آپ نے بھی فرمادیا۔ چونکہ دارالعلوم سے نقلیہ کھنڈے والے ہر اعلیٰ و ادنیٰ کے کان اس حکایت سے مانوس تھے، اور سوانحِ مخطوطہ کے مصنف کی زبشتہ شہادت سے لوگ واقف نہ تھے، اسی لئے خاموشی کے ساتھ سننے والوں نے اس کو سن لیا۔ کسی طرف سے کسی قسم کی تنقید اس پر نہیں کی گئی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اس قسم کا دوسو سو وہی پکا سکتا ہے، جو حضرت مولانا حافظ محمد احمد علیہ الرحمۃ و العزیزان کی ذمہ دارانہ ہستی اور ان کے صحیح نزل و مقام سے ناواقف ہے، یہ صحیح ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کی اس ابتدائی تقریب میں حضرت حافظ صاحب خود موجود نہ تھے، اور سوانحِ مخطوطہ کی عصری شہادت کے مقابلہ میں ان کی روایت کی حیثیت یقیناً سماعی روایت کی ہے۔ لیکن سماعی روایت ہی "یہ دارالعلوم کے رکنِ رکنین اور جیسا کہ میں نے عرض کیا" صاحبِ البیت کی روایت ہے۔ ماسوا اس کے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اس تاریخی "مجلسِ کبیر" میں جس وقت دارالعلوم کے صدر مہتمم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی یہ نوشتہ تحریر پڑھ رہے تھے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس وقت مجلس میں دارالعلوم کے صدر مدرس یعنی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ ہوں، یہ دعویٰ کہ "سب سے پہلے جنہوں نے کتاب کھولی" خود ان ہی کی ذاتِ اقدس سے براہِ راست تعلق رکھتا تھا، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا کچھ میں آنے کی بات ہے کہ بجائے تصحیح کے آپ اس غیر واقعی امر کے متعلق خاموشی سے کام لے سکتے تھے۔

دونوں روایتوں میں تطبیق کا امکان جب باقی نہیں ہے، تو یقیناً حضرت حافظ صاحب کا بیان ہی ہر لحاظ سے ترجیح کا مستحق ہے۔

۱۔ یہ حد سے زیادہ لمبی اصداد کا رنگہ نوازی ہوگی، کہ طالبِ علم ہر نے کی حیثیت سے اول طالبِ علم مولوی عبدالعزیز کو قرار دیا جائے جیسا کہ سوانحِ مخطوطہ کی روایت کا اقتدار ہے، لیکن اس زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے کتابیں مولوی عبدالعزیز کے پاس نہ پہنچی۔ کتاب لانے والوں اور استاد کے آگے اس کو کھول کر پڑھنے والوں میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب سب سے پہلے طالبِ علم تھے۔ اور یوں دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت پیدا کر دی جائے (باقی اگلے صفحہ پر)

غیر واقعہ کچھ بھی ہو، پہلے متعلم مدرسہ کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایا مولوی عبدالعزیز، جس زمانہ کی یہ بات ہے، اس وقت کے اعتبار سے یہ دونوں باتیں مسادی ہیں۔ ہاں حضرت مولانا بعد کو جو کچھ ہوئے، اس کے لحاظ سے دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس بڑے مدرسہ کا آغاز بھی مولانا جیسے بڑے آدمی سے ہو، کیونکہ باوجود تلاش کے سوانح مخطوطہ والے مولوی عبدالعزیز کی شخصیت میرے لئے اس وقت تک بچھل ہے، مگر کیا کیجیے کہ متعلم محمود تو نہیں مگر ”معلم محمود“ کی پڑائیوں کے متعلق بھی ہمارے معلومات حد سے زیادہ محدود ہیں۔ کم از کم ”معلم محمود“ اور دارالعلوم کی پڑائیوں میں جو تناسبیت ہے، اس مناسبت کا دعویٰ معلم محمود کے متعلق مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

غالباً میری دل چسپیاں اس ذیلی مسئلہ کے متعلق کچھ حد سے زیادہ بڑھ گئیں، لیکن ایک عام اور مشہور روایت کے ساتھ ساتھ سوانح مخطوطہ میں بعض ایسی چیزیں مل گئیں، کہ دل ان کے قلم انداز کرنے پر راضی نہ ہوا، آئندہ دارالعلوم کی تاریخ پر قلم اٹھانے والوں کے لئے بحث کا یہ ”جدید پہلو“ بھی پیش نظر رہے گا، اور ”انار و محمود“ والی حکایت کی تحقیق میں امید تو یہی ہے کہ آئندہ لوگ کافی غور و خوض سے کام لیں گے۔ خیر اب اس قصہ کو ختم کیجئے، اپنے ”موضوع بحث“ کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیوبند میں مدرسہ میں وقت ابتداء میں قائم ہوا، حسب تحریر مصنف امام وہ خود اور ہمارے سیدنا الامام الکبیر اس زمانہ میں مسلسل ملازمت مطیع مجتہائی (میرٹھ) میرٹھ ہی میں مقیم تھے۔ دیوبند میں خواہ جس بیان پر بھی ہو، مدرسہ قائم ہو گیا، مدرس اور طلبہ بھی آگئے۔ چندہ بھی فراہم ہوا۔ اس کے بعد سیدنا الامام الکبیر

گذشتہ صفحے سے میرے خیال میں تو کتاب کھولی کے الفاظ طالب علم ہونے کی یہ عام تفسیر ہے۔ اس عام اور اتفاقی تفسیر سے خواہ مخواہ ناجائز نفع اٹھانے کے مولویانہ کرب کے سوا یہ اند کچھ نہیں ہے۔

لے ”ذہن ماضی مستقبل“ کے حوالے سے جو عبارت نقل کی گئی ہے، اس میں ان کے نام کے ساتھ مولانا ہی نہیں بلکہ علامہ کے لفظ کو ہم پاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علم و تجربہ کا اچھا خاصہ ذہن اساطین دارالعلوم کے قلوب میں تھا، لیکن اسی کے مقابلہ میں سوانح مخطوطہ کے مصنف نے ملا ہی نہیں بلکہ ”امام ذہنون“ لائن ”ہی“ کے لفظ کو ان کے لئے کافی قرار دیا ہے، اور دارالعلوم کی تاریخ مدون کرنے والوں کے طرائف میں ہے کہ دارالعلوم کے ان پہلے مدرس و معلم کے صحیح حالات کا پتہ چلا نہیں ۱۲

یہ بشارت بھی پہنچائی گئی، کہ ان کے حسب مشاوریہ دہند والوں نے دینی تعلیم کے اجتماعی نظام کو افتتاح میں بیعت کی مدرسہ کی مجلس شوریٰ کے ایک رکن جو بھی قرار دیے گئے، ۱۲۸۳ھ میں مدرسہ قائم ہوا۔ اس کی روداد سے نقل کر چکا ہوں کہ طلبہ کے امتحان لینے والوں میں بھی دوسروں کے ساتھ آپ کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے، چندہ دہندوں کی فہرست میں آپ کے اسم گرامی کے آگے رقم درج ہے، جو آخر وقت تک جاری رہی۔ اتنی بات تو یقینی ہے، کہ حاجی سید محمد عابد صاحب مرحوم کے بشارت نامہ میں دیوبند تشریف آوری کی دعوت آپ کو جودی گئی تھی، اس وقت یہ دعوت دعوت ہی بن کر رہ گئی۔ صحیح طور پر یہ بتانا دشوار ہے کہ یہ صورت حال کب تک قائم رہی، بس مصنف امام ہی کا ایک یہ اطلاع دیتے ہیں کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب شروع مدرسہ میں دیوبند آئے، اور پھر ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“ ص ۱۱

میرٹھ سے دیوبند حضرت والا کی یہ تاریخی تشریف آوری جس کے بعد بقول مصنف امام ”ہر طرح“ اور ”ہر پہلو“ کے لحاظ سے آپ مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔ کچھ اتنے دے پاؤں، خاموشی کے ساتھ ہوئی، کہ تلاش کے باوجود اس کی چونکہ صحیح تاریخ معین نہ ہو سکی، اس لئے یہ بتانا بھی سخت دشوار ہے کہ قیام مدرسہ اور ”ہر طرح سرپرست“ بن جانے والی اس تشریف آوری کی درمیانی مدت کا واقعہ کتنے دنوں پر مشتمل ہے، ایک مطبوعہ حائل تشریف جو حضرت شہداء عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمہ کے ساتھ مطبع مجتہبی دہلی سے شائع ہوا ہے۔ شاید کہیں پہلے بھی اس کا ذکر گزرا ہو اس حائل میں بجائے عام دستور کے ترجمہ زیرسطح نہیں، بلکہ ہر صفحہ کی آیتوں کا ترجمہ نمبر لگا کر حاشیہ پر چھاپا گیا ہے، شاید اب بھی ملتا ہو، اس حائل کی آخر میں جو کچھ لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ ابتداء یہ نسخہ خاص طریقہ سے میرٹھ کے مطبع مجتہبی سے ۱۲۸۶ھ میں شائع ہوا تھا۔ اسی سلسلہ میں

۱۵ اسی حائل کے طبع کی تاریخ بھی سید تلامذہ امام اکیس کی مکان ہوئی، املا امثال لہ و لا مثالی کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس سے بھی ۱۲۸۶ھ کے اعداد ملتے ہیں، اگرچہ ہے تو ایک تاریخی مادہ اور لیس کشتیہ شیء (باقی اگر ضرور)

یہ اطلاع بھی درج کی گئی ہے کہ میرٹھ کے مطبع مجتہائی میں شائع ہونے والی اس حائل کی
 "قاسم الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ البانی مدرسہ دیوبند نے اس
 کی تصحیح فرمائی"

اس کا اقتضاء بہر حال اتنا ضرور ہے کہ ۱۲۸۳ھ میں دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا، اس کے تین سال
 بعد یعنی ۱۲۸۶ھ تک میرٹھ کے مطبع مجتہائی میں چھپنے والی کتابوں کی تصحیح کا کام سیدنا الامام البکیر
 انجام دیتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لئے براہ راست میرٹھ میں قیام ضروری نہیں۔ اور
 تین سال تک اگر اسی بنا پر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ میرٹھ ہی میں آپ کا قیام رہا، تو مصنف امام کی
 اطلاع میں

"شروع مدرسہ میں دیوبند آئے"

اس میں "شروع" کے لفظ کی پھر کیا توجیہ کی جائے گی؟ کیا تین سال کے بعد تشریف آوری کے واقعہ کی
 تعبیر "شروع مدرسہ" کے لفظ سے کسی حیثیت سے صحیح ہو سکتی ہے؟

پیشکل ہم اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ "لفظ شروع" سے حقیقی آغاز و ابتداء
 مدرسہ تو ہم مراد ہی نہیں لے سکتے، اگر یہ واقعہ کے خلاف ہے، اور تین سال کے وقفہ کی بھی گنجائش "شروع"
 کے لفظ میں نہیں، کچھ اوسط ہی نکالنا پڑے، لیکن وہ اوسط بھی کیا ہو؟ اور تو کوئی بات ملی نہیں، البتہ ۱۲۸۵ھ
 جو قیام مدرسہ کا دوسرا سال ہے، اس کی جو روداد شائع ہوئی ہے، اس میں یہ خبر دیتے ہوئے کہ مدرسہ کی

اسلامی منہج گذشتہ کے کلام کی تاریخ کے لئے مؤذنوں میں مادہ تاریخ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یوں بھی جب
 ہم غور کرتے ہیں، کہ قرآن و سورتوں اور یاودوں کے ساتھ ساتھ رکوعوں میں تقسیم شدہ ہے، لیکن ہندوستان کے
 شائع شدہ قرآنی نسخوں میں ہر رکوع کے آیات پر نمبر اندازی کا مدراج نہیں تھا۔ غالباً سیدنا الامام البکیر
 کی یہ جدت طرازی تھی کہ ہر صفحہ کی آیتوں پر آپ نے نمبر لگائے، اور ان ہی نمبروں کے حساب سے حاشیہ پر ہر
 آیت کا اردو ترجمہ اس طرح سے درج ہو گیا ہے کہ سابقہ و لاحقہ آیتوں کے ترجمہ سے کسی قسم کا اشتباہ ان لوگوں
 کے لئے بھی باقی نہیں رہتا، جو براہ راست قرآن کی عربی عبارت سمجھنے سے محذور ہیں۔ زیر سطر ترجموں میں اگلی اور پچھلی آیتوں
 کے ترجموں کے الفاظ میں ان غریبوں کو جو دشواری تھا، تائید ملتی ہے۔ نمبر اندازی کی اس تدبیر سے یہ وقت بچ جاتا
 ہے، سچ پوچھئے تو اس لحاظ سے یہ اچھوتا کام تھا۔ جس کی تقلید نہیں کی گئی ۱۲

عمر کے اسی دوسرے سال میں

”ایسا امر عظیم اور حادثہ فخم پیش آیا، کہ جس سے تمام اہل دیوبند اور جملہ مدرسین و طلبہ کو گمان غالب تھا کہ اب قائم رہنا اس مدرسہ کا مشکل ہے۔“

آگے اسی ”امر عظیم“ اور ”حادثہ فخم“ کی تفصیل یہ درج کی گئی ہے کہ

”حاجی عابد حسین صاحب جو بہتم مدرسہ، بلکہ اصل اصول اس کام کے تھے، اور باشندگان دیوبند و اطراف و جوانب کے دلوں میں ان کی عظمت و توقیر بدرجہ کمال تھی۔ ان کے لحاظ و پاس سے بہت سے طلبہ بیرونجات کے واسطے کھانا مقرر ہوا، اور چندہ بھی بہت آب و تاب سے تحصیل ہوا، یکایک عزم بیت الشکر کیا، اور قطع تعلق سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ پھر سندوستان تشریف نہ لائیں گے۔“

ایک ایسے الہامی کام کو شروع کر کے اچانک حاجی صاحب قبلہ کا یہ تکرینی طرز عمل اور انقلابی اقدام اس کے ظاہری و معنوی اسباب کیا تھے؟ اس کا جواب کچھ نہیں دے سکتے، اب خواہ اسباب کچھ ہی ہوں، اسی رد و ادائیگی کا ہے کہ حاجی صاحب کے اس فیصلہ نے دلوں میں یہ اندیشہ پیدا کر دیا کہ ”بنیاد مدرسہ از بیج کندہ ہو جاتی تو عجیب نہ تھا۔“

با این ہمہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ حاجی صاحب اپنے فیصلہ پر قائم رہے، اور جس مدرسہ کی باگ الہام کے زیر اثر چلایا کہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ”از بیج کندہ“ ہو جانے کے نتیجہ سے بے پردا ہو کر وہی کر گزرے جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، اور شاید یہی مطلب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ جس پیمانہ پر بھی شروع میں قائم ہوا تھا، حج کو چلے جانے کے اس ارادہ کے بعد ہی کم از کم اپنی ذات کی حد تک حاجی عابد حسین صاحب نے صرف یہی نہیں کہ اس مدرسہ کو ختم ہی کر دیا تھا بلکہ رد و ادائیگی میں جو یہ لکھا ہے کہ

”قطع تعلق سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ پھر سندوستان تشریف نہ لائیں گے۔“

اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے طرز عمل سے مستقبل میں بھی لوگوں کو اس مدرسہ کی جانب سے مایوس

بنا چکے تھے، لیکن واقع میں یہ مدرسہ جس کا تھا اور جو پیدا ہی کیا گیا تھا اس مدرسہ کے لئے مدرسہ کے ختم ہونے کا یہی خطرہ یا حادثہ اسی حقیقت اور واقعہ کے ظہور کا ذریعہ بن گیا اور اب اسی مسئلہ پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔

مدرسہ میں مستقل قیام

اب تک جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس سے بہر حال اتنی بات عیاں ہو چکی کہ دیوبند میں مدرسہ عربیہ مسجد الامام الکبیر کی چشم و ابصار کے اشاروں کیلئے صریح اذن اور عملی پیش قدمی کا رہن منت تھا۔ شہداء کی ناکامی کے بعد اس "نئے محاذ" یا گھات کی "نئی کمین گاہ" کے کھولنے میں پیش قدمی بھی ان ہی کے کچلے کے پروردہ شیر بچوں کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی اور فراہمی چندہ کے بشارت نامہ ہی میں آپ کو دعوت بھی دی گئی کہ براہ راست اپنے ہاتھ سے تعلیم کا افتتاح یا مدرسہ کا اجرا کریں۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قیام مدرسہ سے پہلے بھی اور قیام مدرسہ کے بعد بھی روح اور قلب تو دیوبند ہی میں، لیکن جسم کہے یا قالب جس پر دیکھنے والوں کی نظر پڑ سکتی تھی، کچھ خاص اسی موقع پر نہیں بلکہ اپنی قطری عادت اور دائمی طریقے کے مطابق آج بھی نگاہوں سے وہ مخفی تھا۔ مگر عوام نہ ہی خواص کی آنکھوں سے بھی دیوبند کے مدرسہ سے آپ کا واقعی تعلق کیا مخفی تھا، یا مخفی رہ سکتا تھا۔ غفلت نہ سہی، لیکن چھتہ کی مسجد کی "محفل" میں جو کچھ ہوتا تھا وہ دازن کر رہتا تھا، آخر میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، دیوبند جو عرض کر چکا ہوں، ضلع سہارنپور کے دوسرے بھول الحال والا اسم قصبات کے ساتھ ساتھ جس زمانہ میں دیوبند نہیں بلکہ عوام کا صرف رہنما تھا۔ اسی دور اقتدارہ مقام میں مدرسہ قائم ہوتا ہے، مانا کہ حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ کو قصبہ اور اس کے گرد و نواح میں غیر معمولی ہر دل عزیزی حاصل تھی، ان کا ان لوگوں پر کافی اثر و اقتدار بھی تھا، اسی لئے جیسا کہ روداد کے حوالہ سے نقل کر چکا ہوں، بیرونجات کے طلبہ کے قیام و طعام کے نظم میں سہولتیں بھی ہوئیں۔ یوں بھی "طلبہ نوازی" مسلمانوں کا مورد ثنی و ذوق تھا، اس زمانہ میں بھی اور اس سے پہلے بھی میں تو یہی جانتا ہوں کہ شہروں اور قصبوں ہی کی حد تک نہیں، بلکہ دیہاتوں تک میں بسنے والے

مسلمانوں کے یہاں ”طالب علم کی جاگیر“ ہندوستان کے ارباب بھست بھوت کے لوازم زندگی میں داخل تھی لیکن اسی کے ساتھ آپ آئندہ سالوں کی نہیں، بلکہ دیوبند کے اس ”مدرسہ عربی“ کے پہلے سال کی سطوبہ روادا اٹھالیجئے۔ اس کے ابتدائی اوراق میں آپ کو بیرونجات کے طلبہ کے متعلق خبر بھی ملے گی۔

”فقط قصبات ضلع بہار پور و اضلاع مالک مغربی۔ کے طلبہ ہی نہیں بلکہ

پنجاب و کابل و بنارس

تک کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔“

جس کا مطلب یہی تو ہوا کہ مغرب میں پنجاب سے گذر کر کابل تک طلبہ کو دسینٹر کا یہ مدرسہ دامن کشاں اپنے احاطہ میں لئے چلا آ رہا تھا اور مشرق میں ”بنارس“ تک کے طلبہ پہلے ہی سال میں اس مدرسہ طالب علم بن چکے تھے۔ بنارس کے نام کی تو روادا میں تصریح کی گئی ہے۔ طلبہ کے خانے پر میری نظر جب اسی روادا میں پڑی تو دوسرے ناموں کے ساتھ ”مولوی بدر الدین عظیم آبادی“ کا نام بھی دیکھا کہ پہلے سال کی اسی روادا میں شریک ہے، مولوی صاحب کی شخصیت سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن ”عظیم آبادی“ کی نسبت بتا رہی ہے کہ بنارس سے آگے بڑھ کر عظیم آباد، پٹنہ (بہار) تک کے طلبہ اس مدرسہ کی آغوش تعلیم و تربیت میں اپنی جگہ بنا چکے تھے۔

اسی طرح مالی امداد کے سلسلہ میں ذرا ملاحظہ فرمائیے پہلے سال کی اسی روادا کا اندجائزہ لیجئے۔ ان ناموں اور مقاموں کا جن سے ضلع بہار پور کی گنام آبادی دیوبند میں چندے آئے تھے تھے میری آنکھیں تو بچھی کی ہمیشہ رہ گئیں جب چندہ کے غلے میں ایک طرف راجپوتانہ کی پہاڑی ریاست ٹونک سے حکیم عبد الحمید نامی کے چندے کا اور دوسری طرف سینکڑوں میل دور داتا پور (بہار) کے باشندوں کے نام سے بھی پچاس روپے کی رقم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوچا ہوں تاریکی، دہشت و خوف کے ان پھیلاؤوں کو سوچا ہوں چند ہی سال تو گذرے تھے کہ شہر میں بزن و بیکش، گیر و دار کے ہنگاموں سے ہندوستان کی زمین خصوصاً مسلمانوں کی آبادیاں کاتپ رہی تھیں۔ اس خوفی سمندر اہماتشیں دوزخ

میں نہ وبالا ہوئے کا تراشہ جنھوں نے کیا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے سے تو یہ تراشہ ضرور ہٹ چکا تھا لیکن وہ مرے بھی تو نہ تھے۔ جو اپنے جاننے اور یادداشت کی قوتوں سے ان خوئیں، جگر خراشیں، روح گسل، ہیپ و ہولناک، انسانیت سوز نظاروں کی یاد کو مٹانا بھی چاہتے تھے تو مٹا نہیں سکتے تھے۔ اپنے بزرگوں عزیزوں، جگر پاروں، دوستوں، ہمسایوں کی پھانسیوں پر شکنی ہوئی لاشوں، اداں پابز، خیر دست بطریق سسکتے ہوئے جسموں کو بھولنا ہی چاہتے تھے جو ان ہی کے ساتھ جیل خانوں اور دیوانے شور کے دیوان جنہروں کو بھرنے کے لئے گھسیٹے جا رہے تھے، لیکن بھول نہیں سکتے ظلم و ستم کے اس طوفانی طغیانی میں گو نہ سکون کی کیفیت نو دس سال کے اس عرصہ میں یہ واقعہ ہے کہ پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن یہ تو جو کچھ تھا، باہر میں تھا، اندر میں تو اب بھی تہلکہ ہی برپا تھا، باطن تو اب بھی ان ستم دیدوں کا غیر مطمئن لڑانہ و ترسان ہی تھا، پھر مراسلات و مواصلات کے ذرائع بھی اس وقت تک حد سے زیادہ نامکمل تھے، غلطہ انگلیزوں اور مشائخہ بازیوں کے عام ذرائع اخبار اور پریس کی قوت سے ملک اس وقت تک گویا کچھ نا آشنا ہی تھا، ٹوٹے پھوٹے شکستہ در بودہ حال میں کچھ ماہوار یا ہفتہ وار اخبار نکلتے بھی تھے۔ یا گنتی کے چند مطالع ملک کے مختلف گوشوں میں جاری بھی ہوئے تھے۔ سو شے کی افراتفری میں ان کا نظام بھی درہم دبرہم ہو چکا تھا۔ یہ اور اسی قسم کے وہ سارے اسباب و وسائل جن سے کسی چیز کے مشہور کرنے میں کام لیا جائے یا اس وقت جن سے لوگ کام لے رہے ہیں، اس زمانہ میں ہم ان کا شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ پنجاب و کابل، اراچوتانہ، بہار، جو اس زمانے کے لحاظ سے یقیناً دیوبند کے لئے در دست علاقے تھے۔ ان علاقوں سے طلبہ بھی، اور چندے بھی اس تھباتی مدرسہ میں قائم ہونے کے پہلے سال ہی سے کیسے اور کیوں آنے لگے تھے۔ کیا دیوبند کے مقامی بزرگوں کے وجود اور ان کے وجود کے اثر و اتحد سے ہم اس کی من مانی نہیں، دل نشین اور واقعی صحیح منطقی توجیہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟

وہی جن کا جسم دیوبند سے غائب تھا، لیکن روح اس کی ہمتن ابتداء ہی سے اس مدرسہ کی بنیاد میں جذب تھی، اس کے تعلق کے سوا کوئی صحیح جواب اس سوال کا دل کو یاد داغ کو مل سکتا ہے، اور سچ تو ہے کہ مدرسہ کی پہلی مجلس شوریٰ کے ارکان احمد مدد سے پہلے امتحان تک کے کاموں میں روح کے ساتھ اسکے

جسم مبارک کو ہم جب حاضر ہی پاتے ہیں، تو غالب کی یہ مجازی غیر حاضری بھی مجازی ہونے کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، جن کی نظر مجاز پر تھی، وہ نہ سہی، لیکن ملک کے طول و عرض میں حقیقت شناسوں کا طبقہ بھی تو تھا۔ مسلمانوں کے دینی تعلیم کے اس سب سے پہلے اجتماعی نظام کے عملی قالب ”مدرسہ عربی دیوبند“ سے سیدنا الامام اعلیٰ کبیر کا جو تعلق تھا، ان کی نگاہوں سے بھی کیا یہ تعلق اور جھل رہ سکتا تھا؟ ”غیب“ کے ”لائحتسی“ قوانین کے نتائج و آثار کا جنہیں تجربہ نہیں ہے، وہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہری اسباب کی رو سے بھی ضلع بہار رنجور کی اس قصبائی آبادی میں قائم ہونے والے مدرسہ میں، پنجاب، کابل، بنارس، عظیم آباد، ٹونک (راجپوتانہ) دانا پور (بہار) سے طلبہ اور مالی امداد کے سلسلہ کا شروع ہو جانا محل حیرت و استعجاب نہیں ہو سکتا، واقعہ یہ ہے کہ دیوبند و اطراف دیوبند کی آبادیوں پر حاجی عابد حسین صاحب کا جو اثر و اقتدار تھا، سیدنا الامام اعلیٰ کبیر کی اس زمانہ تک تقریباً سارے ہندوستان کی اسلامی آبادیوں کے یہی نسبت قائم ہو چکی تھی، اور شاید یہی وجہ ہوئی کہ دیوبند کے جس مقامی مدرسہ کے لئے ہند گیر کیا سارے اسلامی ممالک کا ”عالمگیر جامعہ“ بن جانا مقدمہ ہو چکا تھا، اسی تقدیر کو تدبیر کے قالب میں لانے کیلئے کہ ایک طرف بظاہر شر کی صورت میں یہ حادثہ پیش آیا کہ از پیچ کند، ہو جائے گا خطرہ حاجی عابد حسین صاحب کے قطع تعلق کی وجہ سے مدرسہ کے لئے پیش آیا، اور دوسری طرف جیسا کہ اسی روداد میں لکھا ہے کہ

”باشندگان دیوبند میں بظاہر ایسا کوئی نظر نہ آتا تھا کہ اس کام کا تکفل ہوتا“

یہ صورت حال ہی ایسی تھی کہ مجاز کا جو پردہ حائل تھا، وہ بھی سامنے سے ہٹ جائے اور وہ ہٹ گیا، قلب کے ساتھ ساتھ قالب بھی اس کا دیوبند ہی پہنچ گیا، جسے ابتدا و قیام مدرسہ کے وقت تاریخ کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ اور تھک تھک کر واپس ہوتی ہیں کہ آخر جس کا یہ مدرسہ تھا اور جو اس مدرسہ کے لڑکے تھے، وہی آج کیوں غائب ہے؟

صحیح تاریخ متعین ہو سکتی ہو یا نہ ہو سکتی ہو اور جس شخص کی ولادت کی تاریخ تو تاریخ نہیں تک کو اس کی طفولیت و شباب و کبریت کے رفیق ہمارے مصنف امام تک متعین کرنے سے اپنے آپ کو قاصر و معذور بتا رہے ہوں تو ایسی عجیب و غریب شخصیت کے متعلق دارالعلوم کی ودامی خدمت کیلئے

دیوبند میں مستقل قیام کی تاریخ ہم جیسے دور افتادوں کے لئے کچھ سہم ہو کر اگر رہ جائے تو اس پر تعجب کیوں کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ مدرسہ کے کاروبار کا جو حکفل ہو، حب دیوبند میں کوئی ایسی ہستی بظاہر باقی نہ رہی، یا نظر نہ آئی، تب لانے پر دیوبند والے اور آنے پر سیدنا الامام الکبیر بھی مجبور ہو گئے۔ اسی کے بعد مدرسہ سے آپ کا وہ عجیب و غریب باہمہ و بے ہمہ رشتہ نفس واپس تک قائم رہا کہ ایک طرف مصنف امام تو سیدنا الامام الکبیر کے بارہ میں یہ فرماتے ہیں کہ

”ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“

اور دوسری طرف منانے والے سلسلہ ہی منانے چلے آ رہے ہیں کہ

”دارالعلوم دیوبند میں مولانا محمد قاسم نے نہ درس دیا، اور نہ اس کے اہتمامی و انتظامی شعبوں

سے بظاہر بحیثیت عہدہ کے کسی قسم کا کوئی تعلق آپ کا کبھی قائم ہوا۔“

”باہمہ ادبے ہمہ“ کا یہ حیرت انگیز رشتہ اس لئے بھی عجیب تھا کہ ”ہر طرح سرپرست“ بن جانے کے بعد یہ واقعہ ہے کہ آپ دارالعلوم تھے اور دارالعلوم آپ ہی کا وجود یا جوہ تھا، لیکن پھر ہی سے آپ سن چکے کہ مدرسہ کی دوات کی سیاہی کے ایک قطرہ کا بھی بلا معاوضہ صرف کرنا، فقط اسی کو اپنے لئے کبھی آپ نے جائز نہیں قرار دیا۔ جس میں سیاہی کے چند قطرات ہی ہیں، کچھ خرچ تو ہوتا تھا، بلکہ اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ ”سرد خانہ“ سے صفائی استفادہ جس سے نہ سرد خانے کی ذات میں کوئی کمی پیدا ہوتی تھی، اور صفات میں اس استفادہ کا بھی حقدار اپنے آپ کو نہیں خیال کیا، اور شدید طبی حرارت مزاج کے باوجود موسم گرمی کی تپش اور ٹوکی تکلیف کے برداشت کرتے ہی کو اپنی دلی راحت کی ضمانت ٹھہراتے رہے۔ قل میں اللہ سرہ و قضا اللہ بما آثره الطیبہ الطاہرۃ النورۃ الباہرۃ۔

بہر حال میرٹھ میں قیام مدرسہ کے بعد آپ جتنے دنوں بھی رہے ہوں، لیکن مصنف امام کے بیان کی مطابق اتنا ماننے پر بہر کیف ہم مجبور ہیں کہ

”شروع مدرسہ میں آپ دیوبند رہے اور ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“

اب ”شروع“ کے لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے ”قالب“ کی دوری کے ان دنوں کی نوعیت جتنی بھی جی چاہی

متعین کر لیجئے، ان دنوں میں مدرسہ میں کیا کیا ہوا، ہندوستان کے عربی، عربی تعلیم کے قدیم نظام کے مقابلہ میں، دیوبندی سلسلہ کے اس جدید نظام میں جن امتیازی خصوصیات کو ہم پاتے ہیں، ان میں کتنی باتوں کا اضافہ سیدنا الامام الکبیر کی مستقل تشریف آوری اور ہر طرح سرپرست بن جانے کے پہلے اس مدرسہ میں ہوا، ان امور کی تفصیل جیسا کہ کپتا چلا آرہا ہوں، دارالعلوم کی تاریخ لکھنے والوں کا عملی فریضہ ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ جماعت بندی، رجسٹر حاضری، امتحان تحریری جیسی باتیں جن سے حکومت قائمہ کے نئے نظام تعلیم نے ملک کو روشناس کیا تھا، شروع ہی سے ان کی افادیت اور ضرورت کو محسوس کر کے قبول کر لیا گیا ہو، آخر حاجی سید عابد حسین صاحب مرحوم جن کے ہاتھ میں مدرسہ کے اہتمام و انتظام کی ہاگ ابتدا میں سپرد کی گئی تھی۔ وہ اجتماعی تعلیم کے ان عصری لوازم و خصوصیات سے باہر نہ کوئی تعلق نہ رکھتے ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمن اور مولانا ذوالفقار علی طالب خاں کی تو عمر ہی ان چیزوں کے عملی تجربوں کی دشت نمائی میں گزری تھی، طالب علمی کے زمانہ میں بھی، اور ملازمت کے ایام میں بھی، دونوں دلی عریک کالج کے صدر مولانا مملوک علی سے تلمذ کا تعلق رکھتے تھے، اور حکومت کے محکمہ تعلیمات میں منسلک ہو کر ڈپٹی انسپکٹر کے عہدوں تک پہنچے تھے۔ ان نئے اصلاحات کے لئے ان ہی دونوں بزرگوں کا وجود کافی تھا، پھر سیدنا الامام الکبیر بھی سکائی بعد کے باوجود حقیقتہً اس مدرسہ سے جتنے قریب تھے، ان کے مشوروں سے بھی اثر پذیر ہونے کی راہیں اس زمانہ میں بھی کھلی ہوئی تھیں، لیکن براہ راست حضرت والا کا قیام چونکہ مدرسہ میں ابھی نہیں ہوا تھا، اس لئے وقفہ کی اس مدت کے متعلق جو کچھ بھی عرض کیا گیا، اپنی بحث کے حقیقی دائرہ سے تجاوز کے بعد ہی عرض کیا گیا، لیکن میرٹھ چھوڑ کر دیوبند میں مستقل قیام کا فیصلہ کرنے کے بعد حبيب مدرسہ کے کاموں سے آپ کا وہ عجیب و غریب اچھوتا ہوا انوکھا رشتہ ”یا ہمد اور بے ہمد“ والا قائم ہوا، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود دیکھنے والے یہ بھی دیکھ رہے تھے، کہ آپ ”کچھ نہیں“ ہیں۔ اس ”عہد“ کے متعلق مجھے اعتراف کرنا چاہئے، کہ جن جن سوالوں کے جوابوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلہ میں جس نوعیت کی ”معلومات“ کو دل ڈھونڈنا پڑتا ہے، جیسا کہ چاہئے، ان کی فراہمی میں تو کامیاب نہ ہو سکا، تاہم تلاش و جستجو سے اب تک جن امور تک

رسائی میرے لئے آسان کی گئی ہے، انہیں پیش کر دیتا ہوں، جن سے اس کو بھی پڑھنے والوں کو فائدہ نہ ہوگا
 کر دینی نظام تعلیم کے اس لئے قالب و سکیل میں جن کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں سیدنا الامام اکیبر
 رحمۃ اللہ علیہ کے منہار کے مطابق کتنی باتیں پوری ہو چکی ہیں، اور کتنی اس وقت تک تشابہات ہیں، و
 اللہ ولی الامر والتوفیق۔

دارالعلوم کا نصاب تعلیم

سب سے پہلا مسئلہ "نصاب تعلیم" کا ہے۔ دارالعلوم میں جو کچھ پڑھا پڑھایا جاتا ہے۔ یا پڑھ پڑھ کر
 اب تک جو لوگ اس مدرسہ سے فارغ ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر عام مانے ہی قائم ہو سکتی ہے کہ دارالعلوم
 کی تاریخ میں "نصاب تعلیم" کے مسئلہ پر شاید کبھی غور نہیں کیا گیا، اور من و عن "درس نظامیہ" کا جو نصاب تھا
 اسی کو قبول کر لیا گیا ہے، الزام لگایا جاتا ہے، کہ زمانہ کے جدید تقاضوں کی طرف سے چشم پوشی اختیار
 کی گئی، اس میں شک نہیں کہ جو دیکھا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر کہنے والے آخر در کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن
 سیدنا الامام اکیبر کا نقطہ نظر اس باب میں کیا تھا، اس کا اندازہ حضرت والا کی اس تقریر سے کر سکتے
 ہیں جو خوش قسمتی سے ۱۲۹ھ کی رواد میں شریک کر دی گئی ہے، وہی مطبوعہ شکل میں میرے سامنے
 ہے۔ طلبہ جو فارغ ہوئے تھے، ان کو سند و انعام دینے کے لئے ۹ ربیعہ ۱۲۹ھ مطابق ۱۹ جنوری
 ۱۸۷۲ء میں یہ جلسہ دیوبند میں منعقد ہوا تھا، گویا عصری یونیورسٹیوں میں "کانوولیشن" کے اجلاس
 کی جو نوعیت ہوتی ہے، کچھ اسی طرز کا یہ جلسہ تھا، اطراف و جوانب سے بھی کافی تعداد مہانوں کی اس علمی
 تقریب میں شریک ہونے کے لئے دیوبند پہنچی تھی، فارغ ہونے والے طلبہ میں شیخ الہند حضرت
 مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، منجملہ دوسری خصوصیتوں کے ایک خصوصیت اس "تعلیمی
 حلقہ" کی یہ بھی نظر آتی ہے، کہ جن علوم و فنون کی تعلیم فارغ ہونے والے طلبہ کو دی گئی تھی، ان میں سے
 کسی فن اور علم کے کسی خاص موضوع پر امتحانی مقالے لکھوائے گئے تھے، یہی مقالے لوگوں کو

سنائے گئے۔ یہ مقالے بھی روداد میں شائع کر دیئے گئے تھے، جن کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسی زمانہ میں دیوبند کے اس مدرسہ کا تعلیمی معیار کتنا بلند ہو چکا تھا، گویا سمجھنا چاہئے، کہ مختلف یونیورسٹیوں کے آخری مدارج مثلاً ایم۔ اے یا میسرج وغیرہ کی کلاسوں میں جیسے مقالے (پروپوزٹ) لکھوائے جاتے ہیں، ادارہ العلوم کے نظام تعلیم میں اتنی سال گویا ایک صدی پہلے یہ سنت جاری ہو چکی تھی، جو افسوس ہے کہ بعد کو جاری نہ رہی، اور کہہ سکتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے ”کانوڈیشن“ کے جلسوں میں خطبوں، یا ایڈریسوں کا جو عام رواج ہے، تقریباً کچھ اسی رنگ میں سیدنا الامام الکبیر نے ایک تقریری خطبہ عطا کئے اسناد و انعام کے اس جلسہ میں ارشاد فرمایا تھا، خطبہ کافی طویل ہے، اور جیسا کہ چاہئے گوناگوں حقائق و معارف سے لب ریز ہے، سارے نقاط جن پر اس خطبہ میں بحث کی گئی ہے، ان کے پیش کرنے کا یہ موقع ہے، اور نہ ضرورت، بلکہ نصاب تعلیم کے متعلق اپنی اس تقریر میں حضرت والا نے جن اصولی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، صرف ان ہی کا ذکر یہاں مقصود ہے۔

لیکن اصل تقریر کے الفاظ کو پیش کرنے سے پہلے چاہئے کہ ایک بات سمجھ لی جائے۔ میرا مطلب یہ ہے، کہ ہمارے عربی و دینی مدارس کے تعلیمی نصاب کے متعلق سب سے زیادہ اہم سوال یہی ہے کہ عصر حاضر کے عام علمی حلقوں میں اتیانہ و تقاریر یورپ کے جن جدید علوم و فنون اور السنہ یا زبانوں سے آگاہی حاصل کئے بغیر علمی کاروبار کرنے والے حاصل نہیں کر سکتے، ان کا پیوند اپنے یہاں کے دینی علوم، اور دوسرے عقلی و ذہنی تعلیم فنون میں کیسے قائم کیا جائے۔

اب تو تقریباً علماء کی اکثریت اس سوال کی اہمیت کو محسوس کرنے لگی ہے، لیکن یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیوند قدیم و جدید علوم و فنون میں کیسے قائم کیا جائے۔ کیا دینی علوم اور قدیم تعلیمی فنون کے ساتھ ساتھ جدید علوم و السنہ کی کتابیں بھی نصاب میں شریک کرنی چاہئیں؟ یا جدید علوم و فنون کے فارغ ہونے کے بعد اسلامی علوم کے سیکھنے کا موقع طلبہ کے لئے فراہم کیا جائے؟ یہ دونوں صورتیں تو ایسی ہیں جو ہندوستان کے بعض تعلیمی و تدریسی اداروں میں زیرِ تجربہ بھی آچکی ہیں، ادارہ العلوم ندوۃ العلماء (دکن)، اور جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے شعبہٴ دینیات میں مشترک نصاب کے طریقہ کو اور مسلم یونیورسٹی میں

بی۔ ٹی۔ ایچ۔ کی کلاسوں کو کھول کر دوسرے طریقہ کو عملاً آزمایا جا چکا ہے جس کے نتائج بھی لوگوں کے سامنے آچکے ہیں، لیکن اسی سلسلہ میں ایک تیسرا احتمال بھی عقلاً پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے مسلمان بچوں کو دینی و اسلامی علوم سے کم از کم وقت میں قدر ضرورت کی حد تک واقف بنالینے کے بعد ان کو جدید علوم و فنون کی یونیورسٹیوں میں شریک کیا جائے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انفرادی طور پر اس ترتیب سے بھی تعلیم پانے والے چند گنے چنے اشخاص ہندوستان میں جدید یونیورسٹیوں کے قیام کے بعد ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن تقریباً ایک صدی کی طویل مدت میں اتنے طویل و عریض ملک جیسا کہ ہندوستان ہے اس میں شاید اتنی تعداد بھی اس قسم کے تعلیم یافتوں کی نہیں مل سکتی، جن کو گفتے کے لئے دس انگلیوں کے استعمال کی ضرورت ہو، مگر باوجود اس کے شاید یہ کہنا واقعہ کا اعتراف ہوگا کہ اسی تیسرے نہج پر تعلیم پانے والوں میں علم و عمل کے جن نمونوں کا اس وقت تک مشاہدہ کیا گیا ہے، شاید ان کی مثال مذکورہ بالا دو طریقوں پر تعلیم حاصل کرنے والوں میں ہم نہیں پاسکتے، الا ماشاء اللہ، و قلیل ما ہمد۔

بہر حال جدید و قدیم علوم کے ”پیوند“ کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے، عملی تشکیل کی یہی تین عقلی صورتیں ممکن ہیں، اب دیکھئے کہ سیدنا الامام الکبیر کا زاویہ نگاہ اس باب میں کیا تھا، ”مجلس عطلے استاد و انعام“ کے اسی جلسہ میں تقریر فرماتے ہوئے، دوسری باتوں کے ساتھ آخر میں یہ فرماتے ہوئے کہ ”اب ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے معلوم ہو جائے کہ درباب تحصیل، یہ طریقہ خاص کیوں تجویز کیا گیا؟“

طریقہ خاص سے مراد یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں جدید علوم و فنون اور السنہ کی کتابیں کیوں شریک نہیں کی گئیں، خود ہی اجمال کی تفصیل آگے ان الفاظ میں قرآنی گئی ہے کہ ”اور علوم جدیدہ کو کیوں نہ شامل کیا گیا؟“

سب سے پہلی بات تو صرف اسی سوال سے یہ سمجھ میں آتی ہے، کہ جدید علوم و فنون کے سوال سے جو بے باور کر لیا گیا ہے، یا اب بھی باور کرایا جاتا ہے، کہ ہمارے علماء تلوّا خالی الذہن تھے، اشتراکاتہام کی سوا

وہ کچھ نہیں ہے۔ کم از کم دیوبندی حلقہ کے علماء کی ذمہ داری ہستیوں کا دامن تنگ خیالی اور جمود کے اس داغ سے پاک تھا۔ اس کے لئے تو یہی کافی ہے کہ اس طبقہ کے سب سے بڑے پیشوا امام کبیر کے سامنے ہی نہیں کہ صرف سوال ہی تھا بلکہ جو جواب اس سوال کا دیا گیا ہے، اسے منسلک اور الصاف سے کہئے کہ تقریباً ایک صدی پہلے حضرت والا کا ذہن جن اشتباہی پہلوؤں کو پاک کر کے نتیجہ تک پہنچ چکا تھا، کیا اس وقت تک فراخ چشموں کے دریعوں کا گردہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے؟

اس سوال کی جوابی تقریر سیدنا الامام الکبیر کے ان الفاظ سے شروع ہوئی ہے، فرمایا گیا تھا کہ ”منجملہ دیگر اسباب کے، بڑا سبب اس بات کا تو یہ ہے۔“

”دیگر اسباب“ جن کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا گیا ہے، ان کا ذکر تو بعد میں کروں گا، پہلے ”سب سے بڑے سبب“ کی تفصیل ان ہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ٹھنڈے دل کے ساتھ فکر معقول سے کام لیتے ہوئے، ان گرامی ارشادات کا مطالعہ کیجئے، سب سے پہلے ایک کلی قاعدے کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا تھا کہ

”تربیت عام ہو، یا خاص، اس پہلو کا لحاظ چاہئے، جس کی طرف سے ان کے کمال میں رخنہ پڑا ہو۔“

مطلب یہ ہے کہ افراد ہوں، یا جماعتیں، ان کے اٹھان، اور جن کمالات تک ان کو پہنچانا مقصود ہو، سب سے پہلے توجہ کے تحت اس سلسلہ میں وہی معاملات ہوتے ہیں، بلکہ چاہئے کہ وہی ہوں، جو سب سے زیادہ کس پیرسی اور لاپرواہی کا شکار ہو چکے ہوں، ایک شخص جس کے بدن پر کھادی ہی کا کرتہ کیون نہ ہو، لیکن کرتہ کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہو کہ نیچے کا بدن اس کے بالکل ٹھکا ہے، تو ظاہر ہے کہ کھادی کے کرتہ کی جگہ ریشم قمیص کی فکر سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہوگا کہ بے ستری سے محفوظ کرنے کے لئے لنگی یا پانچا کا نظم اس غریب ننگے کے لئے کیا جائے۔

جس زمانہ میں یہ تقریر ہو رہی تھی، اس وقت تعلیمی راہ سے مسلمانان ہند کی تربیت و اصلاح کے

مسئلہ کی نوعیت مذکورہ اصول کی روشنی میں کیا ہونی چاہئے اسی کا جواب دیتے ہوئے پہلا فقرہ یہ فرمایا گیا تھا

”سواہل عقل پر روشنی ہے کہ آج کل تعلیم علوم جدیدہ تو بوجہ کثرت مدارس سرکاری اس قدر ترقی پر ہے کہ علوم قدیمہ کو سلاطین زمانہ سابق میں بھی یہ ترقی نہ ہونی ہوگی“

جس کا مطلب جیسا کہ ظاہر ہے یہی تھا کہ علوم جدیدہ کی افادیت ہی کے آپ منکر تھے، اور نہ آپ کلیہ خیال تھا کہ مسلمانوں کو ان علوم و فنون سے الگ تھانگ رہنا چاہئے، جن سے ملک کو نئی قائم ہونے والی حکومت نے روشناس کیا ہے۔ توجہ صرف اس پر دلائی گئی کہ خود حکومت کی طرف سے جن علوم و فنون کو پڑھنے پڑھانے کا نظم و سنج پیا نے پر کیا جا چکا ہے اور آئندہ کیا جائے گا۔ اور کیسا نظم و سنج؟ کہ بقول حضرت علامہ اتنی سرپرستی قدیم علوم، اور اسلامی فنون کو گذشتہ سلاطین اور مسلمان بادشاہوں کی طرف سے بھی کیسے نہیں آئی تھی

علوم جدیدہ کی عام اشاعت و ترقی کے اس تذکرہ کے بعد ارشاد ہوا کہ

”ہاں! علوم تعلیمی (یعنی خالص دینی و اسلامی علوم) کا یہ منزل ہوا کہ ایسا تنزل بھی کسی کارخانہ میں نہ ہوا ہوگا“

علوم جدیدہ، اور علوم اسلامیہ و دینیہ دونوں کے باہمی تعامل کی تصویر جو حقیقت اور واقعہ کی عکاسی تھی، اس کو پیش کرنے کے بعد نتیجہ کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا تھا کہ

”ایسے وقت میں رعایا کو مدارس علوم جدیدہ کا بنانا، تحصیل حاصل نظر آیا“

گویا مثال اس کی وہی ہونی، کہ جو کرتے ہی نہیں ریشین قمیص پہنے ہوئے ہے، اس کی قمیص میں قمیصوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن جس وجہ سے غریب تنگا تنگا کھاتا ہے، اور غریبانی و بے ستری کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، اسی سے ہر دوائی برتی جا رہی ہے۔

بہر حال جس چیز کی تکفل غیر محدود ذرائع رکھنے والی حکومت ہو، اسی کے اضافہ میں محدود ذرائع رکھنے والے محکموں اور رعایا کی آمدنی کو خرچ کرنا اور اس کے لئے امدادی چندوں کا بارمان ہی غریبوں

کے سر ڈالنا، حضرت والا کا خیال تھا کہ تحصیل حاصل کے سوا اسے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پبلک کے عام چندوں اور مالی امداد سے استفادہ کی اسی لٹو قرین عقل و دانش یہی تدبیر نظر آتی، کہ حکومت جن علوم کی سرپرستی کر رہی ہے، ان کو تو حکومت کے سپرد رکھا جائے۔ لیکن مسلمان جس علم سے محروم رہ جائے کہ جو مسلمان باقی نہیں رہ سکتے، اور نئی حکومت اپنے خاص حالات کی وجہ سے مسلمانوں کے ان علوم کی سرپرستی سے صرف دست بردار ہی نہیں ہو گئی ہے بلکہ واقعات یہاں تک کہ نئی حکومت کے پیدا کئے ہوئے ماحول میں زبونی کے آخری حدود تک وہ پہنچ چکے ہیں، ان علوم کے احیاء و بقا کا انتظام رعایا کی مالی امداد سے کیا جائے، اور یہی مطلب ہے ان الفاظ کا جو آگے اسی تقریر میں پائے جاتے ہیں، یعنی دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب میں اسی لئے ارشاد ہوا کہ

”صرف بجانب علوم نقلی (یعنی خالص اسلامی و دینی علوم)، اور نیز ان علوم کی طرف جن کے استعداد علوم مروجہ اور استعداد علوم جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے (و انعطاف، ضروری سمجھا گیا) آپ دیکھ رہے ہیں، دارالعلوم کے نصاب میں خالص دینی و اسلامی علوم (قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ) کے ساتھ ساتھ عقلی و ذہنی فنون کی شرکت کی توجیہ کرتے ہوئے، حضرت والا نے جہاں اس عام اور مشہور غرض کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کے ”علوم مروجہ“ کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، قبل و قال، جواب و سوال سے فکری و فہمی کے طلبہ میں ذوق و توجہ، موشگافیوں کے ملکہ کو ابھارا جاتا ہے، استعداد علوم مروجہ“ سے یہی مراد ہے۔

خیر یہ تو عام بات ہے، بیان کرنے والے عموماً اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن خصوصی توجہ کے ساتھ پڑھنے کا سستی توجیہ کا دوسرا پہلو ہے، یعنی یہ جو فرمایا گیا ہے کہ

”اور استعداد علوم جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے“

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ دارالعلوم کے مروجہ نصاب میں حضرت والا یہ سمجھا نا چاہتے ہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے، کہ اس نصاب کو پڑھ کر فارغ ہونے والوں میں ”علوم جدیدہ“ کے

حاصل کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، گویا "علوم جدیدہ" کی تعلیم کا مقصد بھی دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی نصاب بن سکتا ہے، اور چاہا جائے تو اس سے یہ کام بھی لیا جاسکتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب کے متعلق حضرت والا کا یہ جدید نقطہ نظر ہے، جس کی طرف آپ نے صرف اسی اجمالی اشارہ سے ہی توجہ نہیں دلائی ہے، بلکہ خالص دینی و اسلامی علوم کے مقابلہ میں مدرسہ کے نصاب کے عقلی و ذہنی فنون کا "علوم دانش مندی" کے عنوان سے تذکرہ کرتے ہوئے اپنے صحیح تعلیمی نصاب العین کو سیدنا امام الکبیر نے کھلے کھلے واضح الفاظ میں پیش فرمادیا ہے، آگے اسی تقریر میں اس کا اعادہ کرتے ہوئے کریں۔

"علوم نقلیہ" اور ان کے ساتھ علوم دانش مندی کو داخل تحصیل کیا۔

اپنی اس تجویز سے اسی زمانہ میں سننے والوں اور سمجھنے والوں کو آگاہ فرمادیا تھا کہ "اس کے بعد یعنی دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب سے فارغ ہونے کے بعد اگر طلبہ مدرسہ ہذا مدارس سرکاری میں جا کر علوم جدیدہ کو حاصل کریں تو ان کے کمال میں بابت زیادہ مؤید ثابت ہوگی۔"

ذرا سوچئے کہ غم و غصہ، بے زاری، اور دل افکاری کے ان ایام کو جن میں مسلمانوں کو ہندوستان میں تعلیم کی شہنشاہیت سے محروم کر کے غلام بنایا گیا تھا، جو آسمانوں پر تھے زمین پر شک دیئے گئے تھے، ان کے قلوب میں جیسا کہ چاہئے تھا، قدرتا اس قوم کی طرف سے انتقام اور نفرت کی آگ بھری ہوئی ہو جس کے ہاتھوں اس سیاہ انجام تک وہ پہنچے تھے۔ ہر وہ چیز جو اس قوم کی طرف منسوب تھی، قطرتاً اس سے مسلمان بھڑکتے تھے، بلکہ چڑھتے تھے۔ انگریزی مدارس اور ان مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، اس کے تصور سے بھی وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے۔ "جو انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہو جائیگا۔" مولویوں کی طرف اس تکفیری لطیفہ کو سخریوں نے جو منسوب کر رکھا ہے، بجائے خود افترا و بہتان کی یہ جتنی بھی شرشاک مثال ہو، لیکن اس کا شاید انکار نہیں کیا جاسکتا، کہ اسلامی آبادیوں کی فضا کچھ اسی قسم کی صداؤں سے معمور ضرور تھی، کس نے فتویٰ دیا، کب دیا، ان سوالوں سے بے تعلق ہو کر کہنے والے کچھ

اسی قسم کی باتیں کہہ رہے تھے اور اسی نوعیت کے چرچے عموماً پھیلے ہوئے تھے۔

لیکن امی مسموم قضا، اور غلط فہمیوں سے بھرے ہوئے ماحول میں سیدنا الامام الکبیرؑ ہی نہیں کہ انگریزی مدارس میں داخل ہو کر تعلیم پانے کے جواز ہی کا فتویٰ دے رہے ہیں، بلکہ بغیر کسی جھجک کے مولویوں کی بھری ہوئی مجلس میں اعلان فرما رہے ہیں کہ سرکاری مدارس میں شریک ہو کر علوم جدیدہ کی تعلیم علمی کمالات کے چمکانے اور آگے بڑھانے میں مولویوں کے لئے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ شاہد ایک طرف اسی زمانہ میں مولویوں کا ایک طبقہ تھا، بلکہ ان کی اکثریت یہ یاد رکھئے، بیٹھی تھی کہ جو کچھ انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جسے سیکھا اور پڑھا جائے۔ ان ہی مولویوں کو درمیان پیکار نے دالا پکار رہا ہے کہ مولویوں میں اپنے علمی کمالات میں جو مزید فروغ اور زیادہ وزن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چاہئے کہ یورپ کے جدید علوم و فنون کا مطالعہ کرے، ان کی علمی زبانوں کو سیکھے، جو سرکاری مدارس میں سکھائی جاتی ہیں، یقیناً حضرت والا کے ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے اور دین ہی کہنا چاہتا تھا کہ یورپ کے جدید علوم و فنون کی اہمیت و ضرورت کا انکار جسے اس زمانہ میں عموماً ہمارے علماء نے اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ یہی نہیں، کہ صرف انکا وہی کی حد تک بات محدود تھی بلکہ

”دربندی نظام تعلیم“

کے امام اول و اکبر نے ٹھیک وقت پر ان جدید عصری علوم کی ضرورت و اہمیت ہی کو تسلیم کر لیا تھا، بلکہ جن الفاظ میں حضرت والا نے اپنے نقطہ نظر کو پیش کیا ہے۔ اس سے آگاہ ہونے کے بعد بلا خوف و تردد باسانی یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ علوم اسلامیہ کے ساتھ ہمہ پہلو کے جدید علوم و فنون، واسطہ کے پیوند لگانے کے سلسلے میں مذکورہ بالا تین جھٹکی شکلوں یعنی دونوں کی تعلیم ساتھ ساتھ دلائی جائے، یا عصری علوم سے خارج ہونے کے بعد جوڑ دینا چاہتی ہوں انکے لئے اسلامی علوم کے پڑھنے کا نظم کیا جائے۔ یا مسلمانوں کو دینی و مادی علوم میں بقدر ضرورت بصیرت حاصل کر لینے کے بعد مسلمان بچوں کو دانش نو سے مستفید ہونے کو موقع فراہم کئے جائیں، ان ہی تین شکلوں میں عصری شکل کو اپنے نصب العین میں حضرت والا نے شریک کرنا چاہا تھا اپنی اسی تقریر میں آپ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ بجائے تھم دنا آخر کی اس ترتیب کے

قدیم و جدید علوم کا مشترک نصاب دارالعلوم دیوبند میں کیوں جاری نہیں کیا گیا، یعنی ہر دو صنف کے علوم کی کتابیں ساتھ ساتھ پڑھائی جائیں، ایسا کیوں نہ کیا گیا، جواب میں فرمایا گیا ہے کہ

”زمانہ واحد میں علوم کثیرہ کی تحصیل سب علوم کے حق میں باعث نقصان استعداد رہتی ہے۔“

ایک مطلب تو اس کا ظاہر ہے کہ اسلامی و دینی علوم کی صحیح بصیرت حاصل کرنے کے لئے جن فنون کی تعلیم بطور مقدمہ دی جاتی ہے، صرف دُشو، ادب، معانی، بیان، اصول فقہ، کلام اور علوم دانش مستدی جن سے نہایت ورزش کا کام لیا جاتا ہے۔ ان سب کو چھوٹے سے چھوٹے مختصر ترین نصاب کے لئے بھی، اتنی کتابوں کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ علوم جدیدہ کی کتابوں کی گنجائش بہ شکل نکل سکتی ہے۔ اور طلبہ پر کسی نہ کسی طرح اس ناقابل برداشت بوجھ کو لا دیا جائے تو ”طلب الكل قوت الكل“ کے سوا عموماً کوئی دوسرا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ پوری محنت اور توجہ جس کے بغیر صحیح استعداد طلبہ میں پیدا نہیں ہو سکتی، سیدنا الامام الکیبیریؒ فرمانا چاہتے ہیں۔ قدیم و جدید دونوں علوم اس سے محسوس رہ جائیں گے۔ آپ کے بیان کا یہ تو خیر کھلا ہوا پہلو ہے، اسی کے ساتھ اگر اس کو سوچا جائے کہ جس زمانہ میں یہ تقریر کی گئی تھی، یعنی آج سے ستراسی سال پہلے حالت یہ تھی کہ مشرقیات کے پڑھنے پڑھانے والے ہمارے علماء اور مغربی علوم کے معلمین، پروفیسروں اور ٹیچروں کا طبقہ دونوں کے پڑھنے پڑھانے کا صرف طریقہ ہی مختلف نہ تھا، بلکہ مشرقیات کو اساتذہ پر عموماً عقیدت و یقین و ادب سلف کے احترام کے جذبات غالب تھے اور اس کے برعکس مغربی علوم و فنون کی تعلیم جو دیتے تھے، وہ شک وارتیاب، بے اعتمادی، مطلق العنانی کی ذہنیت کے دباؤ کے نیچے دبے ہوئے تھے اور مرض سعوی کی طرح ان سے پڑھنے والوں میں اسی ذہنیت کے جراثیم قدرتاً منتقل ہوتے رہتے تھے اب تو مختلف اسباب و وجوہ کے کسروانگہار کی بدولت ایک صدی کی طویل مدت میں دونوں طبقوں کے رجحانات میں اتنا بعد و تخالف باقی نہیں رہا ہے

لیکن جس عہد میں قدیم و جدید نصاب کے پیوند کے اس مسئلہ کو سیدنا الامام الکیبیریؒ اٹھایا تھا، اس وقت یہ واقعہ ہے کہ ان دو مختلف، قطعاً مختلف احساسات و رجحانات والے اساتذہ ہر ایک ہی

زمانہ میں تعلیم پانے والوں کے متعلق اگر یہ تخمینہ کیا گیا تھا کہ قدیم ہو، یا جدید دونوں ہی سے صحیح مناسبت نہ پیدا ہو سکے گی، تو جو واقعات تھے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحیح بصیرت کسی اور نتیجہ تک شاید پہنچ بھی نہیں سکتی تھی، 'الفرص' نقصان استعداد کے جس اندیشہ کا اظہار مندرجہ بالا تقریر میں کیا گیا ہے۔ ایک پہلو اس اندیشہ کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر استادوں کے ایک حلقہ میں جن علوم و مسائل کی قدر و قیمت طلبہ پر واضح کی جاتی ہو، اور معاد و سرے حلقے میں پہنچنے کے ساتھ ان ہی کے وزن و وقار سے طلبہ کو خالی الذہن کر دیا جائے، اثبات و نفی کے اس قصہ میں اگر ہر دو کی نفی ہوتی ہے، تو ان دو متضاد طریقہ تعلیم کا خود ہی سوچنے و دوسرا انجام ہی کیا ہو سکتا ہے۔

اور یہ وجہ تو اس بات کی تھی کہ قدیم و جدید علوم کا مشترکہ نصاب دارالعلوم دیوبند میں کیوں نافذ نہیں کیا گیا۔ بلکہ بجائے اس کے سیدنا الامام الکبیر نے اپنے اس تعلیمی نظریہ کو پیش کیا ہے کہ پہلے دینی و اسلامی علوم کا نصاب دانش مندی کے فنون کے ساتھ ختم کرایا جائے، جن کے بغیر حقائق اسلامی علوم، تفسیر، شروح احادیث و فقہ وغیرہ کی کتابوں کے نہ مطالعہ ہی کی صحیح قدرت پیدا ہو سکتی ہے، اور جیسا کہ چاہئے، ان کتابوں سے استفادہ بھی بآسانی ممکن نہیں، اس کے بعد جیسا کہ آپ

علیہ بعد کو ذاتی تجربہ و مشاہدہ سے خاکسار بھی اسی نتیجہ تک پہنچا، بلکہ اسی کے ساتھ جدید علوم و فنون والسنہ کو چونکہ حکومت کی سرپرستی و پشت پناہی حاصل تھی، اس کی وجہ سے یہ بھی دیکھا گیا کہ اسلامی دینی علوم کے جن آثار کی توقع پڑھنے والوں میں کی جاتی ہے، بجائے ان کے اکثریت میں وہی رنگ غالب ہو جاتا ہے، جو رنگ خالص مغربی علوم و فنون کی تعلیم پانے والوں کی خصوصیت ہے، رنگ ڈھنگ، وضع قطع، طریقہ فکر و بیان سب ہی میں پایا گیا کہ وہ مغربی علوم کے طلبہ کے طبعی بنے ہوئے ہیں۔ الناس علی دین مولود کھد بات تو پرانی ہے، لیکن ہر نئے زمانہ میں اسی پرانی بات کا تجربہ کیا گیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مولانا حبیب الرحمن سابق، مہتمم دارالعلوم رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم کے نصاب کے متعلق اسی سلسلہ میں ایک دن گفتگو ہوئی، تو پہلی دفعہ اسی "پیر و دانا" نے نوجوانی کے زمانہ میں فقیر کو سمجھایا تھا کہ توازن کا باقی رہتا دشوار ہو جائے گا۔ طلبہ پر عموماً انگریزیت غالب آجائے گی، دین کی ٹوٹی پھوٹی خدمت دارالعلوم کے طلبہ سے اس وقت جو بن آتی ہے، اتم دیکھو گے کہ اس سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا چلا گیا، مشاہدہ سے ان تجربہ کاروں کے خیال کی تائید ہوتی چلی جا رہی

دیکھ چکے صاف اور واضح لفظوں میں اپنی یہ تجویز پیش کی ہے، کہ علوم جدیدہ کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے سرکاری مدارس میں سلمان بچوں کو داخل کیا جائے۔ اپنی اس تقریر میں یہ دعوئے بھی کیا ہے، کہ اس ترتیب سے تعلیم دلانے کا تجربہ کیا جائے۔ عوام ہی کو نہیں، خود حکومت کو جویشن میں اگر براہ راست مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ

”سرکار کو بھی معلوم ہو کہ استعداد اسے کہا کرتے ہیں“

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دانش مندی کے قدیم علوم جن کو معقولات بھی کہتے ہیں، ان میں بال کی کھال بٹھانے کی مشق کی وجہ سے قدرتنا فکر و نظریں گہرائی کی کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے، نازک سے نازک بات تک پہنچنے اور پہنچانے کی اس عادت کے ساتھ جدید علوم و فنون میں حقیقت یعنی واقعات ظہری پر جو زور دیا جاتا ہے۔ قدیم و جدید تعلیم کی ان دونوں طبعی خاصیتوں کی باہمی ترکیب سے علمی استعداد کے جس رنگ کو پیدا کیا جاسکتا ہے، اس رنگ کو صرف قدیم، یا صرف جدید تعلیم کی راہ سے شاید حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والائے اپنے ہی زمانہ میں تعلیم کے تمام پہلوؤں، اور ان کے مختلف نتائج کا صحیح اندازہ کر لیا تھا، تعجب تو اس پر ہوتا ہے، کہ حکومت مسئلہ جس کی امداد کی طرف غلطی ہوئی بھی آپ دیکھنا شاید پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن قدیم و جدید علوم کے پیوند کی مجوزہ ترتیب کی افادیت کے خیال نے ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ اس التزام کے حدود کے توڑنے پر بھی آپ کو شاید مضطر و مجبور کر دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی تجویز کے ”عملی نفاذ“ میں حکومت کا وہ عجیب و غریب رویہ تھا، کہ ”حصول علم“ کو بھی طلبہ کی عمر کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، فلاں عمر تک فلاں امتحان میں طلبہ شریک نہیں ہو سکتے، یا فلاں امتحان میں شرکت کے لئے ضروری ہے کہ اسید ولد اتنی عمر کا ہو چکا ہو۔ امتحان میں شرکت کے حق سے وہ محروم ہو جائیں گے، جو حکومت کی مقرر کردہ عمر سے ایک دن بھی آگے بڑھ گئے ہوں، علم کے طلبہ کی غلامی کے ساتھ خود علم کی اس غلامی کو دیکھتے ہوئے سیدنا الامام الکبیر نے محسوس فرمایا کہ میری مجوزہ ترتیب پر تعلیم پانے والوں کے لئے سرکاری مدارس میں

داخل ہو کر جدید علوم و فنون سے استفادہ میں رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خلاف دستور دستگیری کے لئے اس موقع پر آپ نے حکومت کو پکارا ہے ارشاد ہوا تھا کہ

”کاش! گورنمنٹ ہند بھی قید عمر طلبہ نو داخل کو آزاد دے“

اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ دینیات و اسلامیات کی تعلیم کے بعد یورپ کے نئے علوم اور اس ملک کی نئی علمی زبانوں کے سیکھنے سکھانے کے متعلق حضرت دلا کے خیالات و جذبات کی صحیح نوعیت کیا تھی؟

بہر حال مسئلہ کے جن جن زاویوں کو جس جس طریقہ سے اپنی تقریر میں حضرت دلا نے پیش کیا ہے ان کو دیکھتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صرف جواب دینے کے لئے سرسری طور پر اس کا ذکر کر دیا گیا تھا، گویا ذکر کرنے والے کے سامنے حقیقی معنوں میں کوئی مشخص تجویز اس باب میں نہ تھی۔

میں کیا عرض کروں، ادارہ العلوم دیوبند کی رودادوں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ شروع میں یہ تعلیمی مدت معلوم ہوتا ہے کہ دس سال مقرر کی گئی تھی، لیکن دو سال گزرنے کے بعد ۱۳۸۵ء میں ہم دیکھتے ہیں، نصاب اور تعلیمی مدت وغیرہ پر نظر ثانی کرنے کے لئے ایک مجلس مقرر کی گئی، جس نے منجملہ دوسری تجویزوں کے ایک تجویز بھی پیش کیا کہ

”کل سعادہ مدت تمام کتب اسباق ثلاثہ کے چھ سال میں ہوئے“

”اسباق ثلاثہ“ مراد یہ ہے کہ وقت واحد میں تین کتابوں سے زیادہ پڑھنے کی اجازت کسی طالب علم کو نہیں دی گئی تھی، چھ سال کی محدود مدت میں اس کا انتظام کیا گیا تھا کہ خالص دینیات یعنی حدیث و تفسیر و فقہ و اصول فقہ و فرائض کی وہ ساری کتابیں ختم ہو جائیں، جن کے پڑھنے پڑھانے کا عام رواج اس زمانہ میں تھا، اور جن کو پڑھ لینے کے بعد دینی علوم کے متعلق مزید کتابی تعلیم کی کھجیا جاتا تھا کہ ضرورت باقی نہیں رہتی، اس میں مشکوٰۃ کے ساتھ حدیث میں ہم صحاح ستہ کو بھی پاتے ہیں، فقہ میں ہدایہ، اصول فقہ میں توضیح تلویح تفسیر میں بیضاوی تک اس میں شریک ہے، ادب عربی کے لئے شرح ملائک صرف ادب کی کتابوں کے ساتھ تشریح نوحۃ الیمین، تحریری انکلید دمنہ، تاریخ عتیق اور نظم میں متنبی، حاشہ شریک ہیں عربی سے اردو،

اردو سے عربی ترجمہ کے لئے بھی وقت نکالنا گیا ہے اور معقولات یا علوم دانش مندی میں فلسفہ کی حد تک اگرچہ صرف میبذی ہے، لیکن دماغی تربیت اور ذہنی ورزش کے لئے منطق کی چھوٹی بڑی کتابوں کی کافی تعداد باقی رکھی گئی تھی، مختصر رسالوں، ایسا غریبی، کمال، اقول، مرقات، تمہذیب، اور مبسوط کتابوں میں شرح تہذیب قطبی، میر قطبی سب کو باقی رکھا گیا ہے۔

چھ سال کی اس محدود مدت میں اس نصاب کو ختم کرانے کے لئے نقشہ میں سال بھر کے تعلیمی دنوں کی میزان کو پیش کر کے ہر دن اور ہر دن میں ہر سبق کے لئے کتنا وقت دینا چاہئے، تفصیل وار نقشہ میں ان ساری امور کا ذکر کے مدرسین کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ فلاں کتاب کو اتنی مدت میں ختم کرا دیں۔

الغرض کوئی سوال اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، جسے تشذیب چھوڑ دیا گیا ہو، نقشہ کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دس سال کی عمر میں بھی، دارالعلوم کے اس شش سالہ نصاب کو شروع کر کے سولہویں سال میں پڑھنے والے اس کو ختم کر سکتے تھے، اہلیوں صرف خالص اسلامی علوم ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے موروثی مروجہ فنون سے بھی کافی مناسبت پیدا کر لینے کے بعد سرکاری مدارس میں داخل ہو کر جدید علوم اور نئی علمی باتوں کو سیکھ کر انیسویں کی عمر میں گریجویٹ بن جائے گا کافی اور مفتخر موقع پیدا کر دیا گیا تھا، یعنی آج بھی گریجویٹ بننے کی جو عام عمر ہے، کم و بیش اسی عمر میں سیدنا امام الکبیر کی مجوزہ ترتیب کے مطابق باضابطہ مولوی اور مستند گریجویٹ بن جائے گا و قریبی امکان، مسلمانوں کے سامنے آگیا تھا، دین اور اپنے آبائی سرمایہ کی ضمانت کے ساتھ باہر کی چیزوں سے استفادہ کی صلاحیت کے لئے مزید وقت دینے کی ضرورت قطعی طور پر باقی نہیں رہی تھی،

صحیح طور پر یہ بتانا تو مشکل ہے، کہ اس تعلیمی نصاب العین کے مطابق آئندہ عمل درآمد کی راہوں میں کیا رکاوٹیں پیش آئیں، کہ اس مفتخر اور قیمتی امکان سے مستفید ہونے کا موقعہ نکل سکا۔

دیوبند کے مقامی مدرسہ کو ہندو گرجا کے قالب میں ڈھالنے کی کوششوں میں بدترین ناسازگار ماحول میں جس کے عزم کی بے پناہ قوت سرگرم عمل تھی، چند ہی سال گزرے تھے، کہ اچانک ہندی مسلمانوں کو اس کی ناسازی خدمات سے قدرت کی نامعلوم مصلحتوں نے محروم کر دیا، یعنی پچاس سال بھی

پورے نہیں ہوئے تھے کہ سیدنا امام الکبیرؑ کی "جل گئی پوری ہو گئی"۔ یہ حادثہ واقعہ تو یہ ہے "دارالعلوم کی ماسخ
سکا ایسا حوصلہ گسل" ہوش بہا حادثہ تھا کہ دیوبند کی یہ تعلیم گاہ باقی ہی کیسے رہ گئی "اور گوچہ ہونا چاہئے تھا"
مان لیا جائے کہ وہ نہ ہوا، لیکن جو کچھ بھی ہوا، حیرت اسی پر ہوتی ہے کہ یہی کیسے ہو گیا۔ پہلے سال میں جس
ادارہ کا میگزائیر (بجٹ) (۳۹۳) روپیہ تھا۔ آج قریب تیرپ پانچ لاکھ روپے کا بجٹ اسی ادارے کی
مجلس شور نے مجدداً منظور کر رہی ہے "اور جس مدرسہ کی بنیاد قائم کرتے ہوئے قائم کرنے والوں کو یہ پیشہ
ستار ہوا تھا کہ

"پڑھنے والے عربی کے کہاں سے آئیں گے" پہلی روداد متعلقہ ۱۲۸۳ھ

آج اسی میں طلبہ کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں بھی آگے بڑھی ہوئی ہے "اور جن کی اکثریت کی
ہر چہتی ضرورتوں کا شغل خود مدرسہ ہے۔

بہر حال بظاہر سیرا خیال تو یہی ہے کہ سیدنا امام الکبیرؑ کے تعلیمی نصب العین کے عملی نفاذ میں
غالباً آپ کی وفات کا واقعہ زیادہ اثر انداز ہوا، ہر شخص کے لبس کی بات یہ نہ تھی کہ جس زمانہ میں مدرسہ قائم
ہوا تھا "اور جو ماحول اس عہد کا تھا" اس میں اس "تعلیمی نصب العین" اور اس کے ثمرات و فوائد کا صحیح
اندازہ لگا سکتا "روداد میں درج ہونے کے باوجود آپ کے اس "تعلیمی نصب العین" کا چرچا لوگوں
میں بعد کو نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ اس کا خیال بھی لوگوں میں باقی نہ رہا، خود یہی واقعہ بتا رہا ہے کہ سوچنے والے
کی بات شاید سوچنے والے کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔

باقی اس زمانہ کا "ماحول" جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، آج تو اس کا کھٹنا بھی دشوار ہے لیکن
اس "ماحول" میں جو جی رہے تھے "میں تو سمجھتا ہوں کہ بے چارے معذرت تھے تفصیل کا تو موقع نہیں ہے"
لیکن اجمالاً مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند خصوصی مؤثرات کا ذکر کر دیا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ دیوبند کا مدرسہ سرزمین ہند میں جس وقت قائم ہوا تھا۔ اس وقت ایک طرف تو نظائر
کے نصاب کے پڑھنے پڑھانے والے حضرات تھے "ان ہی کو علماء" کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا،
دوسری طرف عام مسلمان تھے جن کے آباد اجداد مغل حکومت کی کشوری و فوجی خدمات انجام دیتے تھے،

مغل حکومت اگرچہ ختم ہو چکی تھی، لیکن مغل دربار کی کنوینشنل و فوجی خدمات کیلئے شاہی زبان (فارسی) کا جو نصاب تھا۔ فارسی ادب (نظم و نثر) کا وزن و وقار ان کے دلوں سے خاندانی روایات کے زیر اثر نہیں نکلا تھا۔ نئی قائم شدہ حکومت کی خدمات کے حاصل کرنے میں مدد ملتی ہو یا نہ ملتی ہو۔ لیکن موروٹی و باؤ کے نیچے لوگ فارسی کے اسی نصاب کو پڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ بجائے خود فارسی ادب کا یہ نصاب بھی کافی بوجھل اور روزنی تھا۔ گویا علماء کے مقابلہ میں یہ تعلیم یافتوں کا قدیم طبقہ تھا، اور اب نئی حکومت کے جدید و فائز اور خدمات کے لئے نئے قائم شدہ سرکاری مدارس اور یونیورسٹیوں سے ملک روشناس ہو رہا تھا۔ یہی جدید تعلیم یافتوں کا نیا گروہ تھا، جو خاص قسم کی ذہنیت لے لے کر آبادیوں میں پھیل رہا تھا، یا پھیلا یا جا رہا تھا۔

گودامج اور صریح شہادت تو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن دارالعلوم کے اس شش سالہ نصاب اور جو تبدیلیاں آئے دن اس نصاب میں ہوتی رہیں۔ دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا ہے، کہ چھ سال والے اس نصاب کو درس نظامیہ والے مولویوں نے تو اس لئے قبول نہیں کیا کہ سلیکٹ اور زواہد سے یہ نصاب خالی تھا، اور میبذی کے سوا فلسفہ کی کوئی کتاب اس نصاب میں نہیں رکھی گئی تھی۔

عام طور پر درس نظامیہ کے مولویوں میں دیوبند سے فارغ ہونے والوں کے متعلق سچی ہونے کا قسم لھتی فتنہ مشہور تھا۔ کہتے ہیں، کہ نظامیہ نصاب کے پڑھانے والے ایک مشہور و معروف

سلیکٹ سے میری مراد محب اللہ بیلوی کا مشہور منطقی متن، مسلم اور اسکی شروح حمد اللہ کا ضی مبارک ترحیم بحر العلوم، مبین وغیرہ ہیں، نواب شاہ عالمگیری عہد کے ایک معقول مولوی مرزا زہد کی تین کتابیں ہیں، جو میرزا زہد رحمہ اللہ، میرزا زہد جلال، میرزا زہد شریعہ موافق کے ناموں سے مشہور ہیں۔ مرزا زہد کی ان کتابوں کے ساتھ نظامی مولویوں کے ذہانہ شغف کا یہ حال تھا کہ جب تک ان تینوں یا ان میں سے کسی ایک کتاب پر لپٹا خاص حاشیہ مولوی نہ لکھتا تھا، مستند مولویوں میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ یہی حال مسلم اور اس کی شروح کا تھا۔ ان کتابوں کی افادیت کے متعلق ہمارے علماء کا عقلا اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ ندوۃ العلماء کے اجلاس میں نظامی نصاب کی ترمیم کا مسئلہ پیش کرتے ہوئے یہ تجویز جب سامنے آئی کہ ایسا غریبی منطوق کے رسالہ کو نصاب سے خارج کر دیا جائے تو صد یار جنگ نواب حبیب الرحمن مرحوم مغفور رحمۃ اللہ علیہ جو اس اجلاس میں خود شریک تھے۔ اکثر اس قصہ کا ذکر کرتے تھے کہ تین دن تک اس مسئلہ پر بحث ہوتی رہی۔ علماء کی اکثریت کو اصرار تھا کہ علم کی بنیاد ہی اکثر جانیگی اگر ایسا غریبی کو نصاب سے خارج کیا گیا۔ ۱۲

مولوی صاحب کا دستور تھا کہ ان سے پڑھنے والے طلبہ میں کوئی طالب علم کسی مسئلہ پر الجھنے لگتا اور ناہمی سے کام لیتا تو مولوی صاحب کہتے ”دیکھو! اس کا چہرہ دیر بند کی طرف تو نہیں ہے!“ ظاہر ہے کہ یہ حال زیادہ دن تک قابل برداشت نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دارالعلوم کے نصاب میں درس نظامیہ کی ایک ایک معنوی کتاب اپنے تمام منہیات و عوامی کے ساتھ اسی طرح بہ تدریج شریک ہوتی چلی گئی، جن کو خارج کر کے نصاب کو چھوڑنے کی محدود مدت میں ختم کرانے کا انتظام کیا گیا تھا۔

اسی طرح دارالعلوم کی رودادوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، شاید میں نے کہیں ذکر بھی کیا ہے، کہ فارسی ادب کی کتابوں کے درس کے افتادہ کو قرین مصلحت قرار دیا گیا، اور اسی سلسلہ میں گلستان پستان کے ساتھ ابوالفضل، اسکندر نامہ انوار، بیلی، یوسف زلیخا، عبدالواسع، انشاء خلیفہ وغیرہ کتابوں کو بھی دارالعلوم کے درسی نصاب میں ہم شریک پاتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس سے ملک کے قدیم تعلیم یافتہ طبقہ کی تسکین کا کام لیا گیا۔

اسی کے ساتھ میرا ذاتی تاثر یہ بھی ہے، کہ اس شش سالہ نصاب میں بھی ادب عربی کی نظم و نثر اور ترجمہ کو داخل کر کے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، کہ سرکاری مدارس کے جدید تعلیم یافتوں کے اس مطالبہ کی تکمیل کی گئی تھی، کہ انگریزی زبان پڑھنے والے انگریزی میں بولنے اور لکھنے کی قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن مولویوں پر حیرت ہے کہ ساہا سال تک کہتے ہیں کہ انہیں عربی زبان ہی میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن نہ ایک جملہ وہ بول ہی سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں۔ ان کو اس سے بحث نہ تھی کہ ہندوستان کے مولویوں کے لئے عربی بولنے یا لکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن چونکہ انگریزی پڑھنے والے انگریزی بولتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ عربی پڑھنے والے مولوی بھی عربی میں بول کر اور لکھ کر ہم کو دکھائیں۔ گویا اس کمان کے بغیر جدید تعلیم یافتہ طبقہ مولویوں کو مولوی ماننے کے لئے تیار نہ تھا۔ ان ہی کے مطالبہ کی تکمیل عربی ادب کی کتابوں کو نصاب میں داخل کر کے کی گئی تھی۔ بہر حال اسی سہ عملی میں علم کا جو آشیانہ بن رہا تھا، قدرتا ہر ایک کا دباؤ اس پر پڑنا ہی چاہئے تھا،

اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دارالعلوم کا تعلیمی نصاب کافی پوچھیں اور عرض و طویل ہوتا چلا گیا، اسی نصاب کے ختم کرنے میں پڑھنے والوں کی عمر کا کافی حصہ صرف ہونے لگا، اور دینی تعلیم پانے کی وجہ سے عمر نمانی کے آلات (ریش درود) سے بھی کش کش کا موتہ ان کے لئے باقی نہ تھا، حقیقت کے چہرے پر عجاز کی نقاب چڑھانے سے مذہباً وہ معذور تھے، ظاہر ہے کہ ایسی ہی داڑھیوں کے ساتھ سرکاری مدارس میں داخل ہو کر پڑھنے کی صورت ہی کیا تھی؟ اور یوں سیدنا الامام الکبیر کا تعلیمی نصاب العین صرف ایک تاریخہ نجی نصاب العین بن کر رہ گیا، عوام کے مطالبہ کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے، جس سے قطع نظر کر کے کام کرنا آسان نہیں ہے، اور نواہد اسی شش سالہ نصاب میں، عربی ادب کی نشرو نظم اور ترجمہ کا کافی زور دینا ضروری ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ خالص اسلامی علوم و قرآن و حدیث فقہ و کلام وغیرہا کی عربی عبارتوں کے سمجھنے کے لئے سیدنا الامام الکبیر جیسے دیدہ و حضرات نصاب میں اس غیر ضروری اضافہ کو اسی طرح ناگزیر قرار دیتے تھے، جیسے خاتمی و واقعات سے جو ناواقف ہیں، کچھ ہی باد کئے ہوئے ہیں۔

مکن ہے میرا یہ خیال غلط ہو، لیکن اپنا ذاتی احساس یہی ہے کہ ادب عربی میں ناقص رہ جانے کا جو اعتراض جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے مولویوں پر کیا جاتا تھا، اس اعتراض کا ازالہ کر کے چاہا گیا تھا کہ مولویوں سے انگریزی خوان مسلمانوں کو مانوس بنایا جائے، یہی دیکھا بھی گیا کہ شروع شروع میں ان ہی مولویوں کو حسن قبول جدید تعلیم یافتہ ہیں حاصل ہوا، جنہوں نے کسی نہ کسی طرح عربی ادب کی مہارت کا ثبوت اس زمانہ میں پیش کیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی درس نظامیہ کے معقولاتی مولویوں کے مقابلہ میں زیادہ رعایت نصاب مرتب کرنے والوں کے مد نظر تھی۔

آخر اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر اس واقعہ کی کیا توجیہ کی جائے، کہ نظامیہ درس کی اکثر و بیش تر معقولاتی کتابیں خارج کر دی گئیں۔ وہی کتابیں جن کے پڑھے بغیر نظامی درس کے مولویوں کا عام خیال تھا کہ طالب علم سنی بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن عربی ادب کی ایسی کتابیں جن کے نام سے بھی شاید اس زمانہ کے نظامی مولوی عموماً واقف نہ تھے مثلاً کلیلہ دمنہ، تاریخ یمنی وغیرہ کا اضافہ شش سالہ نصاب میں کیا گیا،

اور کسی طرف سے کوئی مخالفت آواز مجلس شوریٰ میں نہیں اٹھائی گئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ درس نظامی کی خارج شدہ معقولاتی کتابیں سیدنا الامام الکبیر کی زندگی ہی میں جیسا کہ رودادوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، تدریجاً دارالعلوم کے نصاب میں شریک ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ سطحیت کا الزام دارالعلوم کے فیض یافتوں پر نظامی درس کے معقولاتی مولویوں کی طرف سے جو مسلسل لگایا جا رہا تھا، اور طعن و تشنیع، تعریف و تضحیک کا جو طوفان اٹھایا گیا تھا، اس کا مقابلہ آخر تک کیا جاتا، لیکن بالآخر ہم اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ حلقہ دیوبند کے بعض ذمہ دار اکابر آخر وقت تک اسکی پراصرار فرماتے رہے، کہ قدیم فلسفہ کی کتابوں سے دارالعلوم کے نصاب کو پاک رکھا جائے۔ ان اکابر میں سب سے زیادہ نمایاں سیدنا الامام الکبیر کے رفیق الدنیا و الآخرة حضرت مولانا شہید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات تھی۔ حضرت والا کی وفات کے بعد دارالعلوم کے مستقل سرپرست اپنی زندگی کے آخری دنوں تک آپ ہی رہے، مسلمانوں کے شاندار ماضی میں مولانا محمد میاں صاحب نے بھی آپ کی مخالفت کا تذکرہ کیا ہے۔ بلکہ مکاتیب رشیدی میں حضرت گنگوہی کا خط مولانا صدیقی احمد مرحوم کے نام جو پایا جاتا ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند کے متعلق مولانا صدیقی احمد صاحب کے ایک خواب کی تعبیر درج کرتے ہوئے ارقام فرمایا گیا تھا کہ

”مگر دیوبند کے مدرسہ کے خواب کی البتہ ضرورت تعبیر ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، کہ اس حقیر کا خیال ہر روز یہ ہے، کہ فلسفہ محض بے کار امر ہے، اس سے کوئی نفع معتد بہ حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ دو چار سال ضائع ہوں، اور آدمی ضرر دماغ، غبی و غبیات سے ہو جائے، فہم کج، و کد فہم شرعیات سے ہو جائے، اور کلمات کفریہ زبان سے نکال کر ظلمات فلسفہ میں قلب کو کدورت ہو جائے، اور کوئی فائدہ نہیں“

اسی کے بعد یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”لہذا اس فن خبیث کا مدرسہ سے اخراج کر دیا تھا، چنانچہ ایک سال سے اس کی پڑھائی

مدرسہ دیوبند سے بوقوف کر دی گئی ہے“

آگے لکھا ہے کہ

”مگر بعض بعض مدرسین اور طلبہ کو خیال اس کا (یعنی فلسفہ کا) چلا جاتا ہے اور شاید خفیہ خفیہ درس

بھی اس کا ہوتا ہو گا۔ مگر مکاتیب رشیدی

مکتوب گرامی کے آخر میں تاریخ رمضان ۱۳۵۶ھ کی درج ہے، جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے جس سال انتساب سے میبذی کے سوا فلسفہ کی ساری کتابیں اور مقالات کا سارا طومار دیوبند کے تعلیمی انتظام سے سیدنا الامام الکبیر کی زندگی میں خارج کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ کی وفات کے بعد داخل ہونے کے بعد کچھ دنوں کے لئے پھر فلسفہ کی کتابیں مدرسہ بدر ہوئیں۔ لیکن مولویت کا اس زمانہ میں جو ماحول تھا اس نے پھر مجبور کیا اور کئی ہوئی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں لوگ پھر وقت ضائع کرتے رہے اور آج تک ”امتاعت اوقات“ کا وہی سلسلہ جاری ہے۔ چونکہ دارالعلوم کی تاریخ میں ”حقولاتی کتابوں کی بے قدری“ اور بے ثمری کا خیال ابتداء ہی سے شریک ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے کی حد تک ان کتابوں کو لوگ پڑھتے بھی رہے اور پڑھانے والے پڑھاتے بھی رہے، کافی وقت طلبہ کا اس میں صرف ہوتا ہے، لیکن حوصلہ شکن موردنی مذاہبات نے اس توجہ و محنت سے اس فن کو محروم رکھا جس کی کوہ کنڈن کاہ پر آوردن کے اس شغل میں ضرورت ہے، اور یوں ذہنی و فکری ریاضت کا فائدہ جیسا کہ سمجھا جاتا ہے عموماً طلبہ کو میسر نہ آ سکا۔ ضرورت سے زیادہ اور بہت زیادہ طول کلامی سے اس موقع پر مجھے کام لینا پڑا، لیکن کرتا کیا؟ سیدنا الامام الکبیر کا صحیح تعلیمی نصب العین نگاہوں پر ادھل ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھانا، دشوائی و خواہد سے دعویٰ کو مدلل کرنا اور سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ جب یہی چاہا گیا تھا کہ اسلامی و دینی علوم کی صلاحیت اور ان علوم سے کافی مناسبت پیدا کر لینے کے بعد جدید علوم اور نئی علمی زبانوں سے استفادہ کا موقع مسلمان بچوں کے لئے فراہم کیا جائے۔ تو پھر ایسا کیوں نہ ہوا؟ اور تقریباً ایک صدی کی طویل تاریخ میں کوئی ایک ”نمونہ“ بھی اس تعلیمی نصب العین کے مطابق دیوبند کا دارالعلوم پیش نہ کر سکا۔ یقیناً یہ کافی اہم اور دشوار سوال تھا۔ واقعات کی روشنی میں اس کا صحیح جواب اگر نہ دیا جاتا تو اس تعلیمی نصب العین کا سیدنا الامام الکبیر کی طرف انتساب کا دعویٰ شاید

سیر ذاتی رجحان، یا صرف خوش اعتقادی بن کر رہ جاتا۔

بہت سے محنتی پہلو اور دقیق اسباب پھر بھی باقی رہ گئے، لیکن واضح اسباب جن کی وجہ سے آپ کا تعلیمی نصب العین بر رویے کا نہ آسکا۔ اور قدیم و جدید علوم و السنہ کے پیوند، دیگرہ اندازی کی جوہم آپ سر کرنا چاہتے تھے۔ افسوس ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا نظام تعلیم مان لینا چاہئے کہ اس وقت تک اس کے سر کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اگرچہ بہ تدریج جو حالات پیش آئے، اور مسلسل پیش آتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کی ان پر نظر ہے، وہ یہ امید قائم کر سکتے ہیں کہ جوہم اب تک سر نہ ہو سکی، اس کے سر کرنے کے لئے جس زمین کی ضرورت تھی، وہ بحمد اللہ چند در چند وجوہ سے کہا جاسکتا ہے کہ تیار ہو چکی ہے۔ ولعل اللہ یحدث بعدا ذلک اموا۔

یہ عجیب بات ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کے تعلیمی نصب العین یعنی خالص اسلامی، اور دانش مندی کے قدیم علوم سے قاصر ہونے کے بعد، سرکاری مدارس میں داخل ہو کر جدید علوم و فنون کو حاصل کیا جائے اس نصب العین کے مطابق جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اپنی پوری تاریخ میں دارالعلوم دیوبند کسی صحیح نمونہ کو پیش کرنے سے انحراف اس وقت تک قاصر رہا ہے۔ لیکن ۱۳۲۸ھ میں عام دستار بندی کے لئے مشہور تاریخی اجتماع دارالعلوم دیوبند میں جو ہوا تھا، جس میں پہلی دفعہ دیوبندی علماء کے جلسہ میں جدید تعلیم یافتہ کی

ان میرا مطلب یہ ہے کہ نظامی درس کے معقولات کی ہوا بھی اکٹری چکی ہے اور منہل و مبارک کے دفتر میں کی اولاد فارسی ادب کی اس اہمیت کو بھلا چکی ہے جو صرف ہندی روایات کی پیداوار تھی، اہل بصیرت پر عربی زبان کی دونوں قسموں کی نوعیت واضح ہو چکی ہے، یعنی خالص اسلامی علوم (قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ) کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کچھ نہ کچھ کے لئے عربی زبان کے جس حصہ سے واقفیت کی ضرورت ہے، اور اس حصہ سے بالکل مختلف ہے، جس کی ضرورت صرف ان ہی لوگوں کو ہے جو عربی زبان کو جہلی و اسلامی ادبی ذخیروں پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے قدرتی تغیرات ہیں جن کی وجہ سے خالص اسلامی علوم کے نصاب میں کافی گنجائش اس بات کی پیدا ہو چکی ہے کہ جدید علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنے اور سرکاری مدارس میں داخل ہونے کیلئے بطور مقدمہ کے جن چیزوں کے سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو نصاب میں شریک کر کے قدیم و جدید علوم میں سیدنا الامام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کے مطابق رشتہ قائم کرنے کیلئے راہ درست کی جائے۔ خاکسار نے اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں بجائے اہمیت کے نظام تعلیم کی وحدت کا نظریہ جو پیش کیا ہے، اس میں بھی اس سلسلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بعض ممتاز اور سربرآوردہ ہستیاں شریک ہوئی تھیں، علیگڑھ کالج، اب مسلم یونیورسٹی بن چکا ہے اس کی طرف سے صاحبزادہ آفتاب احمد علی مرحوم گویا نمائندہ بن کر اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اس وقت پھر وہی ”قدیم و جدید علوم کے پیوند“ کا مسئلہ چھڑا، اور چاہا گیا کہ سیدنا الامام الکبیر کے نصب العین کے بالکل برعکس ترتیب ہی کا اس سلسلہ میں تجربہ کیا جائے۔ یعنی جدید علوم و فنون کے گریجویٹوں کو دارالعلوم دیوبند میں داخل کر کے اسلامی علوم و فنون کی تعلیم سے استفادہ کا موقعہ دیا جائے۔ نتیجہ یہ پاس بھی ہوئی، اور اس کے مطابق علیگڑھ کالج کے گریجویٹ دیوبند کے مدرسین، نیز شریک بھی ہوئے۔ لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ ناظم جمعیت العلماء مولفنا سید محمد میاں صاحب اپنی کتاب ”علماء ہند کا شاندار ماضی“ میں یہ لکھتے ہوئے کہ:

”اس کا (یعنی اس تعلیمی ترتیب کا) ثمرہ نہایت تلخ تھا“

آگے وہی اطلاع دیتے ہیں کہ:

”پہلی مرتبہ جو علیگڑھ سے عربی حاصل کرنے کے لئے آئے وہ انگریز کے سی، آئی، ٹی تھے

جنہوں نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کرانے میں دہلی، دہلی اور قوم پروری کا حق ادا کر کے انگریز

یہاں سے سپرنٹنڈنٹ سی، آئی، ٹی کا عہدہ حاصل کیا“

اب جب کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی زندانِ خاکی سے آزاد ہو کر اپنے سلف صالحین تک

عزیز و مقتدر کے مقعدِ صدق میں پہنچ چکے، اور ان کا دشمن انگریز بھی ملک کو خالی کر کے جا چکا۔ اس ”ثمرہ تلخ“

کی اجمالی خبر کی تفصیل فضول ہے۔ جو ہر نا تھا، وہ ہو چکا، اور میں نہیں سمجھتا کہ جس تلخی کا تجربہ ہوا، سیدنا

الامام الکبیر کے نصب العین کے معکوس ترتیب کا تجربہ آخر اس کے سماکس ثمرہ کو پیدا کرتا، انسانی جبلت

کا یہ فطری قانون ہے کہ نامِ ہماری میں جس رنگ کو بھی پختہ کر دیا جائے، وہی پختہ ہو جاتا ہے۔ پختہ رنگ کا

ازالہ کر کے نئے رنگ کا چڑھانا آسان نہیں ہے۔ سیدنا الامام الکبیر کی حکیمانہ بصیرت نفسیات انسانی کو

اس راہ کو تجربہ سے پہلے اگر نہ پالیتی تو اوروں کو نہ پاتا۔

باقی میں نے افواہا ہی سنا ہے، اور مولفنا سید محمد میاں نے بھی لکھا ہے کہ معکوس ترتیب کے

کے تجربہ کے ساتھ ساتھ تجویز کا ایک جز یہ بھی تھا کہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والوں میں سے بھی انتخاب کر کے جدید علوم کی تعلیم کے لئے کچھ لوگوں کو علیگڑھ بھیجا جائے۔ گویا دوسرے لفظوں میں سیدنا الامام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کے تجربہ کا بھی کہا جاتا ہے کہ ارادہ کیا گیا تھا۔ مولانا سید محمد ریا صاحب نے جو، ارتقا م فرمایا ہے کہ

”خاصہ جزاءہ آفتاب احمد خان نے تجویز پیش کی کہ دارالعلوم کے تعلیم یافتہ علیگڑھ کالج انگریزی پڑھنے جایا کریں“ ۱۱۷

اس کا مطلب یہی ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، ترتیب معکوس کا عملی تجربہ تو یقیناً کیا گیا، شاید دارالعلوم میں ایک سے زیادہ گریجویٹ، یا انڈر گریجویٹ حضرات شریک کر لئے گئے، اور اپنی بے سرو سامانی کے باوجود میرا علم یہی ہے کہ ان میں بعضوں کو درسمہ سے امداد (تعلیمی وظیفہ یا خوراک وغیرہ) کی شکل میں دی گئی۔ لیکن علیگڑھ بھی دیوبند سے اپنے خرچ، یا کالج کے خرچ پر کوئی بلا یا گیا، شاید ایسی کوئی صورت عملاً پیش نہ آئی، کاش! ایک دو نمونے بھی سبب ناالامام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کے مطابق تیار ہو جاتے، تو شاید معکوس ترتیب کے تجربہ کی تلخیوں کی تلافی کی کوئی صورت شکل سکتی تھی، لیکن یہ مسئلہ

خداوندان نعمت را کرم نیست

کرمیاں را بدست اندر دم نیست

کے جھولوں ہی میں جھول رہا، اور آج تک جھول رہا ہے۔

بہر حال دارالعلوم کے تعلیمی نصاب پر سیدنا الامام الکبیر کے تعلق سے جو کچھ کہنے کی ضرورت تھی، آپ اسے پڑھ چکے، البتہ اسی سلسلہ میں حضرت جلالا کے رفیق الدنیا والاخرہ مولانا گنگوہی کے گرامی نامہ سے فلسفہ کے متعلق جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں، ممکن ہے کہ پڑھنے والوں کو کچھ زیادہ درستی اور سمجھتی ان الفاظ میں محسوس ہوئی ہو۔ لیکن جب یہ سوچا جاتا ہے، کہ خواہ کتابوں میں ”فلسفہ“ کی فنی تعریف کچھ بھی کی جاتی ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے، کہ کائنات کے متعلق انسانی فطرت میں

بنیادی سوالات جو پیدا ہوتے ہیں، ان سوالوں کے حل کی قدرتی راہ، یعنی وحی و نبوت سے بے نیازی اختیار کر کے جانے بغیر اپنے اپنے زمانہ کے چرب زبانوں نے خود تراشیدہ دوسو سوں کے جس مجموعہ کو فرض کر کے مشہور کر دیا کہ یہی ان بنیادی سوالوں کا صحیح جواب ہے، اسی کا نام "فلسفہ" رکھ دیا گیا، جو تک ان جوابوں کا تعلق حقائق و واقعات سے نہیں ہوتا، بلکہ مفروضہ دہام سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں ہوتے، اسی لئے مقبول ہونے کے بعد تھوڑے تھوڑے دنوں پر ہر زمانہ کا فلسفہ مسترد ہوتا رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور اب بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ ہمارے دس نظامیہ کے تدریسی حلقوں میں فلسفہ کے نام سے جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، وہ اس زمانہ میں جس میں حضرت گنگوہیؒ نے یہ خط لکھا ہے، قطعی طور پر مردہ ہو چکا تھا۔ لیکن ہمارے علماء محض موروثی روایات کے زہر اثر اسی مروج و مدفون فلسفہ کی کتابیں پڑھاتے چلے جا رہے تھے، آپ ہی بتائیے کہ طلبہ کا قیمتی وقت اور عمر کا گرانمایہ حصہ ایک ایسے مہل مشغلہ میں جو برباد ہو رہا تھا، اس پر سنجیدہ دماغوں کو جتنا بھی غصہ آئے، کم تھا۔ دین کے لئے فلسفہ کے مطالعہ کی ضرورت صرف اس لئے ہوتی ہے، کہ فلسفہ کی راہ سے خام عقول کو جن مغالطوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، ان کا ازالہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے بجائے اس مسترد اور مردہ فلسفہ کے کچھ ضرورت تھی تو اس بات کی، کہ اس زمانہ میں "فلسفہ" کے نام سے جن خیالات کو حسن قبول حاصل ہو رہا تھا، جو ظاہر ہے کہ مغرب کا جدید فلسفہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن اس کی طرف نظامی دس کے معقولی علماء نگاہ غلط انداز بھی ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سیدنا الامام الکبیر قدیم علوم کا جدید علوم سے جو رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت والا کے منشاء کے مطابق یہ رشتہ اگر قائم ہو جاتا، تو بجائے اس مردہ فلسفہ کے یورپ کے "جدید فلسفہ" کے مطالعہ کا موقع ہمارے علماء کے لئے آسانی

یعنی یہ کائنات جن میں انسان بھی شریک ہے کیلئے اس کی ابتدا کیلئے انتہا کیا ہے۔ اس کا یہ مالک ہے یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے صحیح جوابوں کا علم حاصل کئے بغیر عالم کا یہ سارا نظام صرف گونگے کا ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے، مذہب یا دین درحقیقت ان ہی سوالوں کے ان جوابوں کا نام ہے، جو وحی و نبوت کی راہ سے بنی آدم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وحی و نبوت کے سوا ان سوالوں کے حل کا کوئی علمی ذریعہ آدمی کے پاس نہیں ہے ۱۲

میسٹر آسکا تھا، اور اس وقت بقول سیدنا الامام الکبیر دنیا دیکھ سکتی تھی کہ علماء کی علمی استعداد کسی ہوتی ہی کچھ بھی ہو، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مندرجہ مکتوب الفاظ سے یہ نتیجہ نکالنا کہ علماء دیوبند کلمۃ ”عقلی علوم“ کے درس و تدریس، مطالعہ و مذاکرہ کے مخالف تھے۔ صحیح نہ ہو گا۔

آخر میں پوچھتا ہوں کہ مطلقاً عقلیات کے اگر وہ مخالف ہوتے تو شش سالہ اصاب میں بھی نصف درجن سے زیادہ چھوٹی بڑی کتابیں منطق کی کیوں باقی رکھی جاتیں۔ اور مفتی مبارک علی صاحب حال نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند، براہ راست مولانا سید برکات احمد بہاری ثم ٹوٹکی رحمۃ اللہ علیہ سے سن کر جس قصہ کے راوی ہیں۔ یعنی مولانا برکات احمد مرحوم مفتی صاحب سے فرماتے تھے، کہ آج فلسفہ اور منطق کے درس و تدریس میں غیر معمولی شہرت مجھے جو حاصل ہوئی ہے، اس کو میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سمجھتا ہوں، کہتے تھے کہ بچپن میں ایک دفعہ اپنے والد مرحوم حکیم مولانا دائم علی خاں صاحب مرحوم کے ساتھ حضرت نانوتویؒ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میرے والد نے حضرت والا سے استدعا کی کہ اس بچے کے لئے دعا فرمائی جائے، مولانا برکات احمد صاحب کا بیان ہے کہ

”حضرت مولانا نانوتویؒ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم معقول میں کمال عطا فرمائے“

سننے کے ساتھ کہتے تھے کہ میرے والد حکیم دائم علی صاحب نے عرض کیا کہ

”حضرت نے یہ کیا دعا فرمائی، میری تمنا تو یہ ہے کہ اس کو فقہ اور دین کا علم حاصل ہو“

مفتی صاحب کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں حضرت نانوتویؒ نے جو کچھ فرمایا تھا، الفاظ تو زیادہ نہیں رہے، لیکن مولانا برکات احمد صاحب کی روایت کے مطابق خلاصہ اس کا یہی تھا، کہ فتنے کے اس زمانہ میں

”دین پر قائم رہتے علم معقول حاصل کئے بغیر دشوار ہے“

اے مفتی مبارک علی صاحب دام مجدد نے اپنے ایک نواسہ نامہ میں جو فقیر کے نام انہوں نے لکھا تھا باقی اگلے صفحہ پر

گویا خود "دین" پر استقامت کے لئے حضرت نافوتوی رحمۃ اللہ علیہ "عقلیات" کے مطالعہ کی ضرورت محسوس فرماتے تھے، اور کسی ضرورت کہ علم دین کے طالب کو عقلیات کے مطالعہ کا صرف مشورہ ہی نہیں دیا جاتا تھا بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا تک اسی کیلئے کی گئی۔

ادویہ بدلت تو خیر مفتی مبارک علی صاحب کی ہے، خود "صاحب البیت" حضرت نافوتوی کے تحت جگر، فرزند سعید مولانا حافظ محمد احمد مرحوم سے براہ راست خاکسار نے جو قصہ "انگریزی زبان" کے سیکھنے کے متعلق سنا ہے۔ اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں تفصیلاً اس قصہ کو درج کر چکا ہوں، حاصل جس کا یہی ہے کہ حج کے سفر میں سیدنا الامام الکبیر جہان کے کسی یورپین کپتان نے مذہبی سوالات کئے جن کا جواب "ترجمان" کے ذریعہ دیا گیا، کپتان آپ کے جوابوں سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا، اس لئے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہندوستان آنے کا موقع ملا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گا، حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا نافوتوی نے اس کے بعد عزم کر لیا تھا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد

انڈیا سے، اس روایت کا تذکرہ فرمایا ہے یہ بھی خامی ہے کہ حکیم صاحب قبلہ نے تقام سرونج اس قصہ کو جس مجلس میں بیان کیا تھا، اس میں مفتی صاحب کے ساتھ مکیم فضل الرحمن ٹوکی بھی تھے جو مولانا برکات احمد کے خاص تلامذہ ہیں سے ہیں، تو کہا جاسکتا ہے کہ خیر آبادی خاندان کی عقلیت کا چراغ آخر دنوں میں مولانا برکات احمد صاحب ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں جو روشن رہا، پس پردہ بانی دارالعلوم دیوبند کی دعا ہی سے اسے امداد ملی تھی، اس سلسلہ میں قدر تا حضرت مرشد تھانوی کا وہ قول یاد آتا ہے خود بھی فرماتے تھے کہ ہم تو جیسا بخاری کے مطالعہ میں اوجھکتے ہیں، میرزا ہادی اور عامر کے مطالعہ میں بھی ویسا ہی اوجھکتے ہیں۔ (مرآۃ المفہوم ص ۱۲۷) اور اپنے استاد دارالعلوم دیوبند کے صدر مولانا محمد یعقوب صاحب علم دیوبند کے استاد اساتذہ کا یہ قول بھی وہی نقل فرماتے تھے کہ "ہم کو تو اسید ہے کہ جیسے بخاری اور مسلم کے پڑھانے میں ہم کو قراب ملتا ہے، ایسے ہی فلسفہ کے پڑھانے میں بھی ملے گا۔" آخر میں فرماتے کہ "ہم اعانت فی الدین کی وجہ سے فلسفہ کو پڑھنے پڑھاتے ہیں (قصص الاکابر)، اور صرف فلسفہ ہی نہیں، بلکہ حضرت مولانا یعقوب کا مذاق مطالعہ کے باب میں کتنا وسیع تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے، فرمایا کرتے تھے، کہ "میاں اگر گالیوں کی کتاب بھی ہو، تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہئے، اور کچھ نہیں تو دو چار گالیاں ہی یاد ہو جائیں گی" (قصص)، سچ تو یہ ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کی کتابوں کا مطالعہ صحیح معنوں میں وی کر سکتے ہیں اور وہی ان کی تصنیفات سے مستفیذ ہو سکتے ہیں، جنہوں نے کسی نہ کسی حد تک عقلی علوم کا مطالعہ کیا ہو۔

ہندوستان پہنچ کر میں خود انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نانوتویؒ کا احساس تھا کہ ترجمان کے بغیر براہ راست تقریر سے کپتان زیادہ متاثر ہو سکتا تھا۔

مطلب جس کا یہی ہو سکتا ہے کہ دوسروں تک دین کی دعوت کو پہنچانے کیلئے انگریزی جیسی زبانوں کے سیکھنے کو بھی حضرت والا نے اپنے ”دینی مجاہدات“ کی فہرست میں شامل کر لیا تھا اور حج سے واپسی کے بعد ہی آپ کا وقت پورا نہ ہو جاتا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کا یہ عزم پورا ہونے سے رہ جاتا۔

آپ ہی بتائیے کہ ”مذکورہ بالا معلومات“ جن کا ذکر تین اور حاشیہ میں کیا گیا ہے۔ ان سے وقف ہونے کے بعد کیا علماء دیوبند کی طرف ”تنگ نظری“ کے الزام کے عائد کرنے کی اب بھی کوئی جرات کر سکتا ہے۔ مولانا سید محمد میاں نے اپنی کتاب ”علماء ہند کا شاندار ماضی“ میں حضرت الاستاذ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ

”جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ میں حضرت کو بھی کمال حاصل تھا، کسی فن کی کوئی کتاب ملی، اسکو شروع سے آخر تک ایک بار ضرور مطالعہ فرمایا“

یہ اطلاع بھی دی ہے

”آپ نے بعض شخصوں میں تلامذہ کو سائنس جدید کی کتاب بھی پڑھائی تھی“

غالباً جدید سائنس یہی ابتدائی کتاب ہے، جسے بیروت کی یونیورسٹی نے عربی زبان میں تالیف کر کے شائع کیا تھا، یہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ

”اب علماء کو قدیم فلسفہ و ہیئت کے ساتھ جدید فلسفہ و ہیئت کو بھی حاصل کرنا چاہئے“

۲۲۲ حصہ پنجم

جتنی مدت دارالعلوم دیوبند کے قیام پر اب تک گزر چکی ہے۔ اس کے اول و وسط آخر ہر دور میں اس تعلیمی ادارہ سے تعلق رکھنے والی ذمہ دار ہستیاں اپنے جن احساسات و تاثرات کو ظاہر کرتی رہی ہیں چاہئے تو یہی تھا کہ ان کے مطابق کچھ عملی نوئے بھی پیش ہوتے۔ لیکن ایسا کیوں نہ ہوا۔ اس کا کیا جواب دیا جائے مسلمانان ہند کے تقدیری کرشموں میں اس کو بھی شامل کر لیجئے۔

ایک یہی کیا، دارالعلوم دیوبند کو ہندو گیر جامعہ بنانے کے لئے، یہی نہیں کہ ہندوستان بلکہ بیرون ہند کے طلبہ کو مدرسہ میں داخل کر کے ملک کے ہر حصہ میں پھیلائے گا کام جو کیا گیا، اور مجدد اللہ اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے، اس کے سوا بھی جہاں تک میرا خیال ہے، سیدنا الامام الکبیر کے زمانہ میں جس کوشش کا آغاز ہو چکا تھا، کہ کچھ بھی اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا جاتا، تو غالباً ہندوستان کی عام یونیورسٹیوں کے مقابلہ میں دیوبند ہی کا جامعہ ایسا جامعہ بن جاتا، جس کی براہ راست نگرانی میں بے شمار مدارس ہر حصہ اور صوبہ کے ہر ضلع، ضلع کے ہر تعلقہ میں چاہئے تو یہی تھا کہ قائم اور جاری نظر آتے۔

واقعہ یہ ہے کہ دیوبند میں مدرسہ کے قیام کے کل دو سال بعد اس قصبہ کے ضلع کا جو صدر مقام تھا، یعنی سہارنپور، وہاں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی گئی، ۱۲۹۲ھ کی روداد میں سیدنا الامام الکبیر کی جو تقریر حلیہ تقسیم اسناد و انعام میں ہوئی تھی، اسی تقریر میں سہارنپور کے اسی عربی و دینی مدرسہ کا ذکر فرماتے ہوئے، ارشاد ہوا تھا،

”مخدوم العلماء و مطاع الفضلاء مولانا سعادت علی سہارنپوری مرحوم کو خیال مدرسہ میں کے

باحث اہل سہارنپور نے کم سمت بازو کر دو سرا چشمہ فیض ظلم برپا کیا۔“

اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا تھا،

”آج دو مدرسہ اس مدرسہ کی ہم جہت ہے۔“

ہم جہت کی تشریح اسی کے بعد ان الفاظ میں کی گئی تھی،

”غرض اصلی اس مدرسہ سے بھی یہی تعلیم علوم دین ہے۔ گویا یہ دونوں ایک دریا کے دو

گھاٹ ہیں، جن پر ہزاروں تشنہ لب آتے جاتے ہیں، اور اپنی لیاقت کے موافق اپنا حصہ

لے جاتے ہیں، اس نعمت غیر مترقبہ کا شکر کس زبان سے کیجئے۔“ روداد ص ۱۳ بابت ۱۲۹۲ھ

اور ایک سہارنپور ہی کی خصوصیت نہیں ہے، جانتے والے جانتے ہیں کہ دیوبند میں قیام مدرسہ کے بعد

روسیل کھنڈ کی متعدد چھوٹی بڑی آبادیوں میں تدربیا عربی مدارس کے گویا جال ہی ایسا معلوم ہوتا ہے،

بچے چلے جاتے ہیں۔ مظفر نگر، مراد آباد، رڈ کی، خوجہ، منگلور، نلینہ وغیرہ میں آگے پیچھے مدرسے جو قائم ہوئے، اور بعد ازاں اس وقت تک ان میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی شکل میں اب تک باقی ہیں، ان کی تاسیس زیادہ تر سیدنا الامام البکیر رحمۃ اللہ علیہ کے چشم دایرہ کے اشاروں ہی کی رہیں منت ہی نئے قائم ہونے والے ان مدرسوں کے ساتھ حضرت والا کے غیر سہیل قلیل توجہ کی نوعیت کیا تھی، اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے، کہ نلینہ میں عربی کا مدرسہ جو قائم ہوا تھا، اور صدارت کیلئے حضرت والا ہی نے اپنے تلمیذ رشید مولانا فخر الحسن گنگوہی کا انتخاب فرمایا تھا، کچھ دن بعد اپنے ایک خط میں مولانا فخر الحسن مرحوم نے حضرت نانوتویؒ کو خبر دی کہ مدرسہ باشتدگان نلینہ کی پڑاویں کا شمار بتاج پڑ جا رہا ہے، شاید یہ بھی لکھا کہ ان حالات میں اب میرا قیام نلینہ میں مشکل ہے، اسی کے جواب میں حضرت والا کے قلم سے جو الفاظ نکلے ہیں، انہیں پڑھئے، جواب کی زبان جیسا کہ اس زمانہ میں دستور تھا، فارسی تھی، ارقام فرمایا گیا تھا کہ

”باقی باطلاع تنزل بنا مدرسہ نلینہ بدو وجہ رنج دارم، یکے از طرف آن عزیز، دوم از طرف اہل نلینہ، کہ چہ کم جو صغلی کردند“

لہجہ اس کے بعد کافی تند و تیز ہو جاتا ہے، بے ساختہ نوک قلم سے یہ فقرہ نکل پڑا ہے۔

”آئیے ہر نصیحت کہ بے سابقہ جد و جہد می رسد ناقد و شناساں بہیں سان ضائع می کنند“

بے عین ہو کر اپنی کلی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا

”یارب! این چہ زمانہ است کہ از شرفاء فہم برگرفتند“

آخر میں نلینہ کے ان ہی شرفاء کے مرضی کی تشخیص ان الفاظ میں فرماتے ہوئے کہ

”چوں بنظر غم بنگرم، این ہمہ نیرنگیہا رہے نیازی ست، صدق رسولہ الکریم“ یرفہم

العلم“

مطلب یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے علم کا جو نیا اہمیتی سرمایہ مسلمانوں کو عطا کیا گیا تھا، اس کی ضرورت کا احساس لوگوں میں باقی نہیں رہا ہے، اسلئے باطل کیا گیا ہے کہ مسلمان علم کی

اس نبوی سراپے سے بے نیاز اور مستغنی ہو چکے ہیں۔ مشہور حدیث جس میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ وقت ایسا بھی مسلمانوں پر آئے گا کہ نبوت کی راہ سے علم کی جو دولت ان کو ملی تھی دینے والا اس کو واپس لے لے گا، وہی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے، گو یا علم ہی مسلمانوں کو چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں، کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ آخر میں نگینہ والوں کو اسی خط میں یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ

”بظاہر چنان ہی نماند کہ اگر ایں خوان نعمت را از نگینہ خواہند برداشت باز نخواهند گسترانید
انالله وانا الیه راجعون“ ص ۲ مکتوب یازدہم (مجموعہ قاسم العلیم)

شاید یہی دھمکی کارگر ثابت ہوئی، اسی کا نتیجہ ہے کہ مدت دراز تک نگینہ کا یہ مدرسہ قائم رہا، اور نگینہ دہلے کسی نہ کسی طرح اس کو چلا تے ہی رہے۔

بہر حال قصبہ دیوبند کے سوا قرب و جوار کی چھوٹی بڑی آبادیوں میں مدرسے جو قائم ہو رہے تھے، آج تو ٹوٹا یہ مدرسہ جدا گانہ ہستی، اور مستقل وحدت کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن قدیم رودادوں کے جائزے سے اس کا انکشاف ہوتا ہے، کہ کافی مدرسے ان میں ایسے بھی تھے، جو یا ضابطہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزیت کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ اسی طرح ملحق تھے، جیسے جدید عصری جامعات انڈین میڈیٹل کے ساتھ مختلف شہروں میں قائم ہونے والے کلیات اور کالج ملحق ہو آکر تے ہیں۔ ان الحاقی تعلیم کا ہول کی تعلیم و نصاب مدرسین کا تقرو، ان کے امتحانات، ان کی آمد و خرچ کا حساب و کتاب، یہ اور اس قسم کے سارے متعلقہ امور پر براہ راست دارالعلوم کی نگرانی قائم تھی، دستور یہ بھی تھا کہ دارالعلوم کی سالانہ روداد کے ساتھ ان الحاقی مدارس کے نتائج امتحانات، اور آمد و خرچ کے حسابات بھی بطور منظم الترتیباً شریک ہو کر شائع کئے جاتے تھے، ۱۲۹۳ھ یعنی قیام دارالعلوم کے گیارہ سال بعد پرانی رودادوں میں ایک جدید عنوان یہ ملتا ہے، یعنی

”ذکر مدارس شاخوائے مدرسہ اسلامی دیوبند“

پہلی دفعہ ۱۲۹۳ھ کی روداد میں اس عنوان کے نیچے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

اس مدرسہ کی چند شاخیں بھی بعض اہل اسلام کی ہمت سے جاری ہیں، ص ۱۲

اس اجمال کی تفصیل یہ کی گئی ہے کہ

”میچلر ایک انیسٹھ پیرنڈا گان، ضلع سہارنپور میں اور دو تھانہ بھون ضلع مظفرنگر اور شہر مظفرنگر میں اور ایک گلاؤٹھی، ضلع بلند شہر میں ہے۔“

جس کا مطلب یہی ہوا کہ نئے قائم ہونے والے عام مدارس میں سے دس گیارہ سال کی مدت میں پانچ مدت سے تو ایسے تھے جن کا باضابطہ قانونی شکل میں الحاق مرکز یعنی دارالعلوم سے ہو چکا تھا آگے ہر مدرسہ کے متعلق تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کس مدرسہ میں امتحان لینے کے لئے مرکز نے اپنے یہاں کے کن کن مدرسین کو بھیجا۔ ان الحاقی مدارس کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ بجائے عام مدرسین کے عموماً امتحان لینے کے لئے دارالعلوم کے صدر اول مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے، ۱۲۹۳ھ کی روداد میں گلاؤٹھی کے مدرسہ کے متعلق لکھا ہے کہ

”مولوی محمد یعقوب صاحب مدرس اول نے بھراہی ہستم مدرسہ دیوبند اس مدرسہ کا امتحان لیا۔“
اسی طرح انیسٹھ کے مدرسہ کے امتحان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”اس مدرسہ کا امتحان سالانہ بھی جناب مولوی محمد یعقوب صاحب مدرس اول مدرسہ دیوبند نے لیا۔“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الحاقی مدارس کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، بلکہ ۱۲۹۳ھ کی روداد میں اطلاع کے عنوان سے الحاقی مدارس کے تذکرے کے بعد ایک اعلان بھی شائع کیا گیا تھا، جس میں فرمایا کہ ”ادباً مشاورت مدرسہ دیوبند کے نزدیک جن کے سپرد اب ان مدارس (یعنی الحاقی مدارس) کا امتحان وغیرہ رکھا گیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے، کہ اگر ہستمان شاخہاے مذکورہ اپنے مدارس کے چند سے تھوڑی تھوڑی امداد فرمائیں، تو ان مدارس کے امتحان اور نگرانی تعلیم کے لئے ایک گروہ اند مقدر کیا جائے، جو ماہوار یا دوسرے مہینے جیسا کہ اتفاق پڑے، ان مدارس کا امتحان لیا کرے، اور جو کسی قسم کی استری یا خرابی رکھا کرے، تو اس کے ذکر نیکی

حسب رائے مہتممان اس کی تدابیر کیا کرے؟ ص ۱۱۵

اس کا پتہ تو نہ چلا کہ الحاقی مدارس کے ہتھموں پر اس اعلان اور مشورہ کا رد عمل کیا ہوا، لیکن بہر حال اس کے سیدنا الامام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کا ایک ایسا پہلو تو سامنے آتا ہے، جس سے یہی سمجھ میں آتا ہے، کہ سرکاری مدارس کی نگرانی کے لئے جیسے انسپکٹروں کا تقرر حکمران کرتی تھی، چاہا جاتا تھا، ان کے مقابلہ میں آزاد تعلیم کا موازی نظام قائم کر کے اس آزاد نظام تعلیم کے تحت چلنے والے مدارس کی نگرانی کیلئے بھی مرکزی دارالعلوم کی طرف سے بھی انسپکٹروں کا تقرر کیا جائے، اسی لئے خواہش کی گئی تھی، کہ ہر الحاقی مدرسہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ مرکزی خزانہ میں داخل کرے۔

اس سلسلہ کی ایک دل چسپ خبر ان ہی رودادوں میں یہ بھی درج کی گئی ہے، کہ مشہور قصبہ کیرانہ میں بھی مدرسہ قائم کر کے مرکز سے اس کا الحاق کیا گیا تھا۔ عام چندے کے علاوہ وہاں کے باشندوں سے آمدنی حاصل کرنے کی یہ تجویز بھی پیش کی گئی تھی، جو روداد میں یابین لفظ درج ہے، کہ

”یہاں کے رقبہ میں چاہ بکثرت ہیں، اگر سرچاہ ایک من غلہ مقرر کیا جائے تو بہتر ہے، چنانچہ اس پر اکثر اصحاب راضی ہو گئے ہیں“ ص ۱۱۶ روداد ۱۲۹۴ھ

اس تجویز کا ذکر کر کے دارالعلوم کی روداد میں باشندگان کیرانہ کو توجہ دلاتے ہوئے لکھا گیا تھا کہ ”اگر یہ بات چل سکے، تو پھر دیکھو کہ اس مدرسہ کا کام کس خوبی سے چلتا ہے، اللہ کیسے کیسے پھل پھول لگتے ہیں“

آخر میں یہ لکھتے ہوئے کہ ”اب خدمت میں جملہ رؤساء قصبہ کیرانہ، دنو راج کیرانہ عرض ہے“ یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ

”علم سکھو سکھاؤ، کہ علم ہی دونوں جہان کی کنجی ہے“ ص ۱۱۷

الغرض الحاقی مدارس کی آمدنی سے جہاں چاہا گیا تھا، کہ مرکزی دارالعلوم کے خزانہ میں منجانب سے تلامذت کچھ داخل کریں، وہیں ان الحاقی مدارس کی اعداد پر بھی لوگوں کو آمادہ کیا جاتا تھا۔

لیکن ظاہر ہے کہ سرکاری مدارس کو حکومت اور حکومت کے خزانہ کی پشت پناہی حاصل تھی، اور

یہاں جو کچھ بھی تھا، سب کا دار و مدار رضا کارانہ خدمات پر تھا، سیدنا الامام الیکبر کے بعد مرکز ثقل پر جمع کرنے والی قوت باقی نہ رہی، نئے مدارس کا الحاق تو آپ کے بعد کیا عمل میں آتا۔ اپنے الحاق کرنا تو تسلیم تھا، مگر منقولہ کر چکی تھیں، بہترین معمل ہوئے ہوئے دارالعلوم سے ان کا رشتہ بھی اتنا کمزور ہو گیا، کہ اب بھی تعلق سے زیادہ شاید ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔

بہر حال، ناسیس دارالعلوم کے ابتدائی سالوں ہی میں یہ نصب العین سامنے تھا کہ سارے ہندوستان کے مناسب مقامات پر قومی خزانہ سے درستی تعلیم کا ہوں کا جال اسی طرح بچھا دیا جائے، جیسے حکومت کے خزانے سے دنیاوی مدارس ہر جگہ کھولے جا رہے تھے۔ آپ کو مدرسہ کے تیسرے سال یعنی ۱۲۵۵ھ ہی کی روداد میں یہ عبارت مل جائے گی، "روداد کے آخر میں خاتمہ کے عنوان سے دعا و مشکر یہ کی سرخی قائم کر کے منجملہ دوسری باتوں کے یہ اطلاع درج کرتے ہوئے کہ

"نہایت خوشی اپنی ظاہر کرتے ہیں۔ اس امر پر کہ اکثر حضرات باہمت ملے اجراء مدارس عربی کو توسیع دینے میں کوشش کر کے مدارس بمقامات مختلفہ دہلی و میرٹھ و غورہ و بلند شہر و سہارنپور دکن وغیرہ جاری فرمائے، اور دوسری جگہ شل علیگڑھ وغیرہ اس کا رخی کی تجویزیں ہو رہی ہیں۔"

آخر میں جامعاتی نصب العین کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے کہ

"امید کرتے ہیں، کہ ہم کو بھی وہاں کے حالات و حساب و کتاب سے کبھی کبھی جیسا کہ یہاں کے ہتم کرتے ہیں، مطلع فرماتے رہیں، تاکہ جو عہدہ انتظام ان کے مدارس میں تجویز ہو، وہ یہاں بھی جاری کئے جاسکیں، اور یہاں سے وہاں، اور نتیجہ اس نیک تدبیر کا یہ ہوگا، کہ انتظام سب جگہ کے قریب یکساں ہو جائے گا۔"

دارالعلوم کے ادنیٰ خادم کی حیثیت سے خاکسار جب وہاں تعین تھا، آج سے تیس چالیس برس پہلے کی بات ہے، اس وقت تک اتنا اثر باقی تھا کہ چند خاص مقامات کے مدارس خصوصاً دہلی، بنارس، بریلی، انگینہ وغیرہ کے مدرسوں کے ہر سال چند مستحقوں کو طلب کیا جاتا تھا، کبھی کبھی خاکسار بھی جاتا تھا، وائس اٹلم بال صواب اب یہ رسم قدیم باقی ہے، یا یہ بھی ختم ہو گئی، ۱۲۵۸ھ کا شہادہ بھی باقی ہے، "اے اس میں وسعت بھی ہو گئی ہے۔" (محیط غفران)

آخری الفاظ یعنی ”انتظام سب جگہ کے قریب یکساں ہو جاویں گے“ اسی کو میں جاسوسی نصب العین کہتا ہوں۔

قوی سرمائے سے چلنے والے مدارس کو نظم و ضبط کے روحانی قالب میں ڈھال دیا جائے، اس دعوے کے ثبوت کے لئے اس سے زیادہ واضح شہادت اور کیا ہو سکتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقتداری قوت کی پشت پناہی سے محرومی کا احساس کر کے اسی پر لوگوں کو آمادہ کیا جاتا تھا کہ بجائے لاگ ڈانٹ اور قیبانہ تعلقات کے قوی مدارس میں ربط و ضبط کے مراسم ہی کو باقی رکھا جائے، اور تعلیم کا کوئی پیش کرے کہ جس مدرسہ میں مفید طریقہ کار اختیار کیا جائے، بغیر کسی تعصب اور تنگ نظری کے دوسرے مدارس بھی اسی کو اختیار کریں۔

اب یہ واقعات ہی بتا سکتے ہیں کہ کرنے والوں نے کس حد تک ان قیمتی مشوروں اور تجویزوں پر عمل کیا۔ پیش کرنے والا وہ سب کچھ پیش کر کے جاچکا تھا۔ سوچو والوں کو وہ سوچھا یا نہ سوچھا، ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ان ہی لوگوں پر عائد ہو سکتی ہے، جن کے ہاتھوں میں دینی قیام کی باگ آئندہ سر زمین ہند کے ان مدارس کی آئی۔

تعلیم ہی کے سلسلہ میں ایک نئے اقدام کا پتہ ان ہی پرانی رودادوں سے چلتا ہے، مشکل کے حل ہو جانے کے بعد تو اب اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہو سکتا، لیکن جس زمانہ میں یہ اقدام کیا گیا تھا، تعلیمی و تدریسی نقطہ نظر سے شاید وقت کا وہ نازک ترین مسئلہ تھا۔

مطلب یہ ہے کہ مطابق اور پریس سے پہلے مسلمانوں میں ایک مستقل نظام ”نقل کتب“ کا قائم تھا، میں نے اپنی کتاب ”مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت“ میں اس مسئلہ کے متعلق کافی معلومات جمع کر دی ہیں۔ حاصل یہی ہے کہ شہروں اور قصبوں تک میں ”ذرائعیت“ اور ”نشاخیت“ یعنی کتابوں کو نقل کر کر کے بیچنے والوں کا ایک گروہ پایا جاتا تھا۔ جو نادری نادر کتابوں کے متعلق اپنے پاس معلومات رکھتا تھا، کہاں آتی ہیں۔ ان کی نقل کس ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے، ان امور کی واقفیت کے ساتھ اس کا سامان کئے رہتا تھا کہ فرمایش کے ساتھ ہی ضرورت مندوں تک وہ کتاب نقل کر کے پہنچا دی جائے، معتدل قیمتوں پر

بڑی سے بڑی کتابیں باسانی ان دوتاؤں اور نسخوں کے ذریعہ سے ہیا ہو جاتی تھیں، اندازہ کے لئے یہی کافی ہو سکتا ہے، کہ جہاں قرآن مجید کا ہر پہ پانچ پانچ سو تک بھی تھا، وہیں صحیح نامہ یعنی شہادتوں سے یہ بھی ثابت ہے، کہ عام معمولی نسخہ ایک ایک ٹکڑے (ذریعہ) میں بھی مل جاتا تھا، جو شاید آج بھی قابل تصور مشکل ہی سے ہو سکتا ہے، اسی کتاب میں مدراس کے شہور انگریزی روزنامہ "ہندو" کے حوالہ سے آپ کو یہ نوٹ بھی ملے گا، یعنی ہندوستان میں پریس کا رواج کب سے ہوا، اس کا یہ جواب دیتے ہوئے کہ "ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب شہداء میں چھپ چکی تھی۔"

گویا آج سے تقریباً چار سو سال پہلے ہی طباعت کا رواج حالانکہ اس ملک میں ہو چکا تھا، مگر بائبل اسی نے لکھا ہے کہ

"ملک کے مختلف حصوں میں چھاپے خانے بہت کم کھل سکے۔"

جس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ

"ہندوستان میں چھاپہ خانوں کی ترقی میں سست رفتاری کی ایک وجہ یہ بھی کہ مشہور کتابوں

کی نقل کیلئے خطاطوں کا انتظام مغلوں نے کر رکھا تھا۔" (اخبار ہندو مدراس سنہ ۱۹۴۳ء)

مغلیہ عہد کا یہی انتظام مغلوں کی حکومت کے ختم ہونے کے ساتھ دہم و برہم ہو گیا۔ لیکن اس کی جگہ نئی

حکومت کی سرپرستی میں یوں قائم ہونے کو تو اس ملک میں مطابع قائم ہونے لگے تھے۔ لیکن عام مشرقی

زبانوں کی طباعت و اشاعت کی طرف جیسا کہ چاہئے تھا، حکومت نے کافی توجہ نہ کی، مگر یوں کہ ابتدائی

عہد حکومت میں دفتر چونکہ فارسی زبان ہی میں تھا، اس لئے فارسی زبان کے پڑھنے پڑھانے کا رواج

بھی زیادہ متاثر نہ ہو سکا، اور اس زبان کی خصوصاً وہی کتابیں ہی زیادہ ان مطبعوں میں چھپتی رہیں۔

فارسی کی جگہ انگریزی کے ساتھ حکومت نے اردو کی طرف اپنی توجہ جب مبذول کی، تو اردو کتابوں کی

طباعت و اشاعت کا رواج بھی تھوڑا بہت ہوا، لیکن عربی زبان اور اس زبان میں مسلمانوں کی جو دینی

و علمی کتابیں تھیں، ان کے چھاپنے چھپوانے کا محرک اگر کچھ ہو سکتا تھا، تو مسلمانوں کا مذہبی جذبہ،

لیکن مسلمانوں کی عمومیت مغرب عربی سے ناواقف تھی، لاکھوں لاکھ میں ایک دو ٹوٹے پھوٹے مولوی

غریبوں کی طلب کی تکمیل کے لئے کسی کو کیا ضرورت تھی، کہ عربی زبان کی ان کتابوں کے چھاپنے میں اپنا سرمایہ لگائے۔

الغرض ”ذرائعیت“ یعنی نقل نویسی کے ذریعہ کتابوں کی قرائی کا قصہ ایک طرف ختم ہوا اور طباعت کے لئے پہلی شرط یہ تھی کہ جو کتاب چھاپی جائے، اس کے طلب کرنے والوں کی تعداد کافی ہو، لیکن ناکافی تعداد بھی جس چیز کے خواہش مندوں کی بازار میں باسانی فراہم نہیں ہو سکتی تھی، خود سوچنے اسی کے چھاپنے پر نہ بے صرف کرنے، محنت برداشت کرنے کے لئے کون آمادہ ہوتا، مگر دینی تعلیم کی عام اشاعت میں عربی زبان کی کتابوں کا مسئلہ کافی اہم تھا، اسی سے اندازہ کیجئے کہ دارالعلوم کے قیام کے بعد دوسری رداد ۱۲۸۲ھ کی جو شائع ہوئی تھی، اس میں اس کی شکایت کرتے ہوئے کہ

”ترقی خواندگی میں بالخصوص یہ امر بھی خارج رہا کہ کتب درسیہ خاصہ کتب ادب و انشاء عرب جس کی تعلیم بیش تر مد نظر ہے، بقدر کفایت بہم نہ پہنچ سکیں“ ص ۱۷

اس سے جہاں ضمناً اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ادب عربی و انشاء کی طرف دارالعلوم کی تاسیس کی ابتدائی زمانے میں خاص توجہ کی جاتی تھی، آگے جن کتابوں کے دستیاب نہ ہونے کی اطلاع دی گئی ہے ان میں متنی اور نغمۃ الہین جیسی عام کتابیں بھی ہیں۔ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، کہ نہ دستیاب ہونے والی کتابوں کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ

”بالکل بہم نہ ہو سکیں“

اور یہ کہ ایسی دشواری ہے کہ

”رفع کرنا اس حرج کا اختیار مہتمان مدرسہ و طلبہ سے باہر ہے“ ص ۲ رداد ۱۲۸۳ھ

مطلب جس کا یہی ہوا کہ ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب ”نغمۃ الہین“ اور ”متنی“ وغیرہ جیسی عام متداول کتابوں کا بندوبست کرنا طلبہ ہی کے لئے نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کے ادب و اہتمام و انتظام کے بس کی بات بھی نہ تھی۔ انشاء اللہ وقت کی نزاکتوں کا کچھ ٹھکانہ تھا۔

اب میں نہیں کہہ سکتا کہ حالات کی ان غیر معمولی نزاکتوں کا اندازہ کرتے ہوئے یہ تجویز کس نے پیش کی

قائم کردہ وہ مطبع تھا جو بعد کو مطبع مجتہائی دہلی کے نام سے مشہور ہوا اور مولوی عبدالاحد مرحوم بیرو آدمی نے یہ مطبع خریدا جس سے بالآخر وہ دہلی کے رئیسوں میں شمار کئے گئے، نصف صدی تک عربی مدارس کی دہسی کتابوں کے طبع و اشاعت کا کام منشی عمت از علی مرحوم کا قائم کردہ یہی مطبع مجتہائی انجام دیتا رہا، منشی صاحب کے دو صاحبزادے منشی مشتاق علی و منشی عبدالغنی اپنے والد کے بعد خط نسخ عربی کے سارے ہندوستان میں استاد اہل کجے گئے۔ یاد ہو گا کہ آبی کار و بار سے براہ راست تعلق رکھنے والے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کے نور چشم مولانا حفیظ الرحمن کے مکتوب گرامی سے خط نسخ کے ان ہی دونوں کا بیوں (منشی مشتاق علی و منشی عبدالغنی) کے متعلق یہ شہادت نقل کی گئی تھی کہ ان کے

”سینکڑوں تلامذہ ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں“

ہندوستان میں عربی خط نسخ کی طباعتی سرگزشت کی ان عجیب معلومات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ خود سوچئے مستدرجہ و دوا کی تجویز کے ان الفاظ کو جس کے مخاطب ارباب مطالع تھے یعنی

”ان کتب (عربی کی دہسی کتب) کو بکثرت چھاپیں“

اگر تجویز کے اس جز کو سیدنا الامام الکبیر کی طرف میرا ذہن منسوب کرتا ہے۔ بلکہ اسی کے ساتھ میرے دل میں اس قسم کے خیالات جو آ رہے ہیں، کہ ہندوستان کے طول و عرض میں جیسے دینی علوم کی درسائے و تبلیغ اشاعت کا ذریعہ سیدنا الامام الکبیر کی ذات مبارک کو دارالعلوم دیوبند قائم کر کے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، کیا عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت میں بھی کام لینے والے نے آپ ہی سے کام لیا، وہی ہندوستان جہاں نفخہ المین اور منشی جیسی عام کتابیں بھی ڈھونڈے نہیں ملتی تھیں، وہیں پھر عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت کا کام طول و عرض اور غمت میں جتنا بڑھا، پھیلا پھیلا، اور جو کچھ تماشا بھی دیکھا گیا، اور ۱۹۴۷ء تک جب تک ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، عروج و ارتقاء کے ان تماشوں سے شمال جنوب کے علاقے پٹے ہوئے تھے۔ عربی کی ضخیم ضخیم کتابیں جو کسی خالص اسلامی ملک میں بھی نہ چھپ سکیں، ہندوستان میں وہ چھاپی جا رہی تھیں، اگر نہ کہہ سکتا ہے، کہ اس کی تہ میں اوروں کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر کی

توجہ دہشت کی قوت پوشیدہ نہ تھی ؟ واقعات کی بکھری ہوئی گڑبڑوں کو جو کر دیکھئے۔ شاید واقعات آپ کے سامنے بھی اسی شکل میں آجائے، جیسے میرے سامنے آ رہا ہے۔

بہر حال یہ تجویز کا پہلا حصہ تھا، یعنی ارباب مطالعہ کو کتابوں کے چھاپنے اور شائع کرانے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ دوسرا جز اس کا جو یہ تھا کہ اپنی چھاپنی ہوئی کتابوں کے کچھ نسخے بطور وقف مدرسہ میں بھی داخل کریں۔ بظاہر اس وقت یہ ایک معمولی تجویز تھی، لیکن جس کا جی چاہے آج دارالعلوم دیوبند میں آکر معائنہ کر سکتا ہے کہ تجویز کے اسی ابتدائی تخم نے کتنے بڑے تناو و درخت کا قالمب اختیار کر لیا۔ آج اسی کی چھاؤں میں علم کے غریب مسافروں کی کتنی بڑی تعداد آرام کی زندگی گزار رہی ہے۔ نیچے سے اوپر تک بیسیوں جماعتوں، امدان جماعتوں میں سٹوڈنٹس اور اس کی بھی کہیں زیادہ بہت زیادہ تعداد شریک ہوتی ہے۔ نہ جانے والوں کو سن کر تعجب ہو گا، کہ اول سے آخر تک مدرسہ میں تعلیم پانے والے طلبہ میں مشکل ہی سے انگلیوں پر گنے جانے والے ایسے افراد ہونگے جو اپنی خریدی ہوئی کتابیں پڑھتے ہوں، بلکہ پڑھنے کے لئے ہر جماعت کے طالب علموں کو مدرسہ ہی کی طرف سے عاریتہ کتابیں دی جاتی ہیں، پڑھنے کے بعد طلبہ ان کو پھر مدرسہ میں واپس کر دیتے ہیں۔ ان کتابوں میں بلابالغہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں بعض کتابیں روپے دو دو پے کی ہوتی ہیں۔ وہیں ان میں ایسی کتابیں بھی ہیں، جن کی قیمت اس وقت بازار میں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ روپے سے کم نہیں ہے۔ یقین مانئے کہ مدرسہ کی طرف سے مفت کتابوں کی فراہمی کا نظم اگر نہ قائم کیا جاتا، تو سب کچھ ہونے ہوئے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہ تعلیم و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھنے کی شکل ہی کیا ہوتی۔ عربی مدارس میں پڑھنے والے طالب علموں کی مالی حالت یقیناً ان کتابوں کی خریداری کے بار کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بڑا مسئلہ تھا جس کے حل کی صورت شروع ہی میں سوچ لی گئی تھی، بھمدانشاس میں کامیابی ہوئی۔ اور بہت غیر معمولی کامیابی ہوئی، سوارالعلوم کا کتب خانہ اسی لئے دو مستقل شعبوں پر تقسیم ہے۔ ایک شعبہ صرف ان ہی کتابوں کا ہے جس سے ہر سال طالب علموں کو عاریتہ پڑھنے کے لئے کتابیں دی جاتی ہیں۔ اسی لئے عموماً اس شعبہ میں صرف دسی کتابیں رکھی گئی ہیں۔ ایک ایک درسی کتاب کے

لئے سٹوڈنٹس اور ٹیوشنس سے بھی زیادہ تعداد میں محفوظ ہیں، اور یہی شعبہ دارالعلوم کے کتب خانہ کا خصوصی شعبہ ہے۔ باقی دوسرا شعبہ عام کتابوں کا ہے۔ الحمد للہ کہ اس وقت تک اس شعبہ میں بھی بچاس ساٹھ ہزار کے لگ بھگ کتابیں جمع ہو چکی ہوں گی۔ اس شعبہ کی بنیاد بھی ابتداء ہی میں ڈال دی گئی تھی، مذکورہ بالا تجویز کے آخر میں جو یہ فقرہ ہے کہ

”مالکان کتب خانہ کی توجہ بھی جن کی کتابیں صندوق دارالمداریوں میں رکھی ہوئی وقف خورش کرم دیکھ ہیں، یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔“

الحمد للہ کہ یہ تحریک بھی کامیاب ہوئی، اور وقتاً فوقتاً ملک کے مختلف حصوں سے دارالعلوم میں چھوٹے بڑے کتب خانے ان علمی خاندانوں سے منتقل ہو ہو کر پہنچتے رہے اور پہنچ رہے ہیں۔ جن میں اسلامی علوم کا شوق باقی نہیں رہا ہے۔ امید ہے کہ ”وقف خورش کرم دیکھ“ کی جگہ دارالعلوم کے کتب خانے میں وقف کر کے اپنے بزرگوں کی علمی یادگاروں کی حفاظت کی اس تدبیر سے آئندہ بھی لوگ غفلت نہ برہیں گے۔

اسی تجویز کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کے وقف اور ہبہ کرنے ہی کا مشورہ نہیں دیا گیا تھا۔ بلکہ بجائے وقف کے توجہ دلائی گئی تھی کہ مدرسہ کی علمی خدمت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ”کرم دیکھ والی المداریوں اور صندوقوں“ سے نکال نکال کر دارالعلوم کے کتب خانے میں لمانہ و عاریہ اپنی کتابوں کو لوگ محفوظ کرا دیں۔ یہاں ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی، ائندہ اساتذہ و طلبہ کو ان کتابوں سے استفادہ کا موقع بھی ملتا رہے گا، ہتم صاحب نے تجویز کے بعد اسی رد واد میں یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”جن حضرات نے اس شیوہ پسندیدہ کو اختیار کر کے کتب عربی و فارسی وقف مدرسم

فرمائیں، یا عاریتہ واسطے استعمال مدرسم کے سپرد، متمم کیں، فہرست ان کی آخر دروازیں

مندرج ہے۔“

جو فہرست عاریۃ دالانہ مدرسہ میں کتابوں کے رکھوانے والوں کی درج کی ہے، اس میں سب سے پہلا اہم گرامی خود سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور کافی قیمتی کتابوں کا نام لیا گیا ہے، گویا عملاً یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت حضرت والا ہی کی جاری کی ہوئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ قیام دارالعلوم کے ابتدائی دنوں سے کتب خانہ کے دونوں ہی شعبوں (تدریسی و غیر تدریسی) کی طرف پوری توجہ کی گئی، ہر سال کی روداد میں اس اہم علمی ضرورت کی طرف مختلف الفاظ میں سلسلہ اور مؤثر اپیلیں شائع ہوتی رہیں، جن کا بجمہ اللہ اچھا خاصہ اثر ہوا، گویا اپنے اپنے مطبع اور تجارتی کتب خانوں کی کتابوں کے چند نسخوں کا دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں داخل کرنا رفتہ رفتہ ایک رسم اور دستور کی صورت بن گیا، انتہا یہ ہے کہ علاوہ مسلمانوں کے اس سلسلہ میں غیر معمولی فراخ دلی کا ثبوت منشی نول کشور نے پیش کیا، ۱۲۸۹ھ کی روداد میں یہ لکھتے ہوئے کہ ”اعداد کتب کی نسبت جو سال گذشتہ لکھا گیا تھا، بہت سے اہل ہمت نے اس طرف توجہ فرمائی اور بار سال کتب قیمتی و کارآمد مدرسہ کی تعداد فرمائی“

آگے اسی کے بعد ہے کہ

”بالخصوص منشی نول کشور صاحب مالک چھاپہ خانہ اعظم مقام لکھنؤ اس امر میں زیادہ تر قابل مشکوری ہیں کہ باوجود بعد مسافت بہت سی کتب کارآمد سے معادمت کی“

صرف اسی روداد میں نہیں، بلکہ آگے کی رودادوں میں بھی، منشی نول کشور کی توجہ خاص کا اس سلسلہ میں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ ۱۲۸۹ھ کی روداد میں ان کا اور ان کے علیہ کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”ارباب شہرہ مدرسہ نہایت شکر گزار ہیں جناب منشی نول کشور صاحب مالک مطبع اعظم لکھنؤ کے جنہوں نے مثل سابق کمال و زیادتی کو کام فرمایا، اور چند کتب مفید سے امداد مدرسہ میں بہت فرمائی، فہرست ان کی ضمیمہ نمبر ۴ میں مندرج ہے، ان میں سے خاص کر نسخہ قاموس کہ کتب لغت میں بے نظیر ہے، اور منشی صاحب نے خاص اپنے مطبع میں اس کتاب کو نہایت خوبی اور صحت سے اس سال میں طبع فرمایا ہے، لائق بیان ہے“

آخر میں یہ الفاظ بھی درج کئے گئے ہیں کہ

”مدرسہ میں اس سے پہلے کوئی نسخہ اس کتاب کا نہ تھا۔ یہ کتاب ایسی محتاج الیہ ہے کہ ہر

مدرس اور طالب علم کو اس کی حاجت رہتی ہے۔“ ص ۵۸ و در سال ۱۲۸۹ھ

گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ مدت تک دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ و طلبہ اپنی دینی و علمی ضرورتوں کو ایسی ایک غیر مسلم کے کتابی عطیہ کی مدد سے پوری کرتے رہے، قرآن سمجھتے رہے، حدیثوں کے لغوی مشکلا کو حل کرتے رہے اور یہ تھا دور قاضی کا وہ دارالعلوم جو سرزمین ہند میں ہندوستان کے خاص حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قائم کیا گیا تھا۔

اور معاملہ کتابوں ہی کی حد تک محدود نہ تھا، ہندوستان کا یہ وہ زمانہ تھا کہ اردو زبان کے مودوں سے چند اخبار بعض مقامات سے منگنے لگے تھے۔ سب کو تو نہیں، لیکن ایسے چند اخبار جن کے مالک مسلمان تھے۔ ان میں بعضوں کو توفیق ہوئی، اور مدرسہ میں بھی ایک ایک کاپی اپنے اپنے اخباروں کی ہدیہ ارسال کرنے لگے، خصوصیت کے ساتھ اس سلسلہ میں کانپور کے اخبار نورالانوار کا ذکر کیا گیا ہے جس کے مالک منشی عبدالرحمن مالک مطبع نظامی تھے۔ نیز ”نجم الاخبار“ نامی میرٹھ سے جو نکلتا تھا، اس میں مدرسہ کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ تائیدی مضامین بھی شائع ہوتے تھے۔ لیکن ایک تو ان اخباروں کے مالک مسلمان تھے اس لئے ان کی طرف سے ایک ایک کاپی مدرسہ میں اگر پیش ہوتی ہو، تو اس پر تعجب نہیں ہوتا۔ ماسوا اس کے ہفتہ میں ایک بار منگنے والے اخبارات تھے۔ بلکہ حیثیت اس پر ہوتی ہے کہ یہ منشی نول کثرتوا اپنے یاں کی مطبوعہ کتابوں سے دارالعلوم کی ہر سال امداد کرتے تھے، اور ان ہی کے مطبع سے ایک روزنامہ ”ادوہ اخبار“ نامی نکلتا تھا۔ جو غالباً ہندوستان کا پہلا روزنامہ تھا۔ منشی نول کثرتوا کی طرف سے یہ اخبار بھی ہدیہ دارالعلوم میں آتا رہا۔ اسی طرح دیوبند کے نواح میں ایک قصہ پوڑھانہ ہوا، لے ایک فہرست بھی اسی روزنامہ میں آئے واسے اخباروں کی دی گئی ہے، خصوصیت کے ساتھ ادوہ اخبار کے سامنے یہ اضافہ بھی درج ہے کہ

”ان کا دینی منشی نول کثرتوا اخبار یا وجود کہ روزانہ جاری ہوتا ہے اور پیش بہا ہے عنایت فرماتے

(باقی اگلے صفحہ پر)

ہیں۔“

وہاں کے ایک بچے ٹھا کر جن کا نام راؤ امر سنگھ تھا۔ "سفیر بوڈھانہ" کے نام سے ایک اخبار پڑا اسی قصبہ سے نکالا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک کاپی مدرسہ کے مذہبی اتراما گیا کرتے۔ ۱۹۴۲ء کی روداد میں ان دونوں (اور وہ اخبار اور سفیر بوڈھانہ) کا ذکر کرتے ہوئے جن الفاظ میں شکر یہ ادا کیا گیا ہے، جی چاہتا ہے کہ ان کو نقل کر دیا جائے۔

"شکر یہ معتمدان اخبار و مطابع" کا عنوان قائم کر کے عمومی شکر یہ کے بعد اسی روداد میں ہے کہ "جناب منشی نول کشور صاحب مالک اور وہ اخبار لکھنؤ" اور جناب راؤ امر سنگھ مالک اخبار "سفیر بوڈھانہ" کا بالخصوص کہ باوجود دونوں صاحب اپنی ہنود سے ہیں۔ مگر آخر میں "صد ہزار آفریں ان کی سخاوت اور عنایت پر، کہ اپنے اپنے اخبارات گراں بہا اس مدرسہ کو مفت عنایت فرماتے ہیں، جملہ ارباب شوریٰ مدرسہ ہذا تہ دل سے شکر یہ ادا کرتے ہیں۔"

اور بات اسی پر ختم نہیں ہو گئی، آگے کے الفاظ پڑھئے:

"اور سب صاحبوں کے حق میں اور ان کے اخبارات کے حق میں دعا خیر کرتے ہیں، کہ خداوند تعالیٰ ان کے اخبارات اور کارخانجات کو دم بدم ترقی عطا فرمائے۔"

اور آخر میں یہ کہ

"ان کی قوت اور آزادی کو قائم رکھے۔" ۶۳ روداد ۱۹۴۲ء

مدرسہ دیوبند کی پہلی مجلس شوریٰ جس کے بزرگ و کل حقیقت مسید تلامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے، اسی مجلس شوریٰ کے "جملہ ارباب شوریٰ" کی طرف سے شکر یہ اور دعا خیر کے ان الفاظ میں غور کیجئے، اور سوچئے، کہ حکومت متغلب و تسلط کی بڑی سی بڑی امدادی پیشکشوں کو اپنی پوری تاریخ میں جس مدرسے کی بھی آنکھ نہیں لگائی، اسی کا طرز عمل اسی ملک کے دوسرے ہم وطنوں کے ساتھ کیا تھا، اور کس قسم کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) بیش بہائی کے سلسلہ میں یاد آگیا، اسی اور وہ اخبار کا ذکر غالب نے بھی اپنے خط (مذکورہ) اور دئے مٹائی، میں کیا ہے، کہ اس کو بھی منشی جی ویدیشیہ اخبار دیتے ہیں، لیکن محمول ڈاک لکٹروں کی شکل میں بھیارے غالب کو خود بھیجے پڑتے تھے۔

تعلق کو وہ ان کے ساتھ قائم رکھنا چاہتا تھا۔

عہد قاسمی کی ان ہی قدیم رودادوں میں "دستور العمل چندہ" و "ذکر آئین چندہ" کا عنوان قائم کیے پہلی دفعہ اسی دستور اور آئین کی بایں الفاظ اس زمانہ کی سرروداد میں جو ملتی ہے یعنی

"چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں، اور نہ خصوصیت مذہب و ملت"

اسی کے ساتھ ان ہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجئے اسلامی ناموں کے پہلو پہلو، منشی تلسی رام، 'رام سہاے'، منشی ہر داری لال، 'لالہ بیچنا تھ'، پنڈت سری رام، 'منشی سوئی لال'، 'رام لال'، 'سیو ارام سوار وغیرہ اسماء بھی سلسلے ملتے چلتے جاتے ہیں، سرسری نظر ڈال کر مثلاً چند نام جو سامنے آگئے، وہ جن لئے گئے ہیں۔

ظاہر ہے کہ دیوبند مسلمانوں کا خالص دینی مدرسہ تھا، اس مدرسہ کی امداد میں کسی ملت و مذہب کی خصوصیت کو قطعی طور پر ختم کر کے مسلمانوں کے سوا ملک کے دوسرے مذہبی اقوام و طبقات کے لئے دروازہ کو کھلے رکھنے کی پہلے ہمت ہی کیسے کی گئی، اور کسی مصلحت سے لکھنے کو اگر یہ لکھ بھی دیا جاتا تھا، تو عملاً غیر مسلم اقوام کی امداد اس دینی کام میں قبول ہی کیسے کی گئی، اور اس سے بھی زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے، کہ لینے والے لینے پر کسی وجہ سے آمادہ بھی ہو گئے تھے، تو یہ جانتے ہوئے کہ دیوبند کے مدرسہ میں مسلمانوں کے خالص دینی علوم پڑھنے پڑھائے جاتے ہیں، غیر اسلامی دائرے کے افراد کی طرف سے امدادی رقوم کیسے پیش ہو رہی تھیں۔ میں یہ ماننا ہوں کہ چندہ دینے والوں میں جیسا کہ چاہئے تھا، زیادہ اور بہت زیادہ تعداد مسلمانوں ہی کی تھی، مسلمانوں ہی کا یہ مدرسہ تھا، وہ اس کی امداد نہ کرتے، تو اور کون کرتا، لیکن بایں ہر جو مسلمان نہ تھے، وہ اس مدرسہ کی مدد کیوں کرتے تھے۔ مزید حیرت اس پر ہوتی ہے، کہ عموماً غیر مسلم افراد کے ان چندوں کی نوعیت وقتی چندے کی نظر نہیں آتی، بلکہ دعائی چندہ دینے والوں کی فہرست میں ان میں اکثر ناموں کو ہم پاتے ہیں۔ میرے لئے یہ سارے سوالات آج سنبھلنے لگے ہیں۔ آج کیا ہے۔ کل کیا تھا؟ آج کی تاریخ کل کی تاریخ سے کیوں بدل گئی، کیسے بدل گئی اور کس حد تک بدل گئی؟ اکثر المثلول ان باتوں کو سوچتا ہے، اور سوچ کر دم بخود ہو جاتا ہے۔ اف!

اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے

شاید یہ صورت جتنی خوفناک شکلوں میں آج سرزمین ہند میں پیش آئی ہے، انسانی تاریخ میں اس کی مثالیں مشکل ہی سے مل سکتی ہیں، معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا۔ **قُلْنَا اللَّهُ وَانَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔** سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری زمانہ تقریری و تحریری مناظروں اور مباحثوں میں جو گذرا، جس کی بحث آگے آئے گی، شاید اس عجیب و غریب انقلاب کے بعض پوشیدہ اسباب سے اس بحث میں پردہ اٹھایا جائے۔ اس وقت تو "دارالعلوم دیوبند" کے ساتھ آپ کے تعلقات اور آپ کی خدمات کا ذکر کر رہا تھا۔ اس سلسلہ میں اپنے نزدیک جو پہلو سچی تھا کہ اسے اجاگر کیا جائے۔ اپنی معلومات کی حد تک اس کام کو گویا پورا کر چکا ہوں۔

یاد ہو گا کہ پندرہواں سال بھی ابھی مدرسہ کا پورا نہیں ہوا تھا، کہ سیدنا الامام الکبیر کی سرپرستی کی برکات سے وہ محروم ہو گیا، ان پندرہ سالوں میں بھی ابتداء کے چند سال عرض کر چکا ہوں، ایسے بھی گزرے ہیں، جن کے متعلق یہ تسلیم کرنا چاہئے، کہ قصبہ دیوبند کا یہ مقامی مدرسہ صحیح معنوں میں براہ راست سیدنا الامام الکبیر کے فیوض و برکات سے مستفید نہ ہو سکا، نام تو حضرت والا کا شروع ہی سے خصوصی ارکان کی غہرست میں شریک تھا۔ لیکن ہند گیر جامعہ بننے کے لئے آپ کی آغوش شفقت میں بعد کو آیا، پھر حج کا سفر بھی جس کا ذکر آگے آیا ہے، اسی زمانہ میں ہوا، جسمانی امراض و آلام کے هجوم اور حملہ کا زمانہ بھی یہی ہے۔ ان ہی وجوہ سے پندرہ سال کی اس مدت کو پندرہ سال سے بھی کم ہی سمجھنا چاہئے، گویا دس سے بارہ سال تک کی مدت سے زیادہ اس کا تخمینہ مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے

حیرت اسی پر ہوتی ہے کہ اسی محدود مدت میں ضلع سہارنپور کے ایک غیر معروف قصبہ کا مقامی مدرسہ جس کے پہلے سال کی آمدنی ہر مد کی کل چھ سو انچاس (۶۴۹) روپے چار آنے (۴) تھی، اعداد طلبہ کی مدد کو نکال دینے کے بعد اصل مدرسہ کی آمدنی درحقیقت کل چار سو ایک روپیہ ہوئی تھی، کل دو مدرس یعنی ایک عربی، ایک فلسفی و ریاضی وغیرہ کے لئے مقرر ہوئے تھے، کل بیس طالب علم شروع میں شریک ہوئے تھے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سال بھر کے سارے مصارف کے بعد بھی (۲۵۵) روپیہ بچیں

خرج ہونے سے باقی رہ گئے (دیکھو رد المحتار ج ۱ ص ۱۲۸) سیدنا الامام الکبیر کے نقل و طبعت پر آجائے کے بعد چند سال بھی اس مدرسہ پر نہیں گذرے تھے۔ یعنی تاسیس مدرسہ کا بارہواں سال تھا اور العلوم کے اول صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلسہ تقسیم اسناد کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے طلبہ کی تعداد جو دوسو کے قریب پہنچ چکی تھی، اسی کی طرف اشارہ کر کے آخر میں یہ اطلاع بھی حاضرین جلسہ کو دی کہ ان میں ہندوستان کے سوا

”منجملہ پرتگیزیوں کے ایک ملک برہما کے رہنے والے ہیں،“ اندین جزائر حبشان کے یعنی سمند زنا پور کے اور ایک ملک تبت کے ۱۶ ہزار و ۱۲۹۵

ہجرت ہوتی ہے، کہ اتنی مختصر مدت میں فراخاٹے ہند کے طویل و عریض رقبوں کو پھلانگ کر ایک قصبہ کی مدرسہ کی شہرست پر ہوا، تبت اور جزائر ہند کے باشندوں تک کیسے پہنچ گئی تھی، خصوصاً اس زمانہ میں جب اخباروں اور برقی پیغاموں کے پھیلنے پھیلانے کا عام رواج اس ملک میں عموداً اور طبقہ علماء میں خصوصاً گویا نہیں ہوا تھا۔ اسی روداد میں ایک خبر یہ بھی دی گئی ہے، کہ ہندوستان کے اسی گنام قصبہ دیوبند اس کے مدرسہ کی شہرت اس عہد کے اسلامی دار الخلافہ استنبول (قسطنطنیہ) تک پہنچ چکی تھی، اور اس امتیاز کے ساتھ پہنچ چکی تھی کہ دار الخلافہ کے ایک بڑے سربراہ آئندہ عالم علامہ احمد حدی آندی نے ایک کتاب

”النجوم الدراری فی ارشاد الساری“

نامی تصنیف فرمائی تھی، کتاب طبع نہیں ہوئی تھی، مصنف نے صرف چار قلمی نسخے اپنی اس کتاب کے تیار کرائے تھے، جن میں دو نسخے تو خود دار الخلافہ (قسطنطنیہ) کے کتب خانے میں داخل کئے گئے تھے، اور ایک نسخہ اس کا مصر بھی لگایا تھا، چوتھا نسخہ اس کتاب کا قسطنطنیہ میں بیٹھ کر اسی مصنف نے خاص دیوبند کے اسی مدرسہ کے لئے لکھوایا تھا اس زمانہ میں ترکی حکومت کا جو نمائندہ بیٹھ رہا تھا، یہ نسخہ اسی نمائندہ کے توسط سے دارالعلوم تک پہنچایا گیا۔ قلمی کتاب کے ساتھ خود علامہ احمد حدی آندی کا ایک مکتوب بھی فارسی زبان میں اس غلامی ہدیہ کے ساتھ شریک تھا، جو اسی سال کی

روداد میں چھاپ کر شائع کر دیا گیا تھا۔ خط میں ان ہی باتوں کا تذکرہ کر کے کہ کل چار قلمی نسخے اس کتاب کے تیار کئے گئے تھے جن میں ایک نسخہ آپ کے مدرسہ کے لئے اس لئے بھیجا جا رہا ہے کہ ”مدرسہ آنحضرت کہ منبع فیض عموم است“ فرستادہ آئے ”تایادگاراں بزرگوار بر محل خود باشد“

اگرچہ رسمی طور پر خط میں مدرسہ کے ختم مولوی رفیع الدین اور صدر حضرت مولانا محمد یحیٰی صاحب، اور مجلس شوریٰ کے ایک رکن حاجی محمد عابد کے نام بھی مکتوب کے عنوان میں درج ہیں، لیکن اس سلسلہ میں سب سے پہلے جسے علامہ احمد مدنی آفندی نے اپنا مخاطب اول بتانا چاہا ہے، وہ حضرت سیدنا الامام الکبیر ہی کی ذات مبارک تھی، مکتوب کا آغاز ان الفاظ سے ہوا ہے۔

”جناب فضائل مآب، مولوی محمد قاسم صاحب“

یہ ”جناب فضائل مآب“ کے الفاظ صرف حضرت والا کے نام گرامی سے پہلے استعمال کئے گئے ہیں۔ باقی دوسرے بزرگوں کے نام کے ساتھ صرف ”مولوی“ کا لفظ ہے۔

کچھ بھی ہو اقامت ناقاف کی پرانی ضرب اسل کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا۔ لیکن عصری تقریروں میں ساحل باسفورس تا دیوار چین کا جو محاورہ مستعمل ہے، یہ واقعہ ہے کہ قریب قریب دس لاکھوں پر گئے جانے والے سالوں کے اندر اندر دیوبند کے قصبہ کا یہی مدرسہ، شاعرانہ رنگ میں نہیں، بلکہ فی الحقیقت اپنی شہرت و عظمت میں حیرت ہوتی ہے، کہ واقعی ان ہی حدود تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ ہندوستان کے لحاظ سے چین کی دیوار برہا اند تبت ہی کے علاقے تو ہیں، اور باسفورس کے ساحل کے خوبصورت شہر استنبول (قسطنطنیہ) سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علمی تحائف وہاں سے چلا آ رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ میں تو اس کی ترجیح سے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں، کہ مصر کے سوا زمین کے اس کمرے پر حالانکہ عیسویوں اسلامی ممالک چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن قسطنطنیہ کے اس عالم کی اپنی کتاب کے لئے مصر کے بعد نظر انتخاب ہندوستان جیسے دور دراز ملک اور اس ملک میں بھی ضلع سہارنپور کی ایک قصبائی آبادی کے مدرسہ پر کیوں پڑتی ہے۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کا سیاسی اقتدار بھی ختم ہو چکا تھا، اور مسلم وغیر مسلم باشندوں کا ایک ایسا ملک وہ بن چکا تھا، جس پر برسرِ طاقت

حکمران تھی اس کے سوا اور کیا بچھا جائے کہ جو اللہ کے لئے ٹھنے کا قطعی فیصلہ کر چکا تھا 'اٹھا نیو اللہ اسی کو سر کو اٹھا رہا تھا' اور بچا کر رہا تھا 'اور یہ سب جو کچھ تھا' اسی کی رفعت و بلندی کے مختلف مشاہداتی مظاہر تھے 'من تو اضع للہ رفعتہ اللہ کی گویا یہ بھی ایک عملی تفسیر تھی اس کے سوا بتایا جائے کہ آخر کیا بچھا جائے ؟ تاویل و توجیہ میں اور کیا کہا جائے ؟

بہر حال گئے چنے 'ان ہی چند سالوں میں کراہ کے خام مکانوں سے نکل کر اپنی موجودہ تدبیری و اقامتی عمارت میں بھی منتقل ہوا جس کی تفصیل دارالعلوم دیوبند کی تاریخ لکھنے والے کے فرائض میں داخل ہے 'یعنی یہ سوالات کہ شروع میں دیوبند کا یہ مدرسہ کہاں قائم ہوا ؟ جن مکانوں میں مدرسہ کا افتتاح عمل میں آیا 'ان کی تعمیری نوعیت کیا تھی 'کن کن لوگوں کے مکانات کراہ پر لئے گئے 'کراہ کی مجموعی رقم کیا تھی 'پھر کن دشواریوں کا احساس ارباب اہتمام و انتظام کو ہوا 'اور طے پایا کہ مدرسہ کی مستقل عمارت بنانی چاہئے 'اس سلسلہ میں پہلے دیوبند کی جدید جامع مسجد جو اسی زمانہ میں جنس ارباب ہم کی جدوجہد کی بدولت بن کر تیار ہوئی تھی 'فیصلہ کیا گیا کہ اسی جامع مسجد کے آس پاس چند حجرے اگر بنائے جائیں گے وہی کافی ہوں گے 'حاجی عابد حسین صاحب مرحوم مدرسہ کے مہتمم اول نے اسی تجویز کے مطابق مسجد کو اگر دیکھ کر کچھ حجرے تیار بھی کرادیئے تھے 'لیکن حال سے زیادہ جس کے سامنے مدرسہ کا مستقبل تھا 'ہم آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں 'سب کچھ شاید اس کو پہلے ہی دکھایا جا چکا تھا 'اپنی اسی لاہوتی بصیرت کی روشنی میں مدرسہ کے لئے پہلے زمین کا انتخاب کیا 'زمین کیسے حاصل کی گئی 'اور تقدیر کا وعدہ تدبیر کا قالب اختیار کر کے مسلسل کیسے سامنے آتا چلا گیا 'ظاہر ہے "یہ دارالعلوم کی تاریخ" کے اہم اجزاء ہیں 'جب کبھی لکھنے والوں کو اس کی طرف توجہ ہوگی 'وہی تحقیق کر کے ہر منزل کی روداد کو پیش کر سکتے ہیں ۔ اس کتاب کی حد تک زیادہ سے زیادہ گنجائش اسی کی ہے کہ ان چند سالوں یعنی ۱۲۸۲ھ آغاز تاسیس سے ۱۲۹۷ھ تک جس سال سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اس درمیانی وقفہ میں جو کچھ ہوا 'اس کا اجمالی ذکر کر دیا جائے ۔

عرض کر چکا ہوں کہ تاسیس مدرسہ کے دوسرے سال ۱۲۸۳ھ میں حاجی عابد حسین صاحب مرحوم مدرسہ کی

مستحی سے شکش ہو کر سفر حج پر روانہ ہو گئے ان کی جگہ مولانا رفیع الدین صاحب کو سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ نے مجبور کیا کہ وہ اہتمام کی ذمہ داری اپنے سر لیں۔ حاجی عابد حسین صاحب کی دلہی حجاز سے ۱۲۸۶ھ میں ہوئی۔ اہتمام کی خدمت پھر ان ہی کے سپرد ہو گئی، ۱۲۸۷ھ تک وہی ہتم رہے پھر ۱۲۸۸ھ میں مجلس شوریٰ نے حاجی عابد حسین صاحب مرحوم کو اس خدمت سے سبکدوش کر دیا۔ صر جامع مسجد کی تعمیر ان کے سپرد ہی اور مدرسہ کے اہتمام و انتظام کا کام پھر مولانا رفیع الدین صاحب کے سر ڈالا گیا۔ اور اسی سال جو قیام مدرسہ کا چھٹا سال تھا، ایک طویل الذیل ایمل روداد میں شائع کی گئی، جس میں مدرسہ کے لئے مستقل عمارت کی تحریک پیش کی گئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا یہ ایک خاص ورق، اور اہم تاریخی وثیقہ ہے، اس میں پہلے تو مدرسہ کی مکانی دشواریوں کا ذکر کیا گیا ہے، کرایہ کے جن مکانوں میں اس وقت تک مدرسہ تھا، کچھ ان کی حالت، درگاہ، طلبہ کی قیام گاہ، کتب خانہ کا مکان ان سب میں کافی فاصلہ، تیز درگاہ کے تنگ غیر تدریسی مکان میں پڑھنے والے اور پڑھنے والوں کو جو وقتیں پیش آرہی تھیں، مثلاً اجتماع تدریس کی وجہ سے شور کا بلند ہونا اور شہر کو محسوس کر کے

”ہر شخص کو اس ضرورت سے کچھ آواز بلند کرنی ہوتی ہے، اور جتنی جتنی آواز بلند ہوتی جاتی

ہے، اتنا ہی شور مچتا ہے۔“

پھر قصبہ ہونے کی وجہ سے وسیع مکانوں کی دستیابی میں ناکامی، سب سے دل چسپ اطلاع یہ ہے، کہ قصبہ والوں کے خام کچے، ٹوٹے پھوٹے مکانوں کو کرایہ پر مدرسہ نے جو لے لیا تھا، تو جہاں اسی دیوبند میں ایک طبقہ ان مسلمانوں کا تھا، جو سب کچھ مدرسہ پر بچھاؤ کر رہا تھا، وہیں روداد کے اس فقرے کو پڑھ کر کہ

”مکان مدرسہ کا اول تو کرایہ کا ہے، اور ہر سال نیا معاملہ کرنا ہوتا ہے، اور مالک مکان کے

سبب اس کے کہ حاجت مند جانتے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ کرایہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔“

ان الفاظ کو پڑھ کر کم از کم میری گردن تو جھک گئی، مسلمانوں پر جو افتاد پڑی تھی، اور پڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی تہ میں ٹوٹنے سے کچھ اسی قسم کے اسباب کا نشان ملتا ہے، مآظلمہ زائدہ لکن کا نوا انفسہم یظلمون کے قرآنی قانون کی ہی زندہ شہادتیں ہیں۔

بہر حال یہ اور اسی قسم کے متعدد اسباب و وجوہ کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں مجلس شوریٰ کی اس تجویز سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ

”ایک مکان وسیع، با فراغت، جس میں قریب ایک سو طلبہ با آرام تمام رہ سکیں، اور چار پانچ درس گاہ بھی ہوں، اور رفع حوائج ضروریہ کی جگہ بھی اس میں ہو، تیار ہو“۔

آج دارالعلوم دیوبند کی فلک پیا، کوہ سیکل، عمارتوں کا سلسلہ طویل و معزز رقبہ میں پھیلا ہوا ہے یہی پہلی تجویز اس تنازعہ درخت کا تخم اول تھی، تجویز شائع کر دی گئی، تعمیر کی مد میں رقوم آسنے لگیں۔ ۱۳۸۹ھ کی روداد سے معلوم ہوتا ہے، کہ حاجی غابد حسین صاحب حالانکہ مدرسہ کی مہتممی سے سبکدوش ہو چکے تھے، اور جامع مسجد کی تعمیر میں مصروف تھے، انہوں نے اپنی اسی جامع مسجد کے ارد گرد چند چھوٹے بڑے حجرے بنوائے شروع کر دیئے۔ حاجی صاحب مرحوم کا خیال تھا، کہ یہی حجرے دیوبند کے مدرسہ کے لئے کافی دانی ہوں گے۔ اگرچہ اب شوروی نے حاجی صاحب کی اس رائے کی بظاہر مخالفت نہیں کی، بلکہ اسی ۱۳۸۹ھ کی روداد میں تعمیری مد کے ذمہ داری کے متعلق یہ بھی لکھ دیا گیا تھا، کہ تعمیر کا کام ان ہی کے ہاتھ میں ہے اس لئے چاہئے، کہ اس مد کی رقوم

”بخدمت حاجی صاحب مدرسہ الصمدیہ جامع مسجد ہی کے ارسال فرمائیں“۔

لیکن سچ پوچھئے، نو مدرسہ کا مستقبل جس کے سامنے تھا، وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا، نہ دیکھنے والوں کے لئے اس کا دکھانا بھی دشوار تھا، اور جب تک وہی سب کچھ دوسروں کو بھی نہ سمجھتا، جو وہ دیکھ رہا تھا، لوگ یہ کیسے باور کر سکتے تھے، کہ ضلع بہار پور کی ایک قصبائی آبادی کا نام تعلیم و علم، درس و تدریس کی تاریخ میں ایک ایسی ٹھوس حقیقت کا قالب اختیار کرنے والا ہے، کہ عام تعلیمی تاریخ نہ ہی، لیکن اسلامی علوم کی تعلیم و تدریس کی ہندوستان ہی کی حد تک نہیں، بلکہ بلا خوف تردد کہا جاسکتا ہے کہ سارے

عالم اسلام کی تعلیمی تاریخ کا یہ شعبہ اس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ حال مستقبل کے متعلق نقطہ نظر کے اسی اختلاف کا اثر دلوں میں کشمکش کی ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کو پیدا کئے ہوئے تھا، جس پر زیادہ دن تک صبر شاید برداشت سے باہر ہو چکا تھا، حاجی صاحب مرحوم جامع مسجد کے ارد گرد جو حجرے بنوائے تھے، دوسری مسجدوں کے حجروں کی طرح طلبہ کی اقامت گاہوں کا کام ان سے لیا جاسکتا تھا، اور یہی کام ان سے بعد کو لیا بھی گیا، آج تک لیا جا رہا ہے۔ اس لئے ان کی تعمیر میں مزاحمت تو مناسب نہ خیال کی گئی، جو کچھ وہ کر رہے تھے، چھوڑ دیا گیا کہ کرتے رہیں۔ اور خود مجلس شوریٰ نے جیسا کہ ۱۲۹۱ھ کی روداد میں مدرسہ کے مستقل اور وسیع مکان کی تعمیر والی تجویز کا ذکر کر کے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

”۹ ذیقعدہ ۱۲۹۱ھ ہجری صلعم بروز جمعہ عین جلسہ انعام طلبہ میں اس کے لئے گزارش کیا گیا۔“

کاغذی اپیل کے بعد باضابطہ ”جلسہ تقسیم انعام“ میں تعمیر والی یہ تجویز عام مسلمانوں کے مجمع میں پہلی دفعہ پیش کی گئی، لکھا ہے کہ

”برابر فرد چند پر دستخط ہوتے چلے جاتے ہیں، جس میں بہت سا روپیہ وصول ہوتا تھا اور“
چند ہی دنوں میں اتنی رقم فراہم ہو گئی کہ اسی سال

”ایک قطعہ نہایت وسیع واسطے تعمیر مکانات کے خرید لیا گیا“ ۵۲ روداد ۱۲۹۱ھ

ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے تنہید میں جو یہ الفاظ درج کئے گئے ہیں، کہ یہ

”آندو دیرینہ جس کی ساہا سال سے امید تھی۔“

اصلاً ہی سمجھ میں آتا ہے، کہ جامع مسجد کے ارد گرد جو حجرے تعمیر ہو رہے تھے ۱۲۸۹ھ کی روداد میں ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا تھا کہ اس کی طرف

”جناب عمدہ اہل صفا، خیر خواہ خلائی جناب حاجی محمد عابد صاحب، متمم سابق مدرسہ ہذا“

حال متمم تعمیر جامع مسجد نے توجہ تام فرمائی اور احاطہ مسجد ہی میں جملہ حوائج ضروریہ درگاہ

قیام گاہ طلبہ و دیگر ضروریات کے لئے موقع مناسب کے مکان تجویز فرمائے۔ ص ۱۰

یہ شاید حاجی صاحب مرحوم کی ذاتی تجویز تھی، جس کی مزاحمت نہیں کی گئی تھی، لیکن تعمیر کی دیر میںہ آرزو جس کی ساہا سال سے امید تھی اس کے مقابلہ میں گویا اس کی حیثیت گونہ اصرار بے جا ہی کی سی تھی، شاید اسی لئے جامع مسجد کے حجروں وانی تجویز بجائے ارباب شوریٰ کے براہ راست حاجی صاحب مرحوم کی طرف روداد میں منسوب کی گئی ہے، مدرسہ کی تاریخ میں آئندہ بعض ناگشتہ یہ ہنگامی اختلافات جو پیش آئے، بظاہر ان کی ابتداء شاید اسی واقعہ سے ہوئی، کچھ نہ کچھ جس کی کسک آج تک قلوب میں باقی ہے، مگر میری بحث کے موضوع سے پسند ہی خارج ہے، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دور قاسمی میں مدرسہ کن منزلوں کو طے کر چکا تھا۔ مدرسہ کی مستقل تعمیر کے لئے ۱۲۹۱ھ میں زمین خرید لی گئی، اور ۱۲۹۲ھ میں ۱۲۹۲ھ میں جیسا کہ ۱۲۹۲ھ کی روداد میں اطلاع دی گئی ہے، تقسیم اسناد و انعامات کا کارکی جلسہ منعقد ہوا، جس میں غیر معمولی طور پر علاوہ دیوبند کے کافی تعداد باہر سے آنے والے معزز مہمانوں کی بھی تھی، ان میں وقت کے بعض سربراہ درودہ علماء اور امراء بھی تھے، آخر میں لکھا ہے کہ

”کل اہالیان جلسہ اس موقع پر شریف ہوئے، جہاں تعمیر مکان مدرسہ کی بنیاد کھدی ہوئی تھی، اول پھر بنیاد کا جناب مولانا مولوی احمد علی صاحب سہارنپوری نے اپنے دست مبارک سے رکھا، اور بعد میں جناب مولانا مولوی محمد قاسم صاحب و مولانا مولوی شہید احمد صاحب و مولانا مولوی محمد مظہر صاحب نے ایک ایک اینٹ رکھی۔“ ص ۱۲ روداد ۱۲۹۲ھ

۱۲۹۲ھ تعمیر مدرسہ کی تاریخ کی یہ معلومات تردید میں جو براہ راست مدرسہ کی قدیم رودادوں سے فراہم کی گئی ہیں، علماء علوم کی تاریخ کے لکھنے والے مزید معلومات کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ فقیر نے بقدر ضرورت چیزوں کا انتخاب کر لیا ہے، اس موقع پر انداز تلاش کی اس رعایت کا قہر تا خیال آتا ہے جس کے بعض اجزاء کا اسی کتاب میں مختلف موقعوں پر ذکر گذر چکا ہے، انداز تلاش کی اس رعایت میں سنگ بنیاد کے متعلق یہ اضافہ پایا جاتا ہے کہ سیدنا امام بکیر کے اشارہ سے حضرت مولانا اصغر حسین صاحب کے نانا جو میاں جی نے شاہ صاحب کے نام سے مشہور تھے، وہی طلب کئے گئے اور پہلی اینٹ انہی کے دست مبارک سے رکھی گئی۔ لکھا ہے کہ میاں جی نے شاہ صاحب علاوہ مہر ہونے کے خود بڑے بزرگ تھے۔ بلکہ میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یاد آتا ہے کہ میر شاہ قان مرحوم حضرت نانوتویؒ کے حوالہ سے یہ بیان کرتے تھے کہ میاں جی نے شاہ ایسے آدمی میں جن کے دل پر گناہ کا شاید خلوہ بھی نہیں گندھا۔ واللہ اعلم دوسری بات (باقی اگلے صفحہ پر)

اس کے بعد مدرسہ کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا، دو روزہ مقامات سے بھیجنے والے تعمیری مدد میں رقوم مسلسل ارسال کر رہے تھے۔ خصوصاً حیدر آباد دکن کے ارباب خیر نے توڑیا، ایک مجلس ہی بنائی تھی، جو مدرسہ کی تعمیر کے لئے زراعت وصول کرتے تھے، اور بھیجتے جاتے تھے، اس باب میں اسلامیان دکن کی دلچسپیاں اس حد تک پہنچ گئی تھیں کہ ۱۳۹۷ھ کی عام روداد کے علاوہ خاص، حیدر آباد کے مسلمانوں کے امدادی چندوں کی تفصیل کے لئے ایک علیحدہ کتابچہ ۶۶ صفحوں کا مدرسہ کو شائع کرنا پڑا، جس کا ایک مطبوعہ نسخہ اس وقت میرے سامنے بھی ہے، تمہیدی عبارت اس دکنی کتابچہ کی یہ ہے، ”حد وعت کے بعد عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا“

”ان دنوں چند بزرگواران والاہیت مفصلہ بذیل ساکنان بلکہ خجستہ دنیا، حیدر آباد دکن نے اپنے وجود کو ابتغاء لوجہ اللہ و مراضاۃ تائید مدرسہ عربیہ دیوبند کے لئے گویا وقف کر دیا ہے، اور اس کی اعانت کے واسطے کمر بہت چست باندھی ہے۔“

آگے ہندوستان کے دوسرے شہروں کے مسلمانوں کو حیدر آباد کے غیور اولوالعزم والاداد وایمانیوں کے نقش قدم پر چلنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کہ فراموشی چندہ کے لئے جیسے حیدر آباد میں ایک مستقل

اگڈسٹھ صفحہ سے یہ ہے کہ میاں جی صاحب مرحوم کے بعد حضرت نانوتوی ہی کی التجا پر حاجی عابد صاحب نے دوسری اینٹ لکھی، پھر حضرت گنگوہی نے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ روداد کی روایت اور اس روایت میں کتنا فرق ہے، ترجیح کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ تحریری وثیقہ کی روایت کا مقابلہ زبانی سینہ بسینہ وانی روایت نہیں کر سکتی، اور تطبیق کی راہ اگر اختیار کی جائے تو اولیت کو بجائے حقیقی کے اعنائی قرار دے کر کہہ دیا جاسکتا ہے کہ میاں جی صاحب تو صاحب لہجہ کی حیثیت سے اول تھے، علماء میں حضرت مولانا احمد علی صاحب اول اور شوری کی مجلس کے ارکان میں اول حاجی عابد صاحب تھے، اور اسی شائستہ میں حاجی عابد صاحب مرحوم کے اختلافی نقطہ نظر کو بھی واضح نظروں میں بیان کیا گیا، بلکہ ایک جیسے تقسیم انداز میں سیدنا امام اکیبر نے جب سنگ بنیاد رکھ کر تقریب میں شریک بننے کیلئے حاضرین علیحدہ حکومتی، تو حاجی عابد صاحب تھے، اور خاص میں چھتہ کی مسجد میں جاکر بیٹھ کر سیدنا امام اکیبر علیہ السلام کی ساتھ مد کی زمین کی طرف چل پڑے، مجمع آگے بڑھ گیا اور چھتہ کی مسجد میں پہنچ کر حاجی صاحب سے منت سماجت کی، جس پر وہ بڑے دروں بڑل گیر ہوئے صفائی ہو گئی۔ ان کو ساتھ لیکر سیدنا امام اکیبر بھی مجمع میں تشریف لائے، اور پھر علیحدہ طور پر شائستہ روایت کا یہ ہے کہ ایسی ہر کشاکشی مدد مسکنیہ میں حاجی عابد صاحب مرحوم ہی کے نام خریدی گئی تھی، لکھا ہے کہ ”بیچ نامہ“ ان ہی کے نام لکھوایا گیا تھا، اسی میں بھی ہے، ہر گز پہلی دفعہ زمین کا یہ قطعہ خرید لیا تھا۔

مجلس قائم کر دی گئی ہے، چاہئے کہ دوسرے شہروں میں بھی اس کی پیروی کی جائے۔

مدرسہ کی تعمیر کا کام بھی جاری رہا، اور اسی کے ساتھ ان ہی دنوں میں وقتاً فوقتاً بعض اصلاحی اقدامات کی طرف بھی توجہ کی گئی، خصوصاً عربی اور دینی تعلیم کے ساتھ ”معاشی ذرائع“ کے سکھانے کا انتظام ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ شروع ہی سے اس کا خیال بھی سامنے تھا، اس سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں، کہ خالص دینی و عربی تعلیم کی حد تک اس کا تجربہ ہونے لگا کہ دنیا میں ان علوم کے جاننے والوں کی مانگ ہے۔ ۱۲۹۴ھ کی روداد میں یہ لکھتے ہوئے کہ مدرسہ کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے، کہ لوگ تنگے ہو کر بیٹھ جائیں، حکومت قائرہ کے ونا ترکی نوکری معاش کے بے شمار ذرائع میں ایک مختصر ترین محدود ذریعہ ہے، لیکن اس کے سوا

”اور بھی اعلیٰ و افضل طریقے ہیں، مثلاً تجارت، زراعت، حرفت“ ۱۲

آگے یہ اطلاع بھی دی گئی ہے۔

”اس بات کے سننے سے اور بھی تعجب ہوگا، کہ خدا کے فضل و عنایت سے اکثر علاقہ

دعلاقہ ملازمت، واسطے فارغ التحصیل طلبہ کے اطراف ہندوستان سے بڑا ہرہ و محل

مدرسہ ہذا میں آتے رہتے ہیں، اور نوکری ان لوگوں کو ڈھونڈھتی پھرتی ہے“

پھر اس زمانہ میں ریاست بھاول پور، اور گجرات کے کسی مقام لاچھو سے جو مطالبے آئے ہوئے

تھے، ان کا تذکرہ کر کے اطلاع دی گئی ہے، کہ یاد خود (اس نوکری کے) ملنے کے دارالعلوم کے فارغ التحصیل

طلبہ میں کوئی ان نوکریوں کے قبول کرنے پر اب تک آمادہ نہیں ہوا ہے۔

بہر حال بات یہی ہے، جس کا ذکر شاید پہلے بھی کر چکا ہوں، اور اپنے متعدد مقالات و مضامین

میں اس خیال کو فقیر نے ظاہر کیا ہے، کہ تقریباً اپنی صد سالہ زندگی میں دارالعلوم دیوبند سے دینی و

دعالمی منافع جو حاصل ہوئے، وہ تو خیر بجائے خود ہیں، واقعہ یہ ہے، کہ معاشرتی حیثیت سے بھی مسلمانوں

میں پست ماندہ طبقات کے خدا جانے کتنے گھرانوں کو اس کا موقع مل گیا کہ اگر دارالعلوم کے تعلیمی

نظام سے استفادہ کا موقع ان کو نہ ملتا تو خوش حالی و فارغ البالی کی جو زندگی آج گذار رہے ہیں۔ ظاہر

اسباب کی رو سے شاید اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ معاشی منافع دارالعلوم کی بدولت جن لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ ابتداء تا کس سے اس وقت تک ان افراد کی تعداد شاید لاکھوں سے متجاوز ہو چکی ہوگی۔ جو بالواسطہ یا بلاواسطہ اس سلسلہ میں مستفید ہوئے ہیں۔ ان میں بعضوں کو تو کافی بلند ہونیکے مواقع مل گئے، جن کی داستان طویل ہے۔

قطع نظر اس عام معاشی منافع کے عہد فاقہی ہی میں بعض ایسے امور کی طرف جیسا کہ رودادوں سے معلوم ہوتا ہے، توجہ مبذول ہو چکی تھی، جن کو سیکھ کر خدا ہی جانتا ہے، کتوں کو روزی کمانے میں بہولیتیں میسر آئیں۔ مثلاً ۱۹۰۹ء یعنی قیام دارالعلوم کے چھٹے سال ہی میں لکھا ہے کہ

”حافظ محمد کوثر علی صاحب خوشنویس ساکن نگینہ نے..... تعلیم خوش خطی طلبہ اپنے ذمہ کر لی“ ص ۱۱

ظاہر ہے کہ مطالعہ اور پڑیس، خصوصاً ہندوستان جہاں بجائے ٹائپ کے اس وقت تک لیتھو پریس ہی کے مطبوعات کو عوام بھی پسند کرتے ہیں اور کتابوں کے نشر و اشاعت کے کام کرنے والوں کا بیان ہے کہ ٹائپ کے حساب سے لیتھو کی طباعت پر نسبتاً کم مصارف عائد ہوتے ہیں۔ اسی لٹو خوشنویسی کا ہنر اس زمانہ میں روزگار کا ایک مستقل ذریعہ ہے، خصوصاً پڑھے لکھے عربی و فارسی کے جانتے والے خوشنویس چاہئے تو یہی کہ عام اردو خواں کتابوں کے مقابلہ میں کتابت کے فرائض کو زیادہ بہتر طریقہ سے انجام دیں۔ یہ ایک ایسا معاشی پیشہ ہے، جو علم کے ساتھ کافی مناسبت رکھتا ہے، اور علم سے اس پیشہ کے فروغ میں کافی مدد مل سکتی ہے۔

اسی طرح ۱۲۹۵ھ کی روداد کے آخر میں ایک اعلان میں اس کی خبر بھی دی گئی ہے، کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دارالعلوم میں ”طب یونانی“ کے پڑھانے کا نظم کیا گیا ہے، لکھا ہے کہ

”مولانا محمد یعقوب صاحب مدرس اول اس علم کی کتابیں پڑھاتے ہیں“ ص ۱۱

اور گو اس خیال کی تکمیل کی طرف بعد کو توجہ نہیں کی گئی، لیکن اس راہ میں جن بلند حوصلوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا اندازہ اسی اعلان کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے جو اسی طبی تعلیم کے شعبہ کی طرف اباب خیر کو متوجہ

کرتے ہوئے ضرورت ظاہر کی گئی تھی کہ

”اس فن لطیف کے لئے ایک بڑا کتب خانہ کتب و بیاض پاسے مستیرہ حکماء حاذق

و اطباء کمال“

اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ

”دآلات عمدہ جراحی وغیرہ طبیب و جراح تجربہ کار کا واسطے سکھانے طریقہ مطبوعہ جراحی

وغیرہ کے نہایت ضرور ہے“ منٹ روداد ۱۲۹۵ھ

دیکھ رہے ہیں، عہد قاسمی کے دارالعلوم کی انگلوں اور اولوا العزمیوں کا حال، وقت سے مساعدت

کی، باغ کے لگانے والے کے سامنے جو ارادے تھے، اولاً سب ظاہر نہ ہو سکے، اور ادھر ادھر

جن کا کچھ پتہ چل جاتا ہے، تو ان پر عمل کی توفیق بیسترہ آئی، ۱۲۹۱ھ کی روداد کے اس جزو کو ملاحظہ

فرمائیے۔ اخبار و مطابع کے ان کلر برداروں کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے جو مدرسہ کی اسناد اپنی اخبار اور

کتابوں سے کرتے تھے۔ قسطنطنیہ کے ایک عربی اخبار ”انجوائت“ نامی کے متعلق یہ اطلاع

دیتے ہوئے کہ

”بلا اختصیت محض“ بمنظر خیر خواہی اس مدرسہ اسلامی و فائدہ طلبہ اہل اسلام کے نفعیت

کرتے ہیں ۱۲۵۵ھ

سب سے بڑا فائدہ عربی زبان کے اس اخبار کا یہ بیان کیا گیا ہے، کہ

”طلبہ عربی خواں کو زبان دانی کا فائدہ علاوہ فائدہ اخبار کے کمال درجہ حاصل ہوتا ہے“

۵۳ روداد ۱۲۵۱ھ ہجری

عربی زبان دانی اور اخبار بینی کے ان منافع کی طرف عہد قاسمی کے بعد کتنی توجہ کی گئی اس کا جواب

”صورت میں حالت میرس“ ”باغیاں را چیریاں“ کے سوا اور کیا دیا جاسکتا ہے؟

بہر حال دارالعلوم کی عمر کی یہ مدت جو عہد قاسمی میں گزری، خواہ جتنی بھی مختصر ہو، لیکن جو شہادتیں

آپ کے سامنے گذر چکیں ان کی روشنی میں دیکھئے بعد کو دارالعلوم نے تاریخ کے جس طویل دور کو

بہا کیا، قریب قریب ایک صدی گویا ختم ہو رہی ہے، اس عرصہ میں طولاً و عرضاً اس کے مختلف شعبوں میں جو ہر جہتی ترقیاں ہوئی ہیں۔ ان کا بھلا کون اسکا کر سکتا ہے، لیکن بنیادی سالوں میں جن جن تخمیں کو پوسنے والے بو کر چلے گئے، سچ تو یہ ہے کہ ابھی صحیح معنوں میں ان ہی کی نشوونما میں کامیابی نہیں ہوئی ہے، اسی لئے دارالعلوم کی حد تک اپنا خیال تو یہی ہے کہ نئی تجویزوں سے زیادہ ضرورت اس کی ہے، کہ عہد قاسمی کے کلیات کی روشنی میں عملی اقدامات کی طرف توجہ کی جائے، جو کچھ اس وقت تک سوچا جا چکا تھا، اسی کو عمل کا قالب عطا کیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماضی کی تاریخ کا صحیح اور مفید مطالعہ وہی ہو سکتا ہے جس سے مستقبل کے سلجھانے میں مدد ملی جائے ورنہ گزرے ہوئے واقعات کا اعادہ، واقعات ہی کا اعادہ کیوں نہ ہو، نتیجتاً ایک افسانہ سے زیادہ انصاف کی بات یہی ہے کہ وہ اور کچھ نہیں ہوتا۔

بحث کو ختم کرتے ہوئے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عہد قاسمی کی جن رودادوں سے جو معلومات فراہم کی گئی ہیں، ان کو مرتب کر کے شائع کرنے والے یعنی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حاجی عابد حسین صاحب مرحوم کے بعد حبیباً کہ عرض کر چکا ہوں، دارالعلوم کے مستم مقرر ہوئے تھے ان ہی کے بعض ذاتی استراقات یہاں نقل کر دیے جائیں۔ زبانی روایت تو اس باب میں ان ہی کو حوالہ سے اردو حاشیہ میں یہ پائی جاتی ہے، فرماتے تھے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ دیوبند کا اہتمام کبھی خود نہیں فرمایا بلکہ اہتمام کیلئے مجھے طلب فرمایا، اور میں وہی کرتا ہوں، جو انہیں مکشوف ہوتا ہے۔

صحاف اور واضح لفظوں میں اپنے مافی الضمیر کی شرح خود مولانا رفیع الدین صاحب یہ کرتے تھے کہ ”علم ان کا (مولانا نانوتوی رحمہ اللہ) حمل میرا ہے۔“ ۱۸۳

یہ روایت مولانا طیب صاحب نے جسے بصرہ نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اسی کتاب میں درج کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ واضح و روشن، خود مولانا رفیع الدین قدس سرہ العزیز کی خود نوشتہ تحریر پر شہادت ہے، جو ۱۲۹۶ھ کی روداد میں بیٹا الامام الکبیر

کی برکات کے تذکرہ کے بعد فلم ہند کی گئی ہے۔

حضرت مرحوم کے دینی جذبات عالیہ اور عام اسلامی خدمات جلیلہ کی طرف اجمالی اشارہ کرنے کے بعد مولانا رفیع الدین مرحوم نے لکھا تھا۔

”خصوصاً اس مدرسہ (دیوبند) کو کیونکہ اس چشمہ فیض کے منبع اور اس آب حیات کے مصدر اور اس آفتاب عالمیاب کے منظرِ آب (یعنی سیدنا الامام اعلیٰ العالیین) ہی تھے۔“

آج کے یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”انشائاً اس کا رخا نہ خیر یعنی مدرسہ کی ترقی میں کیسی کیسی ہمتیں لگائیں۔“

اپنی اعتراضی شہادت وہی یہ درج کرتے ہیں

”حق تو یہ ہے کہ اس شمس الاسلام ہی کے حسن سعی کا یہ نتیجہ ہے کہ ملک ہند میں بائیس

ضعف اسلام، واسلامیان، علم دین کو کس زور شور سے پھیلایا کہ باید و شاید۔“

رد واد ۱۲۹۴ھ

اس کے بعد عہد قاسمی کی رودادوں کی تجویزوں کا حقیقی سرچشمہ حضرت والا کی فکر حکیمانہ کے سوا خود ہی بتائیے کہ اور کس چیز کو قرار دیا جائے۔ صراحتاً جو باتیں آپ کی طرف نہ بھی غسوب کی گئی ہوں، ماننا یہی چاہئے کہ ان کی تہ میں بھی حضرت والا کے چشم وایرو کے اشارے کام کر رہے تھے۔

انچہر استاذ ازل گفت ہاں ہی گویم

خود پس آئینہ واسے طوطی ہی کا جب یہ اقرار ہو، تو سمجھنے والے آپ ہی بتائیے کہ آخر کیا سمجھیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ دین و دنیا قدیم و جدید علوم کی پیوستگی و وابستگی یعنی باہم ایک کو دوسرے کے ساتھ

بہم رشتہ کرنے کے لئے نصاب کی تربیم و اصلاح کا مسئلہ، انتشار و پراگندگی کی جگہ سرزمین ہند کی اسلامی

تعلیم گاہوں کو جامعاتی قالب میں لانے کے لئے کسی ایک مرکز پر ان کو مجتمع کرنا، دینی مدارس کے طلبہ اور

فارغین کے معاشی سوال کا حل، ان کی مسائل کے ساتھ ساتھ دوسرے تعلیمی جزئیات مثلاً کتابوں کی حفاظت

و طباعت و اشاعت کے متعلق کافی رہنمائیاں ان معلومات سے حاصل ہو سکتی ہیں جو عہد قاسمی کی

رودادوں سے فراہم کر کے پیش کی گئی ہیں۔ بلکہ آج مسلمانان ہند کے سامنے سب سے بڑا سوال اس ملک کے دوسرے آبادکاروں کے تعلقات کی بنیاد پر جو پیدا ہو گیا ہے، چاہا جائے، تو اس سوال کے حل کی راہیں بھی ان ہی معلومات کی روشنی میں ڈھونڈھی جاسکتی ہیں۔ لیکن کان لہ قلب اوالقی السمیع و هو شہید۔ واقعہ تو یہ ہے، سیدنا الامام الکبیر کی زندگی کے جس پہلو کو اب پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک حیثیت سے یہ سمجھنا چاہئے کہ جہنم بن کر جو چنگاری آج ملک میں بھڑک اٹھی ہے، یہ چنگاری کیسے پیدا ہوئی، شاید آئندہ جو کچھ عرض کیا جائے گا، اسی میں اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے۔

آپ دیکھ چکے، سنے سنائے افواہی قصوں اور بیانی روایتوں ہی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مسلمانان ہند کے سب سے بڑے مقدس دینی ادارہ کے متعلق یہ تحریری ذمیت آپ کی نظر سے گزر چکا کہ وقت اسی ملک پر وہ بھی گزر چکا ہے، کہ ہندوؤں کے اخباروں (ادوہ اخبار اور سفیر بوڈھاش) کے لئے یہ دعا کی جاتی تھی کہ

حُشدا

”ان کی قوت اور آزادی کو قائم رکھئے“

گذر چکا کہ ذرا عانت یا چندہ کے متعلق بالالزام ہر سال کی رودادیں ہی اعلان مسلسل کیا جاتا تھا

”چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت بذمہب و ملت“

اعلان بھی یہی کیا جاتا تھا، اور عمل بھی اسی پر ہوتا رہا، اسی بنیاد پر بخوشی ان ہندوؤں کی مالی امداد بھی قبول ہوتی رہی، جو ان کی طرف سے پیش ہوتی تھی، خصوصاً کتابوں کی شکل میں بار بار ان رودادوں میں اس کا اعتراف کیا جاتا رہا، کہ اس باب میں غیر معمولی قیاضیوں کا تجربہ ایک ہند مالک ملے ہی کے متعلق مدد والوں کو ہوتا رہا۔ کتابوں کے سوا قیمتی اور دروز نامہ جو شاید ہندوستان میں وہی پہلا روزنامہ تھا، اسی سیر چشم، فراخ دل ہندو کی طرف سے ہدیہ پیش ہوتا رہا، جیسا کہ چاہئے تھا۔ مدرسہ کی طرف سے یہی بار بار اس بفل و نوال کا شکریہ ادا کیا جاتا تھا۔ الفرض دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم کے مدارس کا بلو حکومت کے خزانے پر ڈال کر دینی و ملی تعلیم کے لئے ہندوستان کے قومی خزانہ سے استفادہ کا ارادہ جو کیا گیا تھا، اس میں باشندگان ملک کے دینی نظریات اور مذہبی احساسات کی قید گویا اٹھادی گئی تھی، اسی لئے

ہر طرح کے لوگ دے بھی رہے تھے اور مدرسے بھی رہا تھا، بلکہ اس کا اظہار کرتے ہوئے کہ گو مقصود اصلی اس مدرسہ کے بانی کا دینی علوم ہی کی اشاعت ہے، لیکن بقدر ضرورت فارسی اور کچھ حساب و کتاب یعنی ریاضی کی تعلیم کا بھی مدرسہ کے ابتدائی کلاسوں میں انتظام کیا گیا ہے۔ ۱۲۹۲ھ کی روداد میں باطلاع بھی دی گئی ہے کہ

”یہاں تک کہ بعض بعض ہندو لڑکے بھی پڑھتے ہیں، ۱۳۱۱ روداد ۱۲۹۲ھ

”ہندو لڑکے پڑھتے تھے“ ظاہر ہے کہ مطلب اس کا یہی ہو سکتا ہے، اور یہی ہے بھی، کہ خالص ہندوؤں کی وجہ سے دیوبند کے مقامی ہندو باشندے بھی کبھی کبھی فارسی اور حساب وغیرہ کے پڑھنے اور سیکھنے کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسہ کی ان ابتدائی کلاسوں میں شریک کر دیتے تھے جن میں ان مسلمانوں کی تعلیم ہوتی تھی، اس سے کچھ اور ثابت ہوتا ہو، یا نہ ثابت ہوتا ہو، لیکن تعلیمات کی خشک فہم کا اس سے زیادہ واضح ثبوت کیا ہو سکتا ہے، کہ دارالعلوم دیوبند جیسی خالص دینی و اسلامی درسگاہ میں ان بچوں کو بکثارت پیشانی شریک کر لیا جاتا تھا، اور کتنے کھلے دل کے ساتھ شریک کر لیا جاتا تھا، کہ روداد تک میں تذکرہ کر کے سارے مسلمانان ہند کو اس سے مطلع کیا جاتا تھا، اس سے بھی زیادہ عبرت آموز سبق اسی اطلاع سے یہ ملتا ہے، کہ مسلمانوں کی ایک ایسی تعلیم گاہ میں جو مسلمانوں کے دین اور صرف دین کا خالص تعلیمی مرکز ہے، اس میں بغیر کسی دغدغہ کے اپنے بچوں کو ہندو شریک کرتے تھے، اور شریک کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں محسوس کرتے تھے۔ دلوں اور دماغوں پر آج جو تلے چڑھا دی گئے ہیں، ان کو دیکھئے، اور اندازہ کیجئے کہ اسی ہندوستان میں اسی آسمان کے نیچے اسی سرزمین پر اس سماں کو بھی دیکھا جاتا تھا، اور بخوشی دیکھا جاتا تھا، جس کا تصور کرنا بھی آج شاید دشوار ہے، ایسا کیوں؟ وہی ملک جس میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہی کر دیش بدلتے ہوئے موجودہ حالات تک کیسی پہنچا، ان سوالوں کی صحیح جواب تاریخ کے جن اوراق میں لکھے ہوئے تھے، انسوس ہے کہ وہ پھاڑ دیئے گئے، ان ہی لوگوں نے ان کو پھل دیا جو دوسروں پر قوی تاریخ کے اوراق کے پھاڑنے کا مجرمانہ الزام لگاتے ہیں۔

۱۴ شاید اب تو ندامت کے ساتھ کچھ سر جھک بھی رہے ہیں، اور ان غفلت و غیور نے ہندوستان کی باقی اچھے صوفیوں

تادم ان ہی پاک شدہ اوراق کے کچھ ٹکڑے کبھی کبھی ادھر ادھر مل جاتے ہیں۔ سب کے مدح کرنے کی اور ان سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں، ان پر تفصیلی بحث کی تو اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ان میں بعض ٹکڑوں کو خاص ترتیب سے مدح کر دیتا ہوں۔ پڑھنے اور جو نتیجے ان سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو خود سوچئے۔

کتاب کے مقدمہ میں بھی 'اور اصل کتاب میں بھی اس کا تذکرہ مختلف مقامات میں گزر چکا ہے' کہ مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے اس ملک کی سیاسی باگ ڈور جس قوم کے ہاتھ میں آگئی تھی، اس قوم کے ان حکمرانوں کی طرف سے پہلی کوشش تو اسی کی گئی، کہ

"جس طرح سے ہمارے بزرگ کل کے کل ایک ساتھ عیسائی ہو گئے تھے اسی طرح یہاں (ہندوستان میں) بھی سب کے سب ایک ساتھ عیسائی ہو جائیں گے۔" (تاریخ التعلیم و تہذیب)

سید محمود منقول از مسلمانوں کا ردشن مستقبل ص ۱۳۲

اور اسی نصب العین کے پیش نظر منجملہ اودھ بیروں کے جوہری تدبیر انگریزی تعلیم تھی۔ لارڈ میکالے جنہوں نے اپنے ایک دوست سے ہندوستان کے مشرقی نظام تعلیم کو مغربی نظام کے قالب میں

(گزشتہ صفحہ سے) تاریخ جس زمانہ میں لکھی ہے۔ عموماً اس زمانہ میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ سرزمین ہند کی "مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے پیشتر کی کوئی مسلسل تاریخ نہیں ملتی" ایفٹنٹن صاحب کا دعویٰ تھا، مشہور جرمنی فلسفی شاعر کا قول نقل کیا جاتا تھا کہ تاریخ تو صرف روم اور یونان ہی کی تاریخ ہے، باقی قدیم قوموں میں مصر، یونان، یا چین، یا ہندوستان کسی حالت میں ان کے حالات عجائبات سے زیادہ نہیں (سمتہ کی تاریخ قدیم ہند ص ۱۲۱)

سمتہ ہی نے اپنی اسی کتاب میں یہ عجیب و غریب دعوے کئے ہیں کہ سکندراعظم کا ہندوستان پر حملہ ہوا اسی کا نہیں بلکہ سومرات پر عہد غزنوی کی چڑھائی تک کے ذکر سے ہندوستان حتیٰ کہ ہجرات تک کی تاریخیں خالی ہیں، اسی کا بیان ہے کہ ہندوستان پر یاہر سے جو حملے ہوئے ان کے متعلق خاموشی کی ایک سازش پائی جاتی ہے (دیکھو تاریخ قدیم ہند ص ۱۲۱ ترجمہ اردو) ان باتوں پر مجھے خیال آیا کہ آج کل یورپ والوں نے جو یہ پھیلا رکھا ہے کہ مصر کی قدیم تاریخ کے جو دشمنان مختلف شکلوں میں ملتے ہیں، ان میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان تعلقات کا ذکر نہیں ملتا، جن کے قصے تورات اور قرآن میں پائے جاتے ہیں، خیال بھی گزرا کہ قدیم قوموں کی سازش ہی جب تھی جس کا سمتہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے، تو مصری تاریخوں کا بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خالی ہونا محض تعجب کیوں ہو۔ اگرچہ پچھلے دنوں بعض لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ مصر کی تاریخ میں بنی اسرائیل کے آثار کا بھی سراغ ملتا ہے، لیکن نہیں بھی ملتا تو خاموشی کی مذکورہ بالا سازش کے بعد ملنے کی توقع ہی کیا ہو سکتی تھی؟

ٹھہال دیا۔ انہوں نے اپنی اس کامیابی کے بعد اپنے والد کے نام جو خط لکھا تھا۔ شاید پہلے بھی نقل کر چکا ہوں جس میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ

”تیس سال بعد ایک بت پرست یعنی ہندو بنگال میں باقی رہے گا۔“ روشن مستقبل

اسی کا اندازہ کرنے کے لئے کہ انگریزی تعلیم کس حد تک اس فصب العین کے لحاظ سے بار آور ہو رہی ہے۔ عموماً کام اور نتیجہ کا جائزہ بھی وقتاً فوقتاً لیا جاتا تھا۔ سرچارلس تریویر لین جو اس مسئلہ سے غیر معمولی گہری رکھتے تھے اور ترقی کر کے گورنری کر عہدہ تک پہنچے تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ

”کلکتہ چھوڑنے سے قبل میں نے تمام ان تعلیم یافتہ لوگوں کی فہرست بنوائی جو عیسائی

ہوئے۔“ ۱۸۴۱ء روشن مستقبل

اور گو عیسائیت کے قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں بڑھی تھی۔ لیکن سبھی نتیجہ بہت زیادہ کامیاب تھا، لارڈ میکالے کے الفاظ میں جس کی تعبیر یہ تھی کہ

”کوئی ہندو جو انگریزی زبان ہے، کبھی اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا۔“

الغرض انگریزی تعلیم کا یہ ”سلبی اثر“ کہ اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا، جہاں اس کا پتہ چلتا تھا، اسی کے ساتھ ایجابی نتائج کے متعلق لارڈ صاحب ہی نے یہ بھی لکھا تھا کہ پھر

”ان میں بہت سے یا تو موحد ہو جاتے ہیں، یا مذہب عیسوی اختیار کر لیتے ہیں۔“

”موحد ہو جاتے ہیں“ بظاہر ان الفاظ سے اشارہ شاید ان ہندوؤں کی طرف کیا گیا ہے۔ جو انگریزی تعلیم پانے کے بعد بنگال میں راجہ رام موہن رائے کے قائم کئے ہوئے ”برہم سماج“ یا علاقہ ممبئی کے

”پرانتھنا سماج“ والی سوسائٹیوں میں شریک ہو کر موحد بن جاتے تھے جن کی تخیل کا یہاں موقع نہیں ہے جانتے دلتے ان سے کم و بیش واقف بھی ہیں، لیکن اسی سلسلہ میں انہوں نے وہی طور پر دے پائوں ایک اور

سیلاب بھی اس زمانہ میں جو دھمکیاں دے رہا تھا۔ تاریخ کے اسی حصہ کے متعلق ”خاموشی والی سازش“ شاید اختیار کی گئی۔

مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے عام مشترک مذہب کا ازالہ کر کے یہ جو کچھ لیا گیا تھا کہ قدرتاؤں عیسائی

مذہب کو قبول کر لیں گے، ایک تو یوں بھی صحیح نہیں تھا کہ عیسائیت کی توحید خود تثلیث کے معنی میں ابھڑ کر
 چیتا بنی ہوئی تھی، اور گو اس ملک میں اسلام کے نمائندے اسلام سے زیادہ خود اس ملک کے مشرکانہ
 اور ہام ہی میں لفظوں کے پیر پھیر سے غوطے کھا رہے تھے۔ لیکن مسلمان نہ ہی، مسلمانوں کی آسمانی کتاب
 اور اس آسمانی کتاب کے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی کتابوں میں موجود تھی، اسی
 کے ساتھ ایک غیبی لطیفہ اس ملک میں ٹھیک اسی زمانہ میں حضرت مولانا سید شہید بریلوی اور ان کے
 رفقاء صدیقین و شہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شکل میں اچانک ظاہر ہوا تھا۔ یہ حضرات خالص اسلامی
 توحید کے مجسم نمونہ بھی تھے، اور اسی کی منادی بھی ملک کے طویل و معرض میں کمال جوش و خروش
 کے ساتھ کر رہے تھے۔

پس ہندوؤں کا وہ طبقہ جو اپنے آبائی مشرکانہ دین کی صداقت سے جیسا کہ میکالے نے لکھا
 ہے، ہٹ رہا تھا۔ ان میں عیسائیت، یا عیسائیت کے بغیر توحید کے قبول کرنے والوں کے ساتھ ساتھ
 واقعہ یہ پیش آیا تھا۔ ایک بڑا طبقہ تھا، جو اپنے ملک کے خالص توحیدی دین اسلام کو قبول کر رہا تھا،
 کس پیاسے پر قبول کر رہا تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے، کہ ۱۸۵۷ء میں تحفۃ الہند نامی مشہور کتاب
 ایک تو مسلم مولوی محمد عبید اللہ صاحب کی جو خالچ ہوئی تھی، اس میں مولوی صاحب نے اپنے قصبہ
 پاٹل (متصل لودھیانہ پنجاب) اور اسی کے گرد و نواح میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد جو بتائی ہے
 قریب قریب سو تو وہی پہنچ جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ انگریزی حکومت کی بدولت ملک ایک نئے ماحول سے آشنا ہوا تھا، اس ماحول کے
 دوسرے نتائج جو قصداً پیدا کئے جا رہے تھے۔ ان ہی کے ساتھ ساتھ قصداً اور مادہ کے بغیر اندھی
 اندھا اسلام اور اسلامی توحید کی طرف بھی لوگ گھٹنے لگے۔ اسی کتاب میں بعض ایسے واقعات بھی
 مصنف کتاب نے نقل کئے ہیں، کہ اعلان اسلام سے پہلے اپنے خاندانی پردہت برہمن سے مذاقاً
 لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ پردہت جی میں تو مسلمان ہو گیا۔ اس فقرے کو سن کر بجائے بگڑنے کے
 لکھا ہے کہ پردہت صاحب نے کہا کہ

”بہارِ جہاں جہاں وہیں پر وہت“

یعنی جو مرید کا دین وہی پیر کا دین بھی ہے۔ پہلے تو سمجھا گیا کہ یہ گفتگو دل لگی کے طور پر ہوئی لیکن بعد

کو جیسا کہ مولوی عبید اللہ نے لکھا ہے کہ پر وہت جی

”گھر بار چھوڑ کر مسلمان ہوئے“

مولوی عبید اللہ صاحب نے اسی کتاب میں مختلف طریقہ سے اپنے بعض ذاتی مشاہدات و تجربات کا بھی تذکرہ کیا ہے جن سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علانیہ دین اسلام قبول کرنے والوں کے سوا کافی تعداد اس زمانہ میں اس قسم کے لوگوں کی بھی تھی، جو بظاہر اپنی شکل و صورت سے مسلمان نہیں معلوم ہوتے تھے لیکن واقعہ میں اسلام کو اپنا دین بنا چکے تھے، ایک دل چسپ قصہ اسی سلسلہ میں انہوں نے لاہور کا درج کیا ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ خود مولوی عبید اللہ صاحب نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لکھا ہے کہ

”ایک مسافر ذی عزت، صاحب کسنت ساکن شاہ جہاں آباد (دہلی) سے ملاقات

ہوئی، اسے ظاہر میں سراوگی تھے اور میں ان دنوں میں اپنا اسلام مخفی رکھتا تھا“

خلاصہ یہ ہے کہ اسی دہلوی مسافر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ میان میں کچھ مذہبی گفتگو چھڑی، تاہنیکہ آخر میں اس سراوگی نے اقرار کیا کہ

”میں مدت سے پردہ میں مشرف باسلام ہوں اور نماز پنجگانہ ادا کرتا ہوں“

لیکن مصلحتاً دوسروں پر اس کو ظاہر نہیں کیا ہے اس قسم کے متعدد واقعات کا تذکرہ مختلف مقامات پر اس کتاب میں کیا گیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مغل حکومت کے زوال کے بعد انگریزوں کی حکومت اس ملک میں جب قائم ہوئی، تو اسلام کی طرف غیر معمولی رجحان یا شندوں کے قلوب میں پیدا ہو گیا تھا۔ خود مولوی عبید اللہ صاحب نے اسی کتاب میں ایک موقع پر یہ بھی لکھا ہے کہ

”پر وہت کا مطلب مولوی صاحب نے خود ہی لکھا ہے کہ خانہ لاتی سے دل کی یہ تبدلتا تغیر ہے، شادی بیاہ اور سونٹان وغیرہ

میں ان سے کام پڑتا ہے۔ بھجان یعنی مرید لوگ اپنے اپنے پڑھتوں کو ہی تقریروں میں مذمت نیاز دیتے ہیں ۱۲

”باوجودیکہ فرنگی لوگ لکھا روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس بات پر کہ لوگ ان کا دین (عیسائی) اختیار کریں، چنانچہ پادریوں کو نوکر رکھنا، اور مدرسوں کا تعمیر کرنا، اور کشتیوں کا تقسیم کرنا، اسی واسطے ہے۔“

پھر یہی نہیں وہی آگے لکھتے ہیں

”اور جو کوئی ان کا (فرنگیوں کا) دین اختیار کرتا ہے، اس سے تان و نفقہ کی بھی مرروت کرتے ہیں۔“

مگر ان ہی کا بیان ہے کہ بجز ”بے عقل حوادث زدہ“ لوگوں کے عیسائی دین قبول کرنے والوں میں ”کوئی ہزار میں ایک آدمہ ہوتا ہے۔“

برخلاف اس کے اسلام کے متعلق وہی لکھتے ہیں کہ

”اسلام باوجودیکہ بہ سبب نہ ہونے سلطنت اہل اسلام کے اس ملک میں ضعیف ہو گیا ہے اور اکثر اہل اسلام کہ مستحق، دہل مرورت میں چنداں اسباب دنیاوی موجود نہیں رکھتے کہ کسی شخص مشرف باسلام کا روٹی اور کپڑا اپنے اوپر کر لیں۔“

مگر بایں ہمہ اپنے زمانہ کا یہ حال انہوں نے درج کیا ہے کہ اس ضعف اور بے نوائی ’و بے کسی کے باوجود بہت سے آدمی اپنی حشمت دنیاوی چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کرتا اور درویشی و مفلسی میں آنا غنیمت جانتے ہیں۔“

واقعات جو سننے میں آتے ہیں، واقعی ان کو سن کر حیرت ہوتی ہے، ایک طرف بہار کی ایک راجپوت ریاست کھیرانا می کے راجہ کے بھائی جو بعد کو راجہ عبدالرحمن آف مرچا کے نام سے مشہور ہوئے اور اس وقت ان کے خاندان کے لوگ مرچا میں موجود ہیں۔ تو دوسری طرف مولوی عبید اللہ صاحب نے ایک پیٹری سرور کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے ان کا نام ”کنور جوالا سنگھ تھا۔“

اپنی متعدد بیویوں اور ملازم کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ شیخ غلام محمد اب ان کا نام ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ جس قسم کی نئی ذہنی لہلہ انگریزی حکومت کے قیام کے بعد اس ملک میں پیدا ہوئی، علاوہ ان یونیورسٹیوں کے جن کے ذریعہ جدید مغربی علوم سے ملک کو آشت بنا یا جا رہا تھا، بقول سرچارلس ٹریلین

”بالواسطہ کتابوں، اخباروں، یورپیوں سے بات چیت وغیرہ“

سے دلوں اور دماغوں پر جو رنگ قدرتی طور پر چڑھ رہا تھا، یا قصدِ احکام سے اپنے خاص باطنی اغراض سے چڑھا رہی تھی۔ اب اس کو کیا کہئے کہ خالی تو کئے جا رہے تھے لوگوں کے دل اور دماغ ہتھکڑی کے پانی سے بھرنے کے لئے، لیکن عین اسی زمانہ میں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ اس مقدس پانی سے دیکھا جا رہا تھا وہ بھرتے چلے جا رہے ہیں جو اسلامی دین کے سرچشمے سے ابل رہا تھا، افسوس ہے کہ باوجود تلاش و جستجو کے حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی متعلقہ کتابوں میں اس قسم کی اجمالی اطلاعیں جو دی گئی ہیں، کہ جو دریائی سفر آپ کا دلی سے گلگتہ تک ہوا تھا۔ اس سفر میں مسلمانوں کی دینی اصلاح و ترمیم کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، کہ اسلام کے قبول کرنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں سے متجاہد تھی۔ لیکن اس اجمال کی تفصیل کیا تھی، بجز مولوی عبید اللہ صاحب حرم کی اسی کتاب ”تختہ الہند“ کے جس میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ازراپ کے رفقاء کا ذکر غیر معمولی احترام سے کیا گیا ہے، اور اسی سے کچھ میں آتا ہے، کہ خود مولوی عبید اللہ صاحب بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ سید شہید کی تحریک کے اثر پذیروں میں تھے۔ بس اس کے سوا اس زمانہ کی کسی تصنیف میں اب تک تفصیلات کا پتہ نہیں مل سکا ہے۔

سوال یہی ہے کہ گورنری تک پہنچنے والے حکام جس حکومت کے فہرست ان لوگوں کی جب تیار کر رہے تھے، جو حکومت کی نئی تدبیروں کے زیر اثر اپنے آبائی دین سے روگرداں ہو کر عیسائی دین قبول کر رہے تھے، کیا اسی حکومت کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی تھی کہ زمین تو حکومت اپنی بالواسطہ یا بلاواسطہ مصارف سے تیار کر رہی ہے، لیکن اسی کی تیار کی ہوئی زمین سے فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں، گویا پھل توڑنے کا موقع ان کو مل گیا ہے، جنہوں نے نہ درخت ہی لگائے، نہ ان درختوں کی

آبیاری و نشوونما میں کوشش کی تھی، مطلب یہی ہے کہ اپنے موروثی دین سے بدگمان اور بدظن کرنے کا کام تو حکومت انجام دے رہی تھی، اور اسی لئے دے رہی تھی تاکہ اس ملک کے باشندوں کا مذہب بھی وہی ہو جائے جو اس کے حکمرانوں کا ہے، یعنی لوگ عیسائی ہو جائیں۔ لیکن بیچ میں یکایک اس صورت حال سے اسلامی دین کے دائرہ کی وسعت میں جو سدِ دل رہی تھی، اور جوق در جوق لوگ اس زمانہ میں حلقہ گیش اسلام جو ہو رہے تھے، کیا یہ سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ دن کی روشنی میں اپنی کدو کاوش کے اس عجیب و غریب نتیجے سے حکومت اندھی بنی بیٹھی رہ سکتی تھی۔

میں نے جو عرض کیا تھا کہ تاریخ کے ادراق پھاڑ دیئے گئے ہیں۔ ان پھٹے ہوئے ادراق میں ایک درق یہ بھی ہے۔ اس زمانہ کی منہمونی سمجھوتہ جزیات سے بھی نتائج اس وقت جو پیدا ہو سکتے تھے، یا آئندہ جن کے پیدا ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا۔ کتابیں اٹھا کر دیکھئے، سب ہی پر بحث کی گئی ہے اور حکمت و دانش کے دیا بہا دیئے گئے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس سلسلہ کی کتابوں کا مطالعہ فقیر نے کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خطرہ بھی حکومت اور حکومت کے کارندوں کے دلوں پر کبھی نہیں گذرا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن حکومت کے طرزِ عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ مگر سچ یہ ہے کہ طریقہ عمل سے خواہ کچھ بھی یاد رکھایا جا رہا ہو لیکن یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا حکومت اس کے سلسلہ کاریوں ہی آگے بڑھنے کے لئے چھوڑ دیتی۔ عقل کا اقتضار تو یہی ہے لیکن اس عقلی نتیجے کے لئے جن تاریخی شہادتوں کی ضرورت ہے، مجھے اعتراف کرنا چاہئے کہ تھیلڈان کے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ صرف چند گرے بڑے ٹکڑے مل گئے ہیں، انہیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان ہی کو جوڑ کر کچھ پڑھ سکتے ہوں تو چھوٹے

(۱)

پہلی بات تو اس سلسلہ کی یہ ہے کہ وہی کلکتہ جو اس زمانہ میں اس قسم کی کارروائیوں کا مرکز تھا، اسی شہر میں کچھ دن بعد یعنی ان ہی دنوں کے بعد جن میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور شادیوں کے بجائے جارہے تھے کہ

”تیس سال بعد بنگال میں ایک ہندو باقی رہے گا“

بنگال ہی نہیں بلکہ پورے برصغیر ہند کے متعلق توقعات قائم کی جا رہی تھیں کہ
”جیسے جیسے آباد و اجداد ایک دفعہ عیسائی ہو گئے تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی
سب کے سب ایک دفعہ عیسائی ہو جائیں گے“

انگریزی نظام تعلیم کے نفاذ میں کامیاب ہونے والے صاحبزادے لال صاحب اپنے بڑے بھائی
بابا کو مشورہ بنا رہے تھے کہ

”کوئی ہندو جو انگریزی دان ہے، کبھی اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا۔
جس کنگلے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اسی کنگلے میں دیکھا جاتا ہے کہ گوری
کھال، گورے رنگ کا آدمی یہ کہتے ہوئے کہ

”میری رگوں میں ایک بوند بھی غلامی کے خون کا نہیں ہے“

انگریزی زبان میں ہندوؤں کے ایک مجمع کو خطاب کر کے احسان جتلا رہا ہے کہ انگریزی حکومت
انگریزی نظام تعلیم کو جاری کر کے ہندوؤں کی عام ذہنیت میں جو انقلابی کیفیت پیدا کر دی تھی، ان الفاظ میں
باد دلاتے ہوئے کہ

مذہب کی تعلیم دونوں سے قریب قریب دور ہو چکی تھی، مغربی تعلیم اور مغربی تعلیم یافتہ
ستادوں کا اثر اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ ہندو تعلیم یافتوں کا پچاس فی صدی حصہ
مادہ پرست اور روحانیت کا منکر، ۲۵ فی صدی منشی خان (بتلائے شک) اور باقی ۲۵
فی صدی کٹر ہندو رہ گئے تھے“

صرف بنگال ہی نہیں، اس نے کہا

”کل ہندوستان میں تعلیم یافتہ جماعت کی یہی کیفیت ہو گئی تھی“

اسی نے کہا کہ اس زمانہ میں

”تعلیم یافتہ ہندوؤں کی چٹکی لی جاتی تھی، اور جب کبھی اہل مغرب کے سامنے اپنے

مذہبی عقائد اور قومی دھرم کا اظہار کرتے تھے، طعن و تشنیع کی صدا گوش زد ہوتی تھی۔“

اس کے بعد یہی مقرر یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”مگر اب زمانہ بدل گیا۔“

بدلے ہوئے زمانہ میں جو کچھ ہوتا تھا، اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے، کہ اب

”زیادہ تر تعلیم یافتہ ہندو اپنے مذہب پر دشواش کرتے ہیں، اور لائق سے لائق جماعتوں

میں اپنے عقیدوں کے ثابت کرنے میں مطلق شرم نہیں کرتے۔“

پھر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہندو مذہب کے شائستروں اور کتابوں کی کس پہری کا زمانہ گزر گیا۔

اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ

”قدیم کتابوں کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، غیر سے وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ بہت اعلیٰ درجہ کی

کتابیں چھپ گئیں، اور چھپتی چلی جا رہی ہیں۔ بہتوں کا انگریزی اور ویسی بھاشاؤں میں ترجمہ

بھی ہو گیا ہے، اور زمانہ حال کی تحقیقاتی معلومات کے زیر اثر ان کی تشریح کی جاتی ہے۔“

یہ ہے تاریخ کے دریدہ اوراق کا ایک ٹکڑا۔ یہ اقتباسات جن صاحب کی تقریر کے ہیں، ان کا نیا کا

تھا، کرنل اسکاٹ صاحب، یہ کون تھے، کہاں کے تھے۔ ان تفصیلات کو تو چھوڑیے۔ لیکن کہ

کے نام کا جو جزو ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے، کہ کسی زمانہ میں شاید فوجی خدمت سے تعلق رکھتا

یہی صاحب ہیں، جو دنیا کی مشہور نام نہاد مذہبی سوسائٹی تھی، سوسائٹل کے بانی تھے۔ میڈم بلیوٹ

کی مددگار اور معاون تھیں۔ ہندوستان میں تو خود ان کی تشریف فرمائی نشانیوں میں ہوئی، لیکن ان

سوسائٹی اور اس کی شاخیں نشانیوں سے بہت پہلے امریکہ اور یورپ میں قائم ہو چکی تھیں۔

یہی میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ہندوستان کے ”بودھ مذہب“ کا پیرو ہوں۔ مسز انی بیسٹ

ان ہی کرنل اسکاٹ کی ہندوستان میں جانشین بن کر نمایاں ہوئی تھیں۔ ہندو کا لچ بنارس جو اب ہندو

یونیورسٹی ہے، اس کے سوا مسز انی بیسٹ ہی نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں نئے ناموں

سے مختلف تعلیمی اور دینی ادارے جاری کئے۔ مداس میں بمقام ادیار میلوں میل کے رقبہ میں ہندو کے

کے کنارے ایک آشرم یا خانقاہ بھی ان کی قائم کی ہوئی، اس وقت تک موجود ہے، جس میں گو دنیا کے اکثر مذاہب کی نمائندگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن دراصل چھاپ اس پر ہندو دھرم ہی کی ہے۔

بہر حال یہی کرنل اسکاٹ صاحب ہیں، جنہوں نے کلکتہ میں تقریر کرتے ہوئے، ہندوؤں کی نئی انقلابی ذہنیت کا اعلان مذکورہ بالا الفاظ میں کیا۔ اور یہ سب کچھ فرمانے کے بعد آخر میں عیسوعی کے واقف کار شریف ہندو صاحبوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ یہ ذہنی انقلاب جو ہندوؤں میں پیدا ہوا، اور بیداری کی نئی لہر اپنے آبائی اور موروثی دین کے متعلق ان میں جو اٹھی، اور جو نتیجے اس سے پیدا ہوئے۔

”ان تسکین بخش نتیجوں کی تکمیل کہاں تک تھیا سوفیکل سوسائٹی کے ذریعہ ہوئی ہے، آپ

خود کہہ سکتے ہیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے“

تاریخ کے پھٹے ہوئے ورق کا تو یہ ایک ٹکڑا تھا۔ دوسرا ٹکڑا بھی ملاحظہ فرمائیے۔

(۲)

تھیا سوفیکل سوسائٹی اور اس کی شاخیں امریکہ اور یورپ میں قائم ہو رہی تھیں، لیکن اس سوسائٹی اور اس کی مختلف شاخیں جن کا جال یورپ و امریکہ کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا، اس کے لئے سردار اور امام، حاکم، گرو اور استاد کی جگہ خالی تھی، کہ اچانک امریکہ و یورپ کے اخباروں میں ایک اعلان شائع ہوتا ہے، یہی کرنل اسکاٹ صاحب جو سوسائٹی کے بانی مہاتمی اور روح رواں تھے، ان ہی کا اعلان شائع ہوتا ہے، کہ ایک شخص، جو قطعی طور پر انگریزی زبان کے ایک حرف سے بھی آشنا نہ تھا۔ نہ یورپ کی وہ سری زبانوں میں سے کسی زبان سے کسی قسم کا لگاؤ رکھتا تھا جس نے یورپ ہی کو دیکھا تھا، اور نہ امریکہ کو اور شاید امریکہ و یورپ کے باشندوں سے اس کے تعلقات بھی نہ تھے، وہ ہندوستان ہی میں پیدا ہوا تھا۔ ہندوستان کی عام بولی جانی والی زبانوں میں بجز گجراتی زبان کے اور کسی زبان کو نہیں جانتا تھا۔ خانگی طور پر پتھر کے بعض پنڈتوں سے البتہ سنسکرت زبان کی ادبی تعلیم اس نے کچھ

حاصل کی تھی۔ خود اس کی زندگی میں ایسی عام باتیں یعنی کہاں بیکار رہنے والا ہے، کس خاندان کا متعلق ہے، ان باتوں کا صحیح علم لوگوں کو نہ تھا۔ اب باوجود ملینج کوششوں کے آج تک اس کی زندگی کے یہ ابتدائی سوالات تقریباً کچھ نا فیصل شدہ شکل ہی میں ہیں۔ سناٹا چھا گیا، دنیا میں سناٹا چھا گیا، جب تمہیا سونیگل سوسائٹی اور یورپ و امریکہ میں اس کی پھیلی ہوئی ساری شاخوں کی طرف سے یہ اعلان پڑھا گیا، کہ ہندوستان کے اسی شخص کو

”ہم اس سوسائٹی کا سرورہ اپنا پڑا اگر وہ رہنا اور حاکم قبول کرتے ہیں“

(کتاب سوامی دیانند اور ان کی تعلیم ص ۲۵۴)

یہ پراسرار شخصیت پنڈت دیانند سرسوتی مہاراج کی تھی، جو آریہ سماج کے مشہور بانی اور بزرگ سمجھے جاتے ہیں وہی مغرب مشرقی اور مشرقیوں میں بھی سکین ہندوستانی جس کے سینے تقریباً ایک صدی بلکہ اس سے بھی زیادہ زمانہ سے چھیدے جا رہے تھے۔ بے دردی کے ساتھ برسانو لے اس قسم کے تحقیقی تیروں کے برسانے عادی تھے، مثلاً کہا جاتا تھا کہ

”یورپ کے کسی اچھے کتب خانہ کی ایک الماری کی کتابیں ہندوستان و عرب کے سائے

علم و ادب کے برابر ہیں“

دلوں میں تھیلی نیزوں کی ایسی انیاں بھی ہوئی تھیں۔ کہنے والے کہتے پھرتے تھے کہ

”ایک انگریز نیم حکیم عطائی کے لئے (ہندوستانی طب) موجب ننگ و عار ہے“

صبح و شام قہقہوں کے ساتھ اس قسم کے فقرے دہرانے والے دہراتے رہتے تھے، کہ

”ان کو ہندی معلومات نجوم و افلاک کا پڑھ کر انگلستان کے زمانہ عدسہ کی لڑکیوں کی

ہنسی رک نہیں سکتی“

یہ فقرے لارڈ میکالے کی اس مشہور پبلیسی رپورٹ میں استعمال کئے گئے ہیں، جو ہندوستان کے متعلق

لاٹ صاحب مدوح نے تیار کر کے حکومت میں پیش کی تھی۔

اور یہ تو ادنیٰ نمونہ ہے، ان نگوہیدہ کوششوں کا جن کے ذریعہ ہندوستان کے باشندوں کے

طلب میں اپنی اور اپنے اسلاف کی بیچ میٹری، کم مانگی کی تخم پاشی میں اڑی سے چوٹی تک کا زور نئی قائم ہونے والی حکومت لگا رہی تھی۔ درد کی یہ داستان کافی طویل ہے۔

یہاں مجھے کہنا یہ ہے، کہ جس یورپ و امریکہ کے متعلق یہ باور کرایا جا رہا تھا۔ کہ وہاں کے زمانہ عیسویوں کی لڑکیاں بھی اپنی ہنسی کو ہندوستانی دل و دماغ کے علمی اور فکری نتائج کو سن کر روک نہیں سکتیں۔ تاریخ کے ہزار ہا ہزار سال کی سرسبز یوں اور دماغ کا دیوں کے بعد بھی علم کی جن شاخوں کے متعلق اس ملک کے باشندوں نے جو کچھ بھی سوچا سمجھا، لکھا پڑھا تھا، اعلان کر دیا گیا تھا، کہ یورپ و امریکہ کی موجودہ تحقیقاتی تالیفات و تصنیفات کے مقابلہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی ہے، جہل و حماقت کے سوا وہ اند کچھ نہ تھے، سوچنے کی بات ہے کہ اچانک اسی جہل کدہ اور حق زار ہند کی ایک انفرادی شخصیت کے علم و فضل کا صرف اعتراف ہی نہیں کیا گیا، بلکہ تمہا سوسائٹل سوسائٹی جو اس زمانہ میں قدیم و جدید علوم و معارف کے بڑے بڑے مستند ماہرین اور مسلم الثبوت فضلا کی یورپ و امریکہ میں کافی با عظمت سوسائٹی بھی جاتی تھی، اسی سوسائٹی کا "بڑا گرد" رہ نما، حاکم "تسلیم کر لیا گیا" ہندوستان کے اخباروں میں یورپ کے اخباروں سے منقول ہو کر جب یہ خبر شائع ہوئی ہوگی ہندو قوم کے دل شکستہ، پست و صدمہ تعلیم یافتہ طبقات کے نفیات پر اس خبر کا جو اثر مرتب ہو سکتا تھا، شاید موجودہ حالات میں ہم اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ملک کے اس پلوت فرزند کی علمی عظمتوں سے قلوب اگر لب ریز ہو گئے، تو جس طریقہ سے خبر کی اشاعت کی گئی تھی، اس کا یہ لازمی منطقی نتیجہ تھا، خصیہ صاحب یہ سوچا جاتا تھا کہ دوسروں سے کچھ لئے بغیر صرف اپنے خانہ سار گھر کو علوم سے اس غیر معمولی وقار و عزت کے حاصل کرنے میں وہ ان ممالک میں کامیاب ہوا ہے، جہاں بچھا جاتا تھا کہ جہل و حماقت، ابلہی اور نادانی کے سوا ہندوستان میں نہ پہلے کچھ تھا، اور نہ اب کچھ ہے۔

بہر حال دیکھا گیا کہ پتھر کے ایک نابینا پنڈت درجہ پنڈت جی میں پنڈت روپے کی امداد کسی راجہ سے ملتی تھی، ان ہی کے خانگی پاٹھ شالہ کا ایک طالب علم یا برہمن پیر جس نے سنسکرت کے سوا کسی سے کچھ نہ پڑھا تھا، نہ لکھا تھا۔ اچانک وہی، بمبئی کے جیٹس راناٹھ کے کبھی جہان میں، اور کبھی احمد آباد میں ایک دوسرے مرٹ

جج رائے بہادر پنڈت گرپال راؤ ہری دیش مکھ کی دعوت پر ایک مہینہ ان کے ساتھ راز و نیاز میں بسر کرتے ہیں۔ کلکتہ کے مشہور ممتاز تعلیم یافتہ افراد کیشپ چندر سین ہرشی اور دینا ناتھ ٹیگور بابو راج نارائن بوس وغیرہ سب ان کے دست بنے ہوئے ہیں۔ الغرض جس بڑے شہر میں جاتے ہیں، وہاں کے تعلیم یافتہ ہندو جن میں کچھ ترنی صدی افراد کا بقول اسکاٹ صاحب اپنے موروثی دھرم پر اعتماد باقی نہ رہا تھا اور اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لئے اطمینان کے کسی نئے سرمایہ کی تلاش میں تھے، ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ وہ پنڈت جی کو شمع محفل بنا کر خود پر جانے بن کر ان پر اس لئے ٹوٹ رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھر ہی میں ایک ایسی شخصیت مل گئی۔ جسے یورپ و امریکہ کے اہل علم و فضل اپنا گرو اپنا رہ نما اپنا عالم تسلیم کر چکے ہیں، ان ہندو تعلیم یافتوں میں اس وقت تک زیادہ سے زیادہ ایسی شخصیات تو پیدا ہو چکے تھے۔ جنہوں نے شاگرد بن کر یورپ و امریکہ کی جدید یونیورسٹیوں سے سند حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن مغربی ممالک کی ان جدید یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتوں نے بھی جسے اپنا گرو اور استاد مان لیا ہو۔ ان ہی میں کیا شاید پورے مشرق میں پنڈت دیا نند سرسوتی جی اس کی اپنی آپ مثال تھے۔

پنڈت جی کو یورپ کے ان نئے تعلیم یافتہ ہندو مفکرین، جن میں مذہبی اور سیاسی مختلف فرقے رکھنے والی ہستیاں تھیں، ان سے کیا کیا مشورے ملے، یا ان کے طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر خود پنڈت جی کے دماغ میں کس کس قسم کے نئے خیالات پیدا ہوئے۔ میرے لئے اپنی اس کتاب میں سب کی نہ تفصیل کا موقع ہی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ درون پردہ کی ان سرگوشیوں تک ہر کہ رسائی آسان بھی نہ تھی، لکھنے والوں نے پنڈت جی کی سوانح عمریوں میں کچھ لکھا بھی ہے، تو مشتے از خروارے سحر زیادہ نہ وہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔

پنڈت جی کو یورپ و امریکہ کی تھیا سوفیل سوسائٹیوں کے صدر الصدور پارٹیس اکبر بنانے کے بعد جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کرنل اسکاٹ زمانہ تک ہندوستان سے باہر ہی رہ کر کام کرتے رہے۔ اس عرصہ میں دیکھا گیا کہ پنڈت جی جو پہلے سنسکرت زبان میں تقریر کیا کرتے تھے، کلکتہ کے

باپو کیشب چند سین کے مشورے کے مطابق ایسی عام فہم زبان میں تقریر کی مشق بہم پہنچائی، جسے تعلیمی طبقہ ہندوؤں کا سمجھ سکتا تھا، ان تقریروں میں کیا ہوتا تھا۔ ان کا اندازہ رنگ وید اور بھگروید کی ان تفسیروں (بھاشیہ) سے ہوتا ہے، جسے لکھ کر اس زمانہ میں پنڈت جی شائع کرتے رہتے تھے، اور پروفیسر میکس مولر نے جن کو ”عجائبات کا ذخیرہ“ قرار دیا تھا۔ اور سنسکرت زبان و علوم کے مستند استاد پروفیسر ڈاکٹر اچ۔ ڈی گرد سولڈ ایم۔ اے نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ

”سوامی جی وید کے وہی معنی لگا لیتے ہیں، جن سے ان کا مطلب نکلتا ہے، لہذا ان کو وید

الفاظ پر جاننا نہ صرف کے اختیارات حاصل ہیں۔“ ۱۹۹

گرد سولڈ صاحب ہی نے یہ لکھتے ہوئے کہ

”تفسیر کا یہ مطلب نہیں ہے، کہ اپنے خیالات ان کتابوں میں داخل کر دیے جائیں بلکہ

مطلب یہ ہے کہ مصنف کے خیالات کو کتاب کی عبارت سے اخذ کیا جائے۔“

پنڈت جی کی تفسیری خصوصیت کی تفسیر یہ کی تھی کہ وہ یعنی پنڈت جی

”جس عبارت سے جو مطلب چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں۔“

جیسا کہ پنڈت پانڈورنگ صاحب ایم۔ اے نے جو سنسکرت کے مستند فاضل تھے، اپنی رائے پنڈت جی کی تفسیروں کے متعلق یہ ظاہر کی تھی۔

”ان کی تفسیروں وید کا اصل مطلب تو نہیں ہے، بلکہ وہی مطلب ہے جس کو وہ چاہتے تھے،

کہ وید میں ہونا چاہئے۔“ ۲۰۰

واقعہ یہ ہے، کہ تمدن و تہذیب، سیاست و تدبیر تحقیق و تلاش کے جن نتائج تک یورپ پنڈت جی

کے زمانہ میں پہنچ چکا تھا، صرف ان ہی کے متعلق نہیں بلکہ قیامت تک ان راہوں میں جن نتائج تک

پہنچنے کا عقلی امکان ہے، یا آدمی جن کو فرض کر سکتا ہے۔ کھلے کھلے صاف صاف لفظوں میں پنڈت

جی، نے اصرار کے ساتھ اس دعوے کا اعلان کیا کہ ہمارے ویدوں میں سب کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ

زمانہ میں وید کی ماننے والی قوم یہ سب کچھ کر کے ختم کر چکی ہے۔

ویدکی عبارتوں سے مطلب برآری کے حاکمانہ اقدار کے بعد ظاہر ہے کہ پنڈت جی نے جو کچھ
 کیا اس میں بھی زیادہ کیا جاسکتا ہے، اور خواہ ویدکی عبارتوں سے واقعی وہی مطالب نکلتے ہوں جنہیں
 پنڈت جی نکالتے تھے، یا نہ نکلتے ہوں، لیکن اپنے آبائی دھرم کے دائرے سے ہندوؤں کا جو
 تعلیم یافتہ طبقہ یا ہر گھل چکا تھا، اور نکلنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی، جیسا کہ کرنل اسکاٹ
 صاحب کی شہادت گزر چکی، نکلنے کے بعد نکلے ہوئے بھی واپس ہونے لگے، اور آئندہ نکل جانے کا
 خطرہ بہت حد تک کم ہو گیا۔

بعد کو کرنل اسکاٹ صاحب اپنے مائے گریہ حاکم ورنہتا سے ملنے کے لئے ہندوستان
 بھی پہنچے۔ سہارنپور اور میرٹھ جو زیادہ تر پنڈت جی کی علمی جدوجہد کی آماجگاہ تھے کرنل صاحب کی
 ڈائری سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی دونوں مقامات میں باہم دونوں کی ملاقات ہوئی، یہ لکھتے ہوئے کہ
 ”سہارا پریل کو بہ مقام سہارنپور واقع مالک مغربی و شمالی سوامی پنڈت دیانند، سہیل
 پہل، ہماری ملاقات ہوئی“

آگے کرنل صاحب کی ڈائری کے الفاظ ہیں

”ہمارے اور سوامی جی کے درمیان ایسی اند پر خوش بکھیں ہوئیں“

سہارنپور کے بعد لکھا ہے کہ

”۳۲ مارچ ۱۸۵۷ء رمنی کو مسیر ٹھہریں ہوئی رہیں“ ۲۵۷

یہ قصہ کہ براہ راست ملاقات کے بعد اسکاٹ صاحب اور پنڈت جی کے تعلقات میں کیا تبدیلیاں
 ہوئیں اور ان تبدیلیوں کا کیا مطلب تھا، یہ ارادی تبدیلیاں تھیں، یا بخت و اتفاق کی پیداوار تھی یہ
 سارے مسائل میرے دائرہ بحث سے خارج ہیں۔ اس موقع پر ذکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کرنل اسکاٹ
 اور سوامی جی کی ملاقات سے چار پانچ سال پہلے، جب سارا ہندوستان پنڈت جی کے ان عجیب و
 غریب لکچروں، تقریروں، کتابوں کے ذکر سے گونج رہا تھا۔ جن میں ثابت کیا جاتا تھا کہ آج یورپ، آبا
 کے پاس توپ، بندوق، دھانی گاڑی، دھانی جہاز، تابوتی جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، یا آئندہ جن اکتشافات

کی توقع کی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہندوستان میں موجود تھا، ساری دنیا کا پایہ تخت ہندوستان ہی تھا، یورپ و امریکہ افریقہ اور ایشیا کے سارے ممالک ہندوستان کے ہاجگذار مقبوضات تھے، لہٰذا لہٰذا کرسنکرت کے بھول فقروں سے اسی قسم کے معلومہ نتائج پنڈت جی پیدا کرتے تھے، گو اس زمانہ میں اردو اور ہندی اخباروں کا چرچا زیادہ تو ملک میں نہ تھا۔ لیکن ہفتہ وار اخبار مسلمانوں اور ہندوؤں کے مختلف شہروں سے شائع ہوتے تھے، جن میں پنڈت جی کی ان محیر العقول تقریروں کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔

ان تقریروں کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً پنڈت جی کی تصنیف کردہ کتابیں بھی شائع ہوتی رہتی تھیں، ٹھیک ۱۹۵۵ء جو پجری کے حساب سے ۱۹۹۲ء کا سال تھا۔ بنارس سے زبان ہندی ایک کتاب شائع ہوئی، اسی کا نام ”ستیا رتھ پرکاش“ تھا۔ اور لکھا ہوا تھا ”شری سوامی دیانند جی“ یعنی سوامی دیانند جی کی لکھی ہوئی ہے۔ نویدین یا بشارت کے عنوان کے نیچے یہ عبارت درج تھی۔

”یہ لٹک شری سوامی دیانند سرسوتی نے میرے دربار (خرچ) سے لہٰذا ہے۔ میرے ہی دربار (خرچ) سے یہ ملات ہوئی (یعنی شائع ہوئی)۔“

نویدین کے عنوان سے یہ اعلان نئی قائم ہونے والی حکومت کی ایک بڑی خطاب یافتہ ہستی

”شری راجہ کرشن داس بہادری، ایس۔ آئی“

کی طرف سے کیا گیا تھا جن کی مہر بھی کتاب پر ثبت ہے،

جس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے یہی سی۔ ایس۔ آئی راجہ صاحب بہادری نے باضابطہ اجرت دے کر یہ کتاب پنڈت جی سے لکھوائی اور اپنے ذاتی مصارف سے ان ہی راجہ صاحب نے اس کو طبع کرا کر شائع بھی کیا تھا۔

یوں تو اردو اور ہندی اخباروں کے ذریعہ پنڈت جی ایمان کے خیالات کی عام اشاعت سے لوگوں کی عام توجہ ان کی طرف منطوف ہو رہی تھی۔ آج پنڈت جی نے سہارنپور میں یہ کہہ کر میرٹھ میں یہ بولے کہ انپور میں یہ اشتہار شائع کیا۔ دانا پور (بہار) میں ان کی تقریر اس موضوع پر ہوئی، ان عام

خبروں کے ساتھ ساتھ جوں ہی کہ یہ کتاب مطبع و شائع ہو کر میلک کے ہاتھوں میں پہنچی، تو ایک طرف خود ہندوؤں اور ان کے مختلف فرقوں میں تہلکہ مچا ہوا تھا، ان کے دینی پیشواؤں، ان کی کتابوں، ان کے عقائد پر تنقید ہی نہیں کی گئی تھی۔ بلکہ شرفاء کے کان جن الفاظ کے سننے کے عادی تھے، اور جن فقروں کو شاید بے غیرت سے بے غیرت آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، نہ معلوم پنڈت جی نے اپنی کتابوں کے استعمال میں غیر معمولی خیانتی و کام لیا تھا، خیر یہ تو جو کچھ تھا، گویا پنڈت جی کا خانگی جھگڑا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی مشہور ہو گیا کہ اپنی اسی کتاب میں پنڈت جی نے علاوہ ہندوؤں کے عیسائیوں اور مسلمانوں کے دین، ان کی آسمانی کتابوں، اور ان کے پیغمبروں کی بھی خبر لی ہے۔ ستیا رتھ پرکاش کا پہلا ایڈیشن ہندی زبان میں شائع ہوا تھا۔ اسی لئے براہ راست عام مسلمانوں کے مطالعہ میں وہ کتاب تو نہ آ سکی، لیکن بعد کو اسی کتاب کے اردو ایڈیشن میں پڑھنے والوں نے وہ سب کچھ پڑھا جس کا وہ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔

کچھ بھی ہو، شہید کے ہنگامہ کے بعد پندرہ بیس سال کے اندر تھوڑے بہت سکون کی کیفیت ملک میں جو پیدا ہو گئی تھی۔ پنڈت دیانند جی کی تقریروں اور تحریروں کی بدولت پھر ملک میں نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جو باتیں پنڈت جی کی طرف غریب ہو کر مسلمانوں میں پھیل رہی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ انوکھا اور نرالا بلکہ صحیح معنوں میں حد سے زیادہ طیش آفرین، انوکھا دینے والا غیظ انگیز الزام یہ تھا جو ستیا رتھ پرکاش میں آج بھی بایں الفاظ پایا جاتا ہے۔

”خدا اور مسلمان بڑے بت پرست اور پورانی (یعنی ستاتن دھرمی ہندو) اور جینی یعنی جین بت کے پیرو چھوٹے بت پرست ہیں“ (ممولاس مگلا - ۷۱۲ - ۱۱۲)

اسلام اور مسلمانوں کے دین پر تنقیدوں یا اعتراضات کے قصوں میں کہنے والے بہت کچھ کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن اس کی طرف تو شاید اسلام کے بڑے بڑے قائد انجمن کادیمیان بھی نہیں گیا، دگلا کہ اسلام جیسے خالص توحیدی دین پر مشرک کی بدترین شکل بت پرستی کا بہتان بھی کبھی باندھا جاسکتا ہے۔ اپنی ساری ذہنی بلند پروازیوں، اور افتراء و بہتان کی انتہائی چابکدستیوں کے باوجود یورپ والوں کے

حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئی تھی۔

لیکن پنڈت جی کی ذہانت واقعی قابلِ داد ہے کہ دن کی ریشمی کیلئے جو سب کے سامنے بھیلی ہوئی تھی، دعویٰ لے کر ٹھکے کہ وہی صرف رات ہے، سخن سازی کہئے یا منہ زوری کی یہ اپنی آپ مثال تھی ہندوستان کی اسلامی آبادی پنڈت جی کے اس اعتراض سے تپلا اٹھی۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ سوانح مخلوط کی مصنف نے پنڈت جی اور ان کی ”آریہ سماجی“ تحریک کا ذکر کرتے ہوئے، جو کچھ لکھا ہے صرف یہی لکھا ہے کہ

”ہندوؤں میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو مسلمان جیسے موحدون کو مشرک بتلانے لگا۔“

پنڈت جی کی اس تم ظریفی کے نتائج و آثار کا تخمینہ آج مشکل ہے۔ لیکن اپنی سیزدہ صد سالہ تاریخ میں اس اچھوتے الزام کی پہلی آواز تھی۔ جو مسلمانوں کے کانوں کو ٹکرائی تھی۔ اس زمانہ کے اخباروں کے پرانے قائل کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ شمال سے جنوب تک اور شرق سے مغرب تک ہندوستان کے طویل و عرض میں، پھیل چکی ہوئی تھی، مسلمانوں کے ہر گھر میں اسی کا چرچا تھا۔

ادھر مدت کے بعد ہندوستان میں پادریوں کے بانڈاری و غفلوں کے ساتھ ساتھ مذہبی چیخ و پکار کے سلسلہ میں اس ملک کی ایک رسم کہن نے تازہ جنم لیا تھا، قصہ تو اس کا طویل ہے مختصر غفلوں میں یہ سمجھئے، کہ مناظرہ یعنی مختلف عقائد و اعمال رکھنے والے مذہبی فرقوں کا تحریر یا تقریر و اوقاف اس لئے بحث و مباحثہ کہ تنوع حق کی تلاش کی جائے۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔

تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور جاری رہے گا۔ لیکن مناظرے کے مقابلہ میں دوسرا اصطلاحی لفظ ”سکایرہ“ کا جو پایا جاتا ہے جس میں بحث کرنے والوں کے سامنے صرف ”ہم بڑے کہ تم بڑے“ کے سوا اور کوئی بلند نقطہ نظر نہیں ہوتا۔ ہر فریق پہلے ہی سے طے

کئے ہوتا ہے، کہ کچھ بھی ہو، بہر حال فلاں مذہب کو غالب کر کے دکھانا ہی اسی پر کوشش مرکوز ہے، گویا مذہب کی طرف سے وہی فرض انجام دیا جاتا ہے، جو کام آج کل کی عصری عدالتوں میں دکلاؤ اور میرٹروں کا طبقہ انجام دیتا ہے جس کی غیس لے لی جاتی ہے۔ اسی کی حمایت سمجھا جاتا ہے، کہ وکیلوں

اور ہر شروں کا نفسی فریضہ ہے۔

دوسرے مالک سے اس وقت بحث نہیں، لیکن ہندوستان کی دینی تاریخ کی ممتاز ہستی شکر آچاریہ کی ہی ہے۔ اس کی داستانیں جن کتابوں میں ملتی ہیں ان کتابوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے سارا ملک مذہبی اور دینی کشتی گیروں کا گویا ڈنگل بنا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے عہد حکومت میں تو مختلف مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کے درمیان اس قسم کی منکراہت یا دکیلاہت کش مکشوں کا پتہ نہیں چلتا، لیکن پنڈت دیانند سرسوتی جی کے گرد و ستھر انو اسی پنڈت درجاند کے جو حالات سوامی دیانند کی سوانح عمریوں میں ملتے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے پنڈتوں میں شاید عمدہ و ثنی طور پر مذہبی مباحثوں کا ذوق مستقل ہوتا چلا آتا تھا، پنڈت دیانند سرسوتی نے

۱۷۰ کہتے ہیں کہ بدھ مذہب اور عین متی کے ماننے والے اہل علم و فضل سے سارے ہندوستان میں گھوم گھوم کر شکر آچاریہ نے مقابلہ کیا تھا، بڑی بڑی راجے، مہاراجے اپنی سرپرستی میں گھٹکر کرتے تھے، اور شکست خوردہ ہو جی اور جینی دونوں کے متعلق وہاں اہل علم بالصبوب یہ قصے کہاں تک صحیح ہیں، کہ کھیتے ہوئے گرم تیل کے کڑا ہوں میں ان کو تیار کیا جاتا تھا، کچھ میں تو یہ بات نہیں آتی ہے کہ سنگری اور قسوت قلبی میں انسانیت گرتے ہوئے اس حد تک بھی پہنچ سکتی ہے، شکر آچاریہ کے ان مباحثوں کا تذکرہ ”دک و بے“ یا ”منکر و بے“ منکرت زبان کی جن کتابوں میں کیا گیا ہے۔ براہ راست ان کتابوں تک تو میری رسائی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ان ہی کتابوں کے حوالے سے بیسان کرنے والوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ پچھلے مودھین کا ایک طبقہ ان دونوں کتابوں کے تاریخی استناد کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس موقع پر ضمناً ایک بات کا خیال آگیا، ”ویدانتی وحدت الوجود جسے ہندوستان کے مذہبی حلقوں میں کافی حسن قبول حاصل ہوا۔ کہتے ہیں کہ شکر آچاریہ ہی نے ویدیاگیتا کے بعض اشارات کو بنیاد بنا کر ایک مستقل نظریہ کا قالب عطا کیا۔ سنی ہوئی انو اسی روایات سے متاثر ہونے والے بعض مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے صوفیوں میں وحدت الوجود کا خیال ہندوستان کے اسی ویدانتی نظریہ کا عکس ہے، مگر لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ خود شکر آچاریہ لمبار میں اس زمانہ میں پیدا ہوئے تھے، جب اسی لمبار میں تقریباً دو سو سال پہلے اسلام پھیل چکا تھا، اور مسئلہ وحدت الوجود کی کافی اشاعت ہو چکی تھی۔ ۱۷۰

۱۷۱۔ انگریزی زبان میں پنڈت دیانند سرسوتی جی کی ایک ضخیم سوانح عمری ”ادی جوشنگہ کی لکھی ہوئی پائی جاتی ہے“ اسی کتاب کے حوالے سے کتاب ”سوامی دیانند جی امدان کی تعلیم“ میں پنڈت درجاند سرسوتی جی کے گرد کے متعلق اس قسم کے قصے نقل کئے گئے ہیں کہ مشراندرنگر سے پنڈت درجاند نے مل کر یہ درخواست کی کہ کرن شاستری جواں کا مقابل تھا، اس سے میرا مباحثہ کر لیا جائے، وہ سیٹھ جو شاند کرن شاستری کا طرفدار تھا اس سے (باقی اگلے صفحہ پر)

جو کچھ بھی پڑھاتا تھا، پنڈت درجاندھی سے پڑھاتا تھا۔

پنڈت درجاندھی سیرت و کردار سے ان کا متاثر ہوتا محض تعجب نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی کا بڑا حصہ جب شروع شروع میں پڑھ کر وہ باہر نکلے بہتہ چلتا ہے کہ پنڈتوں سے مناظرہ اور مباحثہ ہی میں گذرتا تھا، خود اپنی خود نوشت سوانح عمری میں پنڈت دیانند جی نے ریاست بے پور میں اپنے کارنامہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ

”زبان (یعنی بے پور میں) میں نے پر تھم دیشنومت کا کھنڈن کر کے (یعنی اس کو غلط ثابت کر کے) شیشومت کی استھاپنا کی (یعنی اس کو مقبول اور عزت مند بنادیا)۔“

بے پوری میں دیشنومت کے ایک پنڈت رنگا چاریہ نامی سے شاستر ارتھ (یعنی مباحثہ یا سوچچوں کی لڑائی کا پنڈت جی نے چیلنج دے رکھا تھا، اور بے چارے رنگا چاریہ کو پنڈت جی اس زمانہ میں لکھا ہے کہ رنڈا چاریہ کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

بہر حال کہنا یہ ہے کہ پنڈتوں کے خاص دائرے کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن مسلمانوں کی حکومت کی پوری تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ مختلف مذاہب و ادیان کے ماننے والوں میں مسابروہ اور بجادہ کا بازار کبھی گرم ہوا ہو۔ نہ عوام ہی میں اس نوعیت کے عام مذاق کا پتہ چلتا ہے، اور نہ بہلاطین و امرا کی دوسری بازوؤں کے ساتھ مذہبی نمائندوں کی گتھم گتھا کی اس بازی کا کسی نے ذکر لیا ہے، حتیٰ کہ اکبر تک کے زمانہ میں بھی حالات سب ہی کچھ ہوا۔ غائب عالم کے نمائندے اس کے کٹھے کٹھے گئے، لیکن بادشاہ کی سرپرستی میں مناظرہ کا کوئی ذمہ قائم ہوا تھا، کم از کم مجھے اس کا علم نہیں ہے۔

گذشتہ صفحہ سے پانچ سو روپے کی پوری رقم مجھے ملائی جائے۔ یہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ درجاندھ جہندہ سب کے بشیر فرقہ کے پنڈت تھے، ان کا مقابلہ دوسرے فرقہ و شنومت کے پنڈت سے ہوا، اور جاندھ کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد نفرت اور غصہ کی حالت یہ تھی کہ دیشنومت کی کتابوں کو درجاندھ اپنی چارپائی کے نیچے ڈال دیا کرتے تھے، اور دیشنومت کی ایک کتب سدهانت کو دی کے مصنف کے متعلق درجاندھ اپنے چیلوں کو حکم دیتے تھے کہ اس مصنف کے نام پر بھی اس کی تصویر پر بھی جوتیاں لگائیں، دیکھو سوای دیانند امدان کی تعلیم ملے، مصنفہ خواجه غلام الحسین پانی پتی ۱۲

۱۳۔ یہ ساری باتیں آپ کو اسی کتاب سوای دیانند اور ان کی تعلیم میں کتابوں کے حوالہ سے مل جائیں گی۔ ۱۴

مسلمانوں کے برہنہ ہونے کے بعد سب سے پہلے پادریوں کو دکھا جاتا ہے کہ بازبندوں اور میلوں ٹھیلوں میں پہنچ کر دوسروں کے عقائد و اعمال پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ جس کے بعد ہڈیاں کے مقابلے کے لئے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن عموماً یہ پادری جن میں زیادہ تر دیسی کالے رنگ والے پادری ہوتے تھے، ان کا علمی مواد بھی معمولی ہوتا تھا، اور کیا کہہ پا سکتے۔ لیکن جو واقعہ تھا اس کا کیسے انکار کیا جائے کہ ان خاندانوں سے ان دیسی پادریوں کے داخلہ کرنے میں عیسائی مشنری کے لوگ کامیاب ہوا کرتے تھے، ایک تو مرہٹی مدایات ہی ان کی حدود پرست ہوتی تھیں، ثانیاً بعض دفعہ حاجت کے لئے دین قبول کرنے والوں سے کردار کی بلندی کی توقع عام طرز پر کرنی بھی نہ چاہئے۔

ہندوستان کے مردم نامہ نگاروں پر اعتراضات کی ایک فہرست تیار کر لی گئی تھی، یہی فہرست ان کو رٹا دی جاتی تھی جس کا ان کو چہ و بازاریاں وہ کرتے پھرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ دل ہلکا نیوالی اعتراضوں کے ان گراموں کی طرف اسلام کے سنجیدہ علماء، قریباً تیار کرتے، اچھی بات یہ ہے کہ ان سے گفتگو یا بحث و مباحثہ کو علمی وقار کے مناسب بھی عموماً خیال نہیں کیا جاتا تھا۔

صرف غدر سے پہلے فنڈر نامی ایک مغربی نژاد پادری جو عربی و فارسی یعنی مسلمانوں کی زبانوں کا ماہر تھا، جب وہ دہلی میں لگا، اور شورش زیادہ بڑھی، تو اس پر وہ گو ایک اللہ صاحب تھے لیکن گفتگو کرنے کے لئے درمیان میں مکرمہ کے مشہور بانی حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی میدان میں اتر آئے تھے۔ ۱۸۵۷ء میں ایک تاریخی مناظرہ بمقام آگرہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا ہوا تھا اس میں ایک طرف ہی فنڈر اور دوسری طرف مولانا رحمت اللہ صاحب مرحوم تھے، اس منہجی مناظرے میں جیسا کہ مشہور ہے، فنڈر کو شکست فاش ہوئی تھی۔ مولانا رحمت اللہ نے عربی و فارسی دونوں زبانوں میں کافی کتابیں عیسائیوں کے موجودہ تبلیغی دین کی تنقید و تردیدیں لکھیں، جن میں بعض مصرعیں بھی شائع ہوئیں، بلکہ سنا ہے کہ ان کی کتاب دعوت الحق کسی زمانہ میں مسر کے دینی مدرسوں کے نصاب میں بھی مشہر ہوئی تھی۔

برگزیدہ متاثر علماء میں مرثیہ رحمت اور شیرانی پر یکے کے بعد ان کا رد بھی۔ ان کا شمار دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا۔

اسلامی عالم کا نام شکل بری ہے۔ پاجا کہ ہے۔

البتہ مسلمانوں میں بعض غیر مسلمہ اشخاص جو بد مذہب مسلمانوں کے یا حتیٰ بلکہ ممتاز علماء دین و فاضلین و شہداء

ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اسلامیات کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے رتبے کے ساتھ بھی کافی

معلومات فراہم کرنی تھیں۔ انہوں نے گویا اس زمانہ میں پادریوں سے بڑا رشتہ فطری ہی کو اپنا پیشہ

بنالیا تھا، جن میں دلی کے میروویہ منسوبی صاحب نے خفا سے شہرت حاصل کی ہے، یہی اہم ترین ملاحظہ

کے خطاب سے علماء انور میں مشہور ہو گئے، اس زمانہ میں محسن و پسرپ افراد بھی مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تھے۔

جن میں ایک صاحبِ زلف بن اتمان نامی بھی تھے، جو اپنے آپ کو

وَيُكَلِّمُ الْمُرْسَلِينَ بقرآن مجید و اولیٰ امامت علیہ السلام و علیہ السلام

زبان سے بھی کہا کرتے تھے 'اور ان کی دہریہ بھی یہی الفاظ تھیں'۔

کچھ تو بے کھچھن

”بھگ رہی جاتا ہے پھر عورتیں بھولتے ہیں۔“

کا فیصلہ کنجھڑن اپنے ترازو کو دکھا کر کرتی ہے۔ اور اسی پر فتح کی تالی پٹ جاتا ہے، اس قسم کی مجلسوں میں

یہ خدا شہادی کی رواد میں بھی لائن کا تذکرہ کیا گیا ہے محمد بن ابی امام الکسیری کے ساتھ شادیوں کے متعلق ہیں۔

آئے تھے۔ لکھا ہے کہ تحصیل علم آدمی محنتوں سے زیادہ زحمۂ سیکھنا پادریوں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ان ہی لوگوں کو علماء

صاحب کی وہ مشہور نظم ہے جس کے بعض اشعار اب بھی پرانے لوگوں کی زبان سے سننے میں آتے ہیں، ایسی

دہلی میں تھا ہے آئے جس کا جی چاہا ہے نہ آئے، کشمیر میں جانے جس کا جی چاہا ہے

معاذ اللہ فرض نذرہ دے سکتے ہیں نیسے نام کہ
تو روز اکون ہے یہ بوقتے جس کا جی چاہے

۱۰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے اور کہا ہے پیغمبر قزلباشی ہی بنیں، بنے، اسی کا جواب کپڑوں کی تلافی ہے۔

دیا گیا تھا۔ پادریوں کے مذاق کی بستی کا اعزاز اس تحریری شہادت کو بھی ہوتا ہے جس کا ذکر اسی میلہ خدا شناسی کی یاد دہانی میں کیا گیا ہے۔

اے حب الوطنوں کے دیکھ لے کہا کہ مسیح و تواریخ اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے تو اب انجیل کو ساری دنیا میں کیوں بھیجتے پھرتے

ہو، تو کسی دوسری نہیں بلکہ ایک اور زمین پادری نے کھانگری اسرائیل النہا تھے، پس بنی اسرائیل کی طرف جو مبعوث ہوا وہاں انہوں کی

طرف ترمیمہ اولیٰ بصورت ہوا پانی صاحب نے اپنی چٹری کو دکھا کر کہا کہ چٹری یہاں ہے لکڑی بھی ہے۔۔۔ حدنگھی مردہ خنیری کی ۱۲

منجیدگی اور متانت و وقار کی گنجائش ہی کیا تھی، گویا جیسی روح تھی، ویسے ہی فرشتے۔ ہمارے مصنف امام نے بازاری پادریوں کا ذکر کر کے جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ

”اسی زمانہ کے درمیان میں دہلی میں پادریوں کے وعظ کا چرچا تھا، اور مسلمانوں میں سے بعض بے چارے اپنی بہت سے ان سے مقابلہ کرتے تھے۔ کوئی اہل علم جن کا یہ کام تھا اس طرف توجہ نہ کرتا تھا“ ۲۲

اس عدم توجہ کا راز زیادہ تر یہی تھا کہ صحیح علمی طریقہ سے بحث و مباحثہ پادری کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ مخالفہ بازیوں، مضحکہ انگیزیوں پر ان کی سادی کارروائیوں کا دار و مدار تھا۔ لیکن بایں ہمہ اسلام، اہل تفسیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی تحقیر و توہین میں بھی بازاری پادری اپنی ہرزہ درائیوں، تراژڈیوں کو آخری حد تک پہنچا دیا کرتے تھے۔

سیدنا امام الکبیر کے سینے میں جو دل تھا جب تک وہی دل اور دل کا وہی درد کسی میں نہ ہو، اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت دالا پران یا وہ گوئیوں کی ان خبروں کو سن سن کر کیا گزر رہی تھی، کیا کیا جائے، ان دیدہ دہنوں کے منہ کس طرح بند کئے جائیں، منہ لگانے کے لائق ہوتے، تو خود ہی میدان میں اتر آتے۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ شروع میں حیب ضبط کا یار نہ رہا، توجہ کیا کہ انہوں نے لکھا ہے۔

”مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیر) نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ تم بھی کھڑی ہو کر بازار میں کچھ بیان کیا کرو“

اور یہ کہ

”جہاں وہ لوگ (یعنی مسلمانوں کے وکلاء) بمقابلہ نصاریٰ بیان کرتے ہیں ان کی اعداد کیا کرو“ ۲۳

یہ قصہ کس زمانہ کا ہے مصنف امام نے اس کی تصریح تو نہیں کی ہے، لیکن بظاہر یہ اسی زمانہ کی بات ہے، حیب غشی ممتاز علی مرحوم کے مسلح مجتہدانی میں ۱۰۵۰ھ کے بعد ان ہی کے اصرار سے حضرت دالانے

تصحیح کا کام اپنے ذمہ لیا تھا، اور دلی میں دوبارہ قیام آپ کا اسی تعلق سے کچھ دنوں تک رہا تھا۔ کیونکہ عموماً اسی زمانہ میں شاگردوں کا ایک گروہ آپ کے گرد جمع ہو گیا تھا۔

مصنف امام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، کہ حسب ارشاد گرامی آپ کے شاگردوں نے بھی پادریوں کے مباحثوں میں حصہ لینا شروع کیا، بات نے غالباً طویل کھینچا، اور باضابطہ مناظرہ یعنی دہی سکایرہ کا چیلنج پادریوں کی طرف سے دیا گیا، اس زمانہ میں ایک کالے پادری ماسٹر تارا چند نامی کی دلی میں خاصی شہرت تھی۔ مشہور ہوا کہ عیسائیوں کی ذکاوت ماسٹر تارا چند صاحب ہی کریں گے۔ اس خبر سے لوگوں میں گونہ تشویش پیدا ہوئی۔ خبر حضرت والا تک بھی پہنچی، حالانکہ ساری زندگی میں اس قسم کے بازاری غل غلیاڑے بچانے والوں سے آدیزش کا موقع بھی آپ کو کبھی نہیں ملا تھا، اور آپ کی بلند علمی شان کے مناسب بھی نہ تھا، کہ اس قسم کے بازاری لوگوں کو اپنا مخاطب بنائیں۔ لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ دلی میں کسی وجہ سے اس مباحثہ کو حشاش اہمیت حاصل ہو گئی تھی، حالانکہ خود اسی دلی میں عیسائیوں کے مناظرے کو امام مولوی منصور علی صاحب موجود تھے۔ موجود ہی نہ تھے بلکہ مصنف امام نے خبر دی ہے کہ مناظرہ جب ہوا، تو دھگل میں دوسروں کے ساتھ یہ امام فن مناظرہ بھی مسلمانوں کی طرف سے وہاں حاضر تھے، مولوی منصور علی صاحب کا ان الفاظ میں تعارف کراتے ہوئے کہ وہ

”فن مناظرہ پہل کتاب میں لکھا ہے“

اور یہ کہ

”بائبل (توریت و انجیل وغیرہ) کے گویا حافظ ہیں، اور ان کا طرز مناظرہ بھی جداگانہ ہے، آپ اسی ہی کے (یعنی مولوی منصور علی صاحب کے) شاگرد بمقابلہ پادریوں کے دہلی میں دعوت کیا کرتے ہیں۔“

مصنف امام نے یہ اطلاع دی ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کی مولوی منصور علی صاحب سے

”اسی زمانہ سے (یعنی جس زمانہ میں یہ مناظرہ ہوا) ملاقات ہوئی“ ۲۲

بہر حال باوجود ان تمام باتوں کے صورت حال کچھ ایسی تھی کہ خود سیدنا امام الکبیر کا فیصلہ ہوا،
 یا دوسروں نے آپ کو آمادہ کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو، پادریوں کے اس مناظرہ میں حضرت دالاکہ
 شرکت ضروری ہے،

انشاء اللہ جو غٹے کئے ہوئے تھے کہ اپنے آپ کو خاک میں ملا کر رہیں گا، تاکہ مجھے کوئی نہ ملے اور
 جو کہتا ہو کہ جانوروں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں، لیکن میرے لئے یہ بڑی نہ ہوتا، ساری زندگی جس کی
 اسی آرزو میں تھی کہ کاشمش اکوئی میری ہوا تک نہ پاتا، عرض کر چکا ہوں، بار بار اسی کہہ رہا تھا ہوں،
 وہ جتنا ٹھنڈا چاہتا تھا، پڑھانے والا اسی نسبت سے اس کو بڑھا رہا تھا، اس نے امامت کو انکار
 کیا، امام بنایا گیا۔ اس نے وہ غٹہ کوئی سے بچھا چاہا، ہندوستان کے سحرالعیان خلیفوں میں وہی شمار
 کیا گیا، وہ پڑھاتا نہیں چاہتا تھا، لیکن سارے ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بھی دینی علوم
 کے پڑھنے پڑھانے کی سنت اسی سے زندہ ہوئی، جو کسی کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا، اسی لئے
 غیر تو غیر خود مولویوں کے دائرے کے اختلافی،باحث و مسائل سے بھی اس نے بہت کم دلچسپی
 لی، لیکن آج ایک غیر مذہب کے مجادل و مکار کا مقابلہ کر دقت کا تقاضا ہو رہا ہے کہ وہی میدان
 میں اترے۔ بقول شخصے سر

کیا کیا نہ کیا عشق میں کیا کیا نہ کریں گے۔

افسوس ہے کہ سیدنا امام الکبیر کی زندگی میں پہلی دفعہ یہ صورت دلی میں جو پیش آئی تھی، جیسا کہ
 چاہئے اس کی تحصیل معلوم نہ ہو سکی۔ مصنف امام کے بیان سے بس اسی قدر پتہ چلتا ہے کہ بہر حال
 آپ پادری تاراجند سے گفتگو کرنے پر آمادہ ہو گئے، شرط صرف یہ رکھی گئی، کہ نہ تاراجند ہی کو میر
 نام اور میری شخصیت کا علم ہو، اور نہ عام پیاک کو۔ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں حاضر ہو جاؤنگا
 اور جو کچھ سمجھ میں آئے گا، عرض کروں گا، مصنف امام کی سوانح عمری میں اسی مناظرے کے متعلق یہ الفاظ
 جو پائے جاتے ہیں یعنی

آخر مباحثہ کی ٹھہری اور مولوی صاحب، (یعنی سیدنا امام الکبیر) کے کسی صورت و شکل بنائے

اور اپنا نام چھپا چا موچر ہوئے۔

ابن الفاطیہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے، آگے وہی اتنی پادری تارا چند کا ذکر ان الفاظ میں کر کے کہ

”ایک پادری تارا چند نام تھا“

وہی سامنے آیا، زبرد رٹا نہ اختراہوں کا، فرست جیسائے دستہ تھا، اسی کا آموختہ شانے لگا،

جواب دینے کے لئے سرائوں کی طرف سے ایک بیادوی گنڈا پر، چڑھتی تھکی، صورت سے مولوی

بھی معلوم نہ جوتا تھا، اودہ پادریوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے دلی دالوں نے کبھی اس کو دیکھا تھا،

خود تارا چند پادری کے لئے بھی اس کی شخصیت اجنبی تھی، جو الی تقریریں وقت ختم ہوئی، جیسا کہ چاہی

تھا، مجلس پر سناٹا چھایا ہوا تھا، مصنف امام کی خبر کے الفاظ ہیں کہ

”اس سے دینی تارا چند پادری سے گنگو ہوئی، آخروہ بندہ ہوا، اور گنگو سے بھاگا“ ۲۲

امام فن مناظرہ مولوی منصور علی صاحب کا سیدنا الامام الکبیر سے تعارف نہ تھا۔ قدرتا تقریر اور جواب

کے سننے رنگ سننے ڈھنگ، کو دیکھ کر حضرت سے آکر ملے، ظاہر ہے کہ ان سے اپنے آپ کو

چھپانے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی تھی، حضرت والا اور مولوی صاحب سے پھر دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے،

ان کو بڑی خوشی ہوئی، کہ ان کی پشت پناہی کے لئے ایک خیر معمولی علمی قوت میسر آگئی۔ آئندہ بھی

ان کا ذکر آئے گا۔

دوسری خداداد دلیروں کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر کی ”فطرت قائمہ“ اور ”حیث بدیعہ“ کا ایک

نیا پہلو تھا، جو پہلی دفعہ تارا چند پادری سے گنگو کرنے کے بعد دلی کے مسلمانوں کے سامنے آیا،

صحیح طور پر دلی کے اس پہلے مباحثہ کی تاریخ تو معلوم نہ ہو سکی، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کا اتھنا

یہی ہے، کہ شہداء کے خلفشار کے فرد ہونے کے بعد جب گوشت اسن اور اطمینان کا ماحول ملک میں پیدا

ہوا، اسی زمانہ کی یہ بات ہے،

ادھر پادریوں کے رد و قدح، بلکہ اسلام کی تحقیر و توہین، اور مسلمانوں کی دل آزاری، اذیت سانی

کا یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ ان ہی کی دیکھا دیکھی جہاں تک میں جانتا ہوں، مراد آباد کے ایک گنام آدمی

پہلے انہیں جو تھوڑی بہت اردو فارسی زبانوں کے ذریعہ اسلامی تعلیمات اور روایات کا مطالعہ کر سکتے تھے ان کے دل میں بھی ہوک اٹھی، اور مسلمان جہیوں نے اپنے رِیام حکومت میں آج تک ہندوؤں کے دین ہو دھرم کی تنقید یا تردید، جرح و اعتراض کو موضوع بنا کر نہ کوئی مستقل کتاب ہی لکھی تھی، اندر ہی محدود معلومات کی بناء پر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ضمناً بھی اسی قسم کی باتوں کا تذکرہ ان کی کتابوں میں مشکل ہی سے کیا گیا تھا۔ بلکہ برعکس اس کے کافی ذخیرہ ایسا موجود ہے، جس میں ہندوؤں کے دین و آئین کے متعلق ہندوئی اور حسن ظن ہی کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ ابوالفضل کی آئین اکبری ہی میں نہیں، بلکہ نقشبندی طریقہ جو اتباع سنت اور دینی صلاہت میں تمام دوسرے صوفیانہ طریقوں میں ممتاز سمجھا جاتا ہے، جس رنگ کہ حضرت مجدد الف ثانی کی مجددیت نے بہت زیادہ نکھار کر چمکا دیا ہے، اسی نقشبندی مجددی طریقہ کے سرخیل حضرت مرزا جان جانان اور ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے کلام میں ڈھونڈھنے والوں کو آج بھی اس سلسلہ میں بہت کچھ مل سکتا ہے، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

کچھ بھی ہو، دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کی دل آزاری، اولاً اسلامی دین کی روح کے بھی خلاف ہے، اور مسلمان مصنفوں نے اس روح کی رعایت کسی اور مذہب و دین کے ساتھ کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن ہندو دھرم کے ماننے والوں کو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس باب میں مسلمانوں کے تسکوت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، اس قوم سے مسلمانوں کا تعلق تقریباً ہزار سال سے قائم ہے، اور تعلق بھی حاکمیت و محکومیت کا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، عام طور سے ہمارے مصنفین اس سلسلہ میں احتیاط ہی سے کام لیتے رہے، اور مجھے اس کا بھی اعتراف کرنا چاہئے، کہ جب تک مسلمانوں کا دور حکومت ہندوستان میں رہا، شاید ہندو مصنفین نے بھی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ناشارستہ کلمات کے استعمال سے پرہیزی کیا، کم از کم میری واقفیت یہی ہے، جن زبانوں سے میں واقف نہیں ہوں، ان میں کچھ کہا گیا ہو۔ تو یہ الگ بات ہے۔

پہلی دفعہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی چھیڑ چھاڑ، ٹوک جھوٹک کا مسئلہ بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے۔

کئی قائم ہونیوالی حکومت ہی کہ عہد میں شروع ہوا پینڈت اندرسن مراد آباد میں بیٹھے بیٹھ کر لکھا کرتے تھے اور مراد آباد ضلع ہی کہ مشہور
 قصہ بچھرا یوں کے ایک عالم مولانا محمد علی صاحب ان کے مقابلہ میں ہندو مذہب کی تعلیمات و روایات
 پر تنقید کرتے تھے۔ مولانا بچھرا یوں کی کتاب 'سوطا شالہ جبار' شاید کسی مسلمان مصنف کی پہلی کتاب ہے
 جس میں دل کھول کر پینڈت اندرسن کے گلوخ کا جواب سنگ سے دیا گیا ہے۔ ان کے بعد غدر
 سے پہلے ایک نو مسلم بزرگ کی کتاب 'تحفۃ الہند' شائع ہوئی۔

لیکن پینڈت اندرسن کی کچھ تو کم علمی اور اس سے بھی زیادہ بے چارے کی ناداری و مفلسی ساتھ ہی
 قلم تو خیر کسی حد تک ان کا چلتا تھا، مگر پاک جلسوں میں بولنے یا تقریر کرنے کی صلاحیت کلیتہً نہیں رکھتے
 تھے۔ آئندہ خود ان ہی کا ذاتی اعتراف نقل بھی کیا جائے گا۔ ان کے افلاس اور بے کسی ہی کا نتیجہ یہ تھا
 کہ سائے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے نہیں، بلکہ مراد آباد ہی کے چند مقامی مسلمانوں کی مدد سے
 مراد آباد کے عجبریت نے ان کی کتابوں کے منافع کرنے کا حکم دے دیا۔ ان پانچ سو روپے جرمانہ

۱۱۔ خود اس کتاب میں مصنف نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ اپنے موردنی و دھرم کو چھوڑ کر دین اسلام انہوں
 نے کیوں قبول کیا۔ ہندو مذہب کی روایات پر بھی تنقید کی ہے اور اسی کے ساتھ اس زمانہ میں ہندوستانی مسلمانوں
 کی زندگی میں مشرک و بدعات کے جراثیم بری طرح جو بیوست ہو گئے تھے، ان پر بھی کافی حملے کئے گئے ہیں
 لکھا بھی ہے کہ مخاطب اس کتاب کے صرف ہندو نہیں بلکہ ہندوستان کے مسلمان بھی چونکہ ہیں۔ اسی لئے
 بجائے تحفۃ الہند کے کتاب کا نام میں نے تحفۃ الہند رکھا ہے۔ البتہ اس کتاب کے آخر میں کوئی شیخ سلیم نامی
 صاحب کی ایک نظم بھی مشرک کر دی گئی ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ یہ شیخ سلیم کون تھے، کہاں کے تھے۔ نظم
 کب لکھی گئی کس نے لکھی، انکی رائے کی ضرورت کیا تھی؟ ان سارے سوالوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ زبان بھی
 اس میں جو استعمال کی گئی ہے۔ شمالی ہند کے مسلمان عموماً اس زبان ہی کو استعمال کرتے ہیں، اور نہ پورے
 خطہ پر اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس نثر کی رائے کے سمجھنے والے ہندوؤں کی کچھ میں خوب اچھی طرح آسکتی ہے یہی مشہور
 نظم ہے جسکی ٹیپ کا بند لکھوہ کون دھرم ہے پڑ چیب بات کہ قریب قریب ان ہی دونوں کے لگ بھگ جنوبی ہند میں ایک
 نظم جنوبی ہند کے مسلمانوں کی عام بولی میں بھی شائع ہو کر پھیلی جسکی ٹیپ کا شعر یہ ہے۔ یاد ہوئے گرتھیں ہم کو بتاؤ برہمن + کاسک
 پھرتے ہونا حق پوجی پھرتے۔ دکنی بولی کی اس نظم کا رنگ بھی وہی شیخ سلیم دانی لکھا سلانی کا ہے۔ ہندوؤں ہی کو ہندوؤں کا قلیب
 میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت پیدا کرنے کا کام لیا جاسکتا ہے، یاد رکھنا چاہئے کہ تحفۃ الہند میں نظم شاعر میں چھپی، انکی بولی دانی نظم میں
 ۱۲۔ میں شائع ہوئی، ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کی تاریخ میں یہ دونوں نظمیں شمالی و جنوبی ہند کی خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں ۱۲

عزیدان سے طلب کیا گیا۔ لکھتے ہیں کہ مقدمہ کی جیل کی گئی اور جج نے جرم کے متعلق فیصلہ میں لکھا کہ چونکہ وہ (انڈین) غریب ہے اس لئے چار سو روپے معاف کئے گئے۔ "جرم اس پر ثابت ہے" اس لئے تو روپے بحال ہے۔

ممکن ہے کہ انڈین جیسے کچھ دوسرے تاجر بیان حال گمنام لوگوں کی طرف سے بھی اسلام کے خلاف تقریر کیا تحریر اور لکھنے کا سلسلہ نئی حکومت اور نئے تانین کی وجہ سے ہلادی رہا ہو لیکن جہنم تک میں جانتا ہوں اس ملک کے عام آبادکاروں میں نہ کسی قسم کی پچل ہی پیدا ہوئی اور نہ عوام کی توجہ ہی ان ہندو جھگڑوں رگڑوں کی طرف جیسا کہ چاہئے منعطف ہوئی۔

مگر جوں ہی کہ پرانے ہندوؤں کے اس حلقہ سے نکل کر جس کا سب سے بڑا مشغلہ ہندوؤں کے مختلف فرقوں کے عقائد اور رسومات کے منہن اور کشنڈن (تائید و تردید) کے سوا اور کچھ نہ تھا، اچانک ہی حلقہ کے محدود دائرہ سے نکل کر یورپ و امریکہ کی تھیا سوفیکل سوسائٹیوں کے گرد حاکم کی شہرت کے ساتھ سید ان میں ہندوت دینا سرسوتی جی تشریف لائے۔ جن کو ہندوؤں کے بڑے بڑے سرکاری حکام اور لیڈروں کی سرپرستی بھی حاصل تھی، اور اچانک وہی جو ابھی چند دن پہلے دشمنیت کے مقابل میں ہندوؤں کے مشیروں کے واسطے فرقہ کی حمایت میں اپنے علم اور بیانی قوت کا زور دکھا رہے تھے، ان کو دیکھا گیا کہ دنیا کے سارے مذاہب و دینان کے ماننے والوں پر برس رہے ہیں، ان کے مذاہب کی بھی اور ان کی پیشانیوں کی بھی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔

نہ گھروالوں کو چھوڑتے ہیں اور نہ باہروالوں کو، ایک طرف ہندوستان کے مقامی مذاہب سنان دھرم، جین مت، بودھ مت و الوں کو جو جی میں آتا تھا کہتے چلے جاتے تھے، اور دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کتاب قرآن اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پتھراں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کالوں نے سنا تھا اور نہ انھوں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، دنیا دم بخود تھی، ابھی میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے، مسلمان اور ہندو

تو غیر مجبور تھے، معذور تھے، نہتے تھے، لیکن جس قوم کے ہاتھ میں ہندوستان کی حکومت کی باگ تھی، اسی حکومت کے اس شاہی فرمان کی سیاسی بھی شاید بھی خشک نہ ہوئی تھی، جس میں وقت کے حکمران نے اپنے آپ کو عیسائی مذہب کی پشت پناہ قرار دیتے ہوئے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ

”ہم کو مذہب عیسائی کے صدق کی نسبت یقین کی حاصل ہے اور جو تسلی خاطر اس سے ہوتی ہے، اس کا کمال شکر گزاری و اعتراف ہے۔“

۱۸۵۷ء کی شورش کے بعد ملکہ وکٹوریہ کا جو عام فرمان باشندگان ہند کے نام شائع ہوا تھا۔ یہ فقرہ اسی میں موجود ہے، مگر بایں ہمہ خدا ہی جانتا ہے کہ پنڈت جی کو آزادی کا ایسا پروانہ کیسے اور کہاں مل گیا تھا کہ اسی عیسائی مذہب اور اس مذہب کے پیروؤں کے متعلق وہ ایسی باتیں نہ صرف عام جموں میں کہنے پر جری تھے بلکہ لکھ کر چھاپتے تھے، جنہیں نقل کرتے ہوئے آدمی کی انگلیاں کانپتی لگتی ہیں، آج بھی ستیارتھ پر کاش میں وہ موجود ہیں۔ لیکن وہی حکومت جو مغرب اندہ دین کی کتابوں کو سمرلی ایک اخبار جام جمشید نامی کے مطالبہ پر ضائع کر چکی تھی اسی کے کان پر جوں بھی نہ رہی۔ حالانکہ یہ کتاب ہندی اردو گورکھی اور انگریزی زبان میں مسلسل شائع ہوتی رہی۔

۱۸۵۷ء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر لکھا گیا ہے کہ ”وہ غصہ نہ تھا۔۔۔۔۔ اس کی جنگی آدمیوں کی ہی خصلت تھی“ یا یہ نام ممکن باتیں یسوع کی جہالت پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر اسے (یعنی یسوع) کو کچھ بھی تیز ہوتی تو ایسی بھڑک و خشاہ باتیں کیوں کہتا؟ یا یہ کہ یوسف بخار بڑھتی تھا، اس نے عیسیٰ بھی بڑھتی تھا، کئی ایک برس تک بڑھتی کا کام کرتا رہا بعد میں غیر متاثر خدا کا بیٹا بھی بن بیٹھا؟ یہ اور اسی قسم کے الفاظ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں استعمال کئے گئے ہیں، اسی طرح یسوع علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام لے کر لکھا ہے، ”اس کا چال چلن غصہ وغیرہ بد صفات سے پر ہے، وہ انسان کی جان کٹی کر ڈالا، جو چور کے مانند بدکار سزا سے گریز کرنے والا تھا،۔۔۔۔۔ وہ غلو بھی ضرور ہو گا“ ”الحیاذ باللہ“ ”زنا کار“ ”سک کا لفظ“ ان کے متعلق استعمال کیا گیا ہے، عیسائی مذہب کو وہی مذہب لیے جوڑے گھوڑے پھر عیسائی مذہب، ”وحشیانہ مذہب“ ایسے جابلوں کی باتیں ہیں، ”بجز خدا ایک کے تمام خدائات سے بھرا ہوا“ حد یہ ہے کہ عیسائیوں کے خدا تک کو نہ چھوڑا گیا۔ ”وہ ایک گوشت خور شریر آدمی کے مانند ہے۔ ستیارتھ پر کاش کے بابک میں یہ سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ دل پر جبر کر کے خود اسے چندا نے نہ شکل مجھ سے چنے گئے۔“

۱۸۵۷ء تک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لاکھ پینتالیس ہزار نسخے مختلف زبانوں میں اس کتاب کے شائع ہو چکے تھے، ہندی ادیشن گیارہ مرتبہ اردو ادیشن دس مرتبہ انگریزی چار مرتبہ گورکھی چار مرتبہ اس وقت تک چھپ چکا تھا۔ ۱۲

یوں تو پنڈت جی کے لکچروں کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری تھا۔ ہندوؤں اور عیسائیوں وغیرہ سے مظلوم ہوتا ہے کہ ان کے مناظرے اور مباحثے بھی ہوتے تھے۔ مناظرے اور مباحثے کے سلسلہ میں داس کے رہنے والے ڈاکٹر سر ڈک ایم، اے نے اپنی کتاب "دیک ہندو ازم اینڈ آریہ سماج" میں پنڈت جی کے طریقہ کار کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے کہ

"سباحہ میں ان کا (یعنی سوامی دیا منڈکا) طریقہ یہ تھا کہ تعریف کرنے والوں کی ایک منڈلی اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب وہ باؤ از لینڈ اپنے مخالفین کی ہنسی اڑاتے اور تہقہ لگاتے تھے، تو اس کام میں یہ لوگ (منڈلی والے) ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔"

(منقول از سوامی دیا منڈا ان کی تعلیم)

لیکن جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، پنڈت جی کی کتاب ستیا رتھ پرکاش ۱۸۷۵ء عیسوی مطابق ۱۲۹۲ء میں بنارس سے شائع ہوئی، اور جو کچھ پنڈت جی زبانی اپنی تقریروں میں اب تک کہتے پھرتے تھے، اسی نے مستقل تحریری لباس بھی پہن لیا، حکومت میں اس کی رجسٹری بھی کرائی گئی تھی، راہہ بے کرشن داس سی، ایل، آئی کے دستخط سے اسی ادیشن میں یہ عبارت چھپی ہوئی ہے

"میری اور سے اس پستک کی رجسٹری قانون ۱۸۶۷ء کے انوسار ہوئی ہے، ہوائے میرے ویری آگیا کے اس پستک کے چھاپے کا کسی کو ادھیکار نہیں ہے۔"

اسی سال ادھر یہ کتاب شائع ہوئی، اور ٹھیک اسی سال یعنی ۱۲۹۲ء مطابق ۱۸۷۵ء میں ایک عام اعلان اخباروں میں بھی کیا گیا، اور علیحدہ اشتہارات بھی مختلف زبانوں میں تقسیم کئے گئے، عنوان تو ان اعلانوں اور اشتہاروں کا تھا

"میلہ خدا شناسی"

اصل مضمون تو مجھے نہ مل سکا، خلاصہ اس کا جیسا کہ کتاب "گنگوئے ندھی میں لکھا ہے، یہ تھا کہ

"پادری نرلس صاحب انگلستانی، پادری شاہ جہاں پور اور مٹھی پیارے لال کبیر پنچھی ساکن

موضع چانڈا پور متعلقہ شہر شاہ جہاں پور نے مل کر ۱۸۷۳ء میں ایک میلہ بنام میلہ خدا شناسی

موضع چانداپور میں جو شہر شاہجہاں پور سے چھ کوس فاصلہ پر لب دریا واقع ہے، مقرر کیا اور تاریخ میلہ ۷ مئی ٹھہرائی۔ ص ۱

یہ پادری نولس صاحب انگلستانی اور منشی پیارے لال کبیر پنچھی کون تھے، دونوں کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی، مختصر لفظوں میں اس کی کچھ تفصیل ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ نامی رسالے میں جو کچھ کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پادری نولس صاحب درحقیقت شاہ جہاں پور کے مشن اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، ہیڈ ماسٹری کے ساتھ ساتھ مشن کا کام بھی شاہ جہاں پور کے اطراف و نواح کی آبادیوں میں گھوم پھر کر کیا کرتے تھے، اسی سلسلہ میں ”چانداپور“ جو شاہ جہاں پور کے متصل قصبہ تھی آبادی تھی، وہاں بھی پادری صاحب کا دستخط ہوا کرتا تھا۔ چانداپور کے ایک خوش حال اور خوش باش باشندے منشی پیارے لال صاحب جو کبیر پنچھی تھے، ان کی تقریروں میں شریک ہوا کرتے تھے، پادری صاحب اور منشی جی میں تعارف پیدا ہوا، میل جول بڑھا، پادری صاحب کے توسط سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریز حکام تک بھی منشی جی کی رہائی ہونے لگی۔ صاحب رسالہ نے لکھا ہے کہ

”پادری صاحب کی ملاقات سے ان کی عزت و توقیر بھی بڑھ گئی“ ص ۱

غالباً ان الفاظ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کچھ اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ منشی پیارے لال نے عیسائی دین تو قبول نہیں کیا، لیکن پادری اس حد تک ان کو متاثر کرنے میں غالباً کامیاب ہو چکے تھے کہ منشی پیارے لال کے

”خیر خواہوں نے دیکھا کہ منشی صاحب اپنی حالت دیرینہ کی طرح اپنے آبائی عقیدہ کو

بھی پادریہ سمجھنے لگے“ ص ۱

الغرض بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تو پادری نولس صاحب کی تحریک اور کچھ منشی پیارے لال کے احباب اور دوستوں کے مشورہ سے لے پایا کہ چانداپور کے متصل منشی پیارے لال کی زمینداری میں ایک گاؤں سازنگ پور نامی میں جہاں بقول مصنف رسالہ ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ منشی جی کی

”ملوکہ زمین اور باغات“

تھے 'اور ان کی اسی ملوکہ زمین و پادشاہت کے درمیان ایک بڑی ندی بہتی تھی جس کا نام اسی رسالہ میں
 "دریا لے گرا"

بتایا گیا ہے 'اسی ندی کے کنارے

"میلہ خدا شناسی"

کے نام سے ایک میلہ کیا جائے اور یہ کہ عوام لوگوں کے خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ اسی رسالہ میں ہے
 "علماء مذہب مختلفہ کا مناظرہ ہو"

خدا شناسی کے اس میلہ جانے کا بظاہر مقصد تو یہ رکھا گیا کہ علماء مذہب مختلفہ کے باہمی 'مناقضہ و
 مباحثہ سے

"تحقیق مذہب بھی ہو جائے گی"

یعنی دنیا کے مروجہ مذہب میں سچا مذہب "جو منشی جی کے لئے قابل تسلیم ہو" اس کا پتہ کچھ اہل جائے گا
 مگر ظاہر ہے کہ زمیندار طبقہ کے ایک سربراہ دار آدمی کے لئے صرف یہی وجہ کافی نہیں ہو سکتی تھی 'اسی علماء
 ہوتا ہے کہ مستقبل میں میلہ کا سہرا غ بھی ان کو دکھایا گیا 'شاید باور کرایا گیا کہ بیسیوں سیٹے ہندوستان میں
 معمولی معمولی بیادوں یا خیلوں پر جتے ہوئے بالآخر عظیم الشان میلوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اپنی کتنی
 شور زمینوں کو ان ہی تدبیروں سے لوگ "بہشتی قلعہ" اسی زمانہ میں بنا رہے تھے۔

"اس میلہ سے کچھ اند فائدہ کی صورت ہوگی"

منشی جی کے خیر خواہوں کے مشورے کا یہ جزو جسے "سباحہ شایہ چانپور ڈا لے رسالہ کے مصنف نے نقل کیا
 ہے۔ اس سے تو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے۔

کچھ بھی ہو 'میلہ کی پہلی روداد جو میرٹھ کے مطبع ضیائی کے کارپردازوں محمد ہاشم علی اور محمد حیات صاحبان
 کی مرتب کی ہوئی ہے اور گفتگوئے مذہبی یا "واقعہ میلہ خدا شناسی" جس کا نام رکھا گیا تھا 'اس میں اگرچہ منشی
 بیاسے لال کے متعلق لکھا ہے کہ

"دولت مند و دہاں کے (یعنی چاند پور کے) رئیس ہیں"۔

تاہم ان کی طرف سے میلہ کے قیام کا انتظام ہی نہیں، بلکہ جیسا کہ اسی رسالہ میں خبر دی گئی ہے کہ
 ”سب کو کھانا اور خیمے وغیرہ انہیں (یعنی منشی پراسے لال) کی طرف کر کے رکھا۔“

اس خبر میں ”سب“ کا لفظ اگرچہ حد سے زیادہ بھل ہے۔ ہر ذہن شخص جو میلہ میں شریک ہوا تھا سب
 کو کھانا منشی جی کی طرف سے دیا جاتا تھا، اس کو واقعہ قرار دینا تو مشکل ہے۔ لیکن ”سب“ کے لفظ کو مذاہب
 کے نمائندوں ہی کی حد تک محدود رکھا جائے، تو ان کی تعداد بھی کافی تھی۔ مسلمانوں کے جن جن نمائندوں
 کا ذکر اس رسالہ میں ضرورت کیا گیا ہے، ”سیرے خیال میں بیس بچیس تک تو ان ہی کی تعداد پہنچ جاتی ہے۔“
 اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ پادریوں کا بھی کافی مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ منشی جی خود ہندو تھے۔ قدرتا ہندو مذہب
 کے نمائندوں کی تعداد بھی چاہئے تو یہی کہ کم نہ ہو، ”میلہ دو دن تک رہا،“ ایسی صورت میں ناشتہ نہ ہی کم از کم
 کھانا سب مہانوں کو چار وقت، تو ضرور کھلایا گیا ہوگا۔ روداد ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی نمائندوں کے
 سوا دوسرے ہندو مسلمان معزز مہان بھی میلہ میں موجود تھے، جن میں عدالت کے وکلاء اور حکومت کے حکماء
 مثلاً دیشی کلکٹر وغیرہ بھی تھے چانڈا پور کی بستی شاہ بہاں پور کے شہر سے لگھا ہے کہ
 ”پانچ چھ کوس کے فاصلہ پر لب دریا واقع ہے۔“

مورثہ وغیرہ سرچال سیر سوار یوں کا زمانہ نہ تھا کہ میلہ میں شریک ہونے والوں کے متعلق یہ توقع کی جائے کہ
 کھانا کھانے کے لئے شہر چلے آتے تھے۔ اسی لئے کم و بیش میرا تخمینہ یہی ہے کہ تین چار سو آدمیوں کو
 فی وقت منشی جی کو کھانا کھلانا پڑا ہوگا۔ جہاں بھی معمولی لوگ نہ تھے۔ دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ تکلف ہی
 سے کام لیا ہوگا۔ پھر مزید برآں خیمہ و خرگاہ اور دوسری قسم کی آسائشوں کی فراہمی میں منشی جی پر چاہئے تو یہی
 کہ کم مالی بار عائد نہ ہوا ہوگا، اسی سے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ میلہ کے پیچھے محرکات معمولی نہ تھے، اب یہ
 مان لیا جائے کہ ”تلاش جن کا کوئی غیر معمولی جذبہ منشی جی میں مشتعل پذیر ہوا تھا، جس سے اس درجہ خلوت
 ہو گئے تھے کہ خرچ کے متعلق کم و بیش کا سوال ہی ان کے سامنے باقی نہ رہا تھا، اگرچہ آئندہ ان کے جس طرح
 عمل کا ذکر آ رہا ہے اس سے اس خیال کی چنداں تائید نہیں ہوتی، یا پھر مادی منافع کا جو سبز باغ ان کو
 دکھایا گیا تھا، ان منافع کی امید پر بطور دیو پار یا تجارتی کاروبار کے ان مصانف کا بارانہوں نے اٹھایا تھا۔“

بہر حال کتابی شہادتوں کی حد تک تو بس ان ہی دو باتوں کا پتہ چلتا ہے اور اصل شہادت کے بغیر کسی قسم کے احتمال کے اظہار کی جرات کیسے کی جائے۔

دوسرے میلہ کی روداد سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میلہ "حکومت کے امتزاج اور مضامین سے منعقد کیا گیا تھا" اسی روداد میں جس کا نام "مباحثہ شاہ جہاں پور" ہے، سیدنا الامام اکبر کے ایک تلمیذ سید مولانا فخر الحسن گنگوہی کے قلم کی مرتب کی ہوئی یہ روداد ہے، اسی میں لکھا ہے کہ منشی پیارے لال صاحب نے

"مسٹر رابرٹ جارج گرمی صاحب بہادر کلکٹر و مجسٹریٹ شاہ جہاں پور سے اجازت حاصل کر کے پارسال (یعنی شش ماہ) میں یہ میلہ منعقد کیا اور یہ صرف اجازت ہی نہیں بلکہ نظم و ضبط کی تمام ضروریات کے لئے پولیس کے سوا اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کرسیوں، منڈیوں وغیرہ کا انتظام بھی غالباً حکومت ہی کی طرف سے کیا گیا تھا"

الغرض شاہ جہاں پور کے مشن اسکول کے انگریز ہیڈ ماسٹر جناب پادری ٹولس صاحب کی ابتداء اور مسٹر رابرٹ جارج گرمی کلکٹر شاہ جہاں پور کی اجازت و رضامندی اور ان کی اخلاقی و قدسے مالی امداد سے یہ میلہ دریا سے گزرا کر گنا سے ساڑھے گیارہ گناؤں میں منعقد ہوا، اس ہی دو ابتدائی اور انتہائی قوتوں کے درمیان چاند پور کے رئیس اور دولت مند منشی پیارے لال صاحب تھے، جن کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ پادری ٹولس کی بدستی کی بدولت حکومت میں عزت و توقیر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔

قابل توجہ اور مستحق فکر و نظر یہ مسئلہ بھی ہے جیسا کہ مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی نے کچھ اشارہ بھی کیا ہے کہ پہلی دفعہ میلہ کے انعقاد کی تاریخ ۷ مئی مقرر کی گئی، جب بقول ان ہی کے ہندوستان میں گرمی کے شباب کا زمانہ ہوتا ہے، گرمی بھی صوبہ یو۔ پی کے بالائی اضلاع یعنی روہیل کھنڈ کی

۱۔ میلہ خدا شناسی نامی مالی روداد میں لکھا ہے کہ تقریباً دو لاکھ پانچ سو کرسیاں وغیرہ اس خیمہ میں (جس میں مباحثہ ہوتا تھا) لگائی گئیں۔ ۲۔ جس زمانہ کی یہ بات ہے وہ عام تمدن اس ملک کے باشندوں کا جو تھا اسکو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ یاد کرنا مشکل ہے کہ شہر سے دور ایک صحرائی مقام میں حکومت کی امداد کے بغیر دو لاکھ پانچ سو کرسیاں کسی اجلاس میں بچا ہو سکتی تھیں ۱۲

تو سہم بھی گرم اور مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے نسبتاً خون کی گرمی اس گئے گزرے زمانے میں بھی ناقابلِ توجہ نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ امیر الامراء نجیب الدولہ اور حافظ الملک رحمت خاں اور محمد علی خاں دہلیہ کے سرحدی پٹھانوں کی نو آبادی جو ان ہی کے قومی نام کی طرف منسوب ہو کر دوسل کھنڈ کہلانے لگی تھی، گزرے ہوئے دنوں کی گرمی کے سوا چند سال بھی تو نہیں گزرے تھے کہ شہر میں سب سے زیادہ اہال کا تجربہ اسی علاقہ کے مسلمانوں کے مجھے ہوئے خون میں حکومت کو ہرچکا تھا۔

قدرتِ یسواں دلوں میں اگر پیدا ہو، کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مناظرہ اور مباحثہ تو خیر کوئی نئی بات نہ تھی، ہندوستان کے مختلف مقامات میں اس میلہ سے پہلے ان دونوں نہ ہی جماعتوں میں کافی مقابلے ہو چکے تھے۔ شاید کوئی شہر بلکہ قصبہ اس زمانہ میں ایسا ہوگا، جس میں پادریوں کے پیچھے آزماؤں کے لئے مسلمانوں میں بھی کچھ اندازہ نہ پائے جاتے ہوں، عرض ہی کر چکا ہوں کہ اپنی ترازو کے ذریعہ پلڑے کو دکھا کر گنجر نہیں تک پادریوں کے اعتراض کے جواب پر اس زمانہ میں ہندی بھائی تھیں، مولوی نعمان بن لقمان دہی جو اپنے آپ کو ذکیل سرکار اب قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور کئے ہوئے تھے ان کا شعر

معاذ اللہ فرزندِ خدا کہتے ہو عیسائی کو

تو دانا کون ہے ان کا بتائے جس کا جی چاہے

پادریوں کا مذاق اڑانے کے لئے زبانِ زدِ عام ہو چکا تھا۔ اس نوعیت کے عیسویوں لطیفے نقل کئے

ملہ صوبہ ہی نہیں بلکہ اسی رسالہ واقعہ میلہ خاں شناسی میں یہ لکھتے ہوئے کہ گرمی کا موسم تھا، گرمی ہی کا وقت تھا، یہ اطلاع دی ہے کہ ”مکان جلسہ ایک صحرا و شہر سے مدد سایہ کے لئے خیمہ یا تختِ آم میں کا سایہ آدھا، آدھی دھوپ، غرض نہ پیش سے بچنے کا کوئی عمدہ سامان نہ ہو سے بچنے کے لئے کوئی مکان۔“

لے بانی ندۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی مونگیری قدس اللہ سرہ العزیز سے خاکسار نے سنا تھا کہ کلکتہ میں بھی ایک دفعہ پادریوں اور مسلمانوں کے مولویوں سے مقابلہ کی ٹھہری، طے ہوا کہ بند کرے یا ایسے مکان میں جلسہ ہو۔ جہاں عوام کی رسائی نہ ہو، طرفین کے لوگ جمع تھے، باہر ایک دربان مقرر کر دیا گیا تھا کہ آنے والوں سے نام پتہ پوچھ کر پہلے اندر کے لوگوں کو اطلاع دے، تب جلسہ میں شرکت کی اجازت دی جاتی تھی، بجز مشہور پادریوں اور مولویوں کے اس اجلاس میں دوسرے شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اتنے میں عربی لغت کی مشہور کتاب غنی الادب کے مصنف دیباقی اسکے صفحہ پر

جاتے ہیں۔ گویا لوگ مولویوں اور پادریوں کی چھتر چھاڑ کے عادی ہو چکے تھے۔ اب اس میں کوئی ندرت و جدت باقی نہ رہی تھی، برعکس اس کے نشی پیارے لال کا یہ میلہ جو اپنے موضوع بحث کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ تھا۔ ”مذاہبِ رادیان کی تحقیق“ کے لئے بھی یہ میلہ جایا جاسکتا تھا، بجائے خود یہ ایک اچھوتا خیال اور نیا اقدام تھا اور اس سے بھی زیادہ اہم خصوصیت اس میلہ کی یہ تھی کہ دو فریق، مسلمانوں کے مولوی اور عیسائیوں کے پادری میں حب کی مقابلہ نہ تھا، بلکہ بقول مصنف رسالہ ”ذوقِ میلہ خدا شناسی“ کہ اس مذاہبی میلہ یا مناظرہ کی مجلس میں

”مناظرہ کرنے والے تین فریق قرار پائے تھے، مسلمان، عیسائی، ہندو“۔

جہاں تک میں جانتا ہوں، ہندوستان کو وطن بنانے کے بعد مسلمان اس ملک میں جس زمانہ میں آباد ہوئے تھے، صدیوں پر صدیاں گزر چکی تھیں، لیکن تاریخ کے اس طویل عہد میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں مذاہب اور دین کے موضوع پر اس قسم کے مناظرے اور مباحثے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی زمانہ میں نہیں جب اس ملک کی فکرائی کا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، بلکہ محکوم بن جانے کے بعد اور جو صورتیں بھی ان کے ساتھ پیش آئی ہوں، لیکن فوقی بن کر مسلمانوں کے دین پر اعتراض اور تنقید کرنے اور ان کے مولویوں سے مناظرہ و مباحثہ کرنے کے لئے ہندو کسی مجلس میں اب تک کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ مراد آبادی پنڈت انند من کے قہقہے بھی صرف رسالوں اور کتابوں کی حد تک محدود تھے اور پچھلے دنوں سے پنڈت یا تندر سروتی جی نے اپنی تنقیدی یا تحقیری دور آزمائیوں کے سلسلہ میں مسلمانوں اور ان کے دین کو بھی جو گھسیٹ لیا تھا، تو تنہا پیش نہ کیا، بلکہ اپنی ”ہی کی حد تک“ کے تقریری و تحریری ہنگامے محدود تھے، باجائے مناظرہ کی کسی مجلس میں پنڈت جی کا مسلمانوں اور ان کے علماء سے مقابلہ کی نوبت میرا علم یہی ہے کہ ابھی تک

لکڑیہ صفحہ سے مولوی عبدالرحیم سننی پوری جو اپنی تخریفات علی دین میں بدنام بھی تھے، یہ بھی پیچھے رہ جانے والے نام اور پتہ پر چھاپکے یا کڑے کاغذ پر چھاپے ہوئے ہیں، جو بجا کر انہر والوں سے کہتے ہیں کہ ”انہر تراسے رہا نہ ہوا“ اور مولوی عبدالرحیم اس کے نیچے پیچھے بغیر اجازت دواتے چلے گئے، انہر بھی نے جلسہ میں کہا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسیح کا والد کہتا ہے، آنے کی اجازت چاہتا ہے، پادریوں میں نل بچا مولوی عبدالرحیم ساتھ ہی گئے، آپسے تھے، نہایت اطمینان سے کہنے لگے، جب مسیح کا باپ ہو سکتا ہے تو دادا میں کیا خرابی ہے، زندہ کا قبہ لگا۔

نہیں آئی تھی، اور تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ ہندو کو بھی مسلمانوں کے مقابلہ میں دریا لے کر لڑا کر ساحل پر منعقد ہونے والے اس بھرائی میلہ میں کھڑا کیا گیا تھا۔

ایسی صورت میں یہ دوسرے دلوں میں اگر پیدا ہو، کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلہ میں اس میلہ کے لئے جس میں پہلی بار مسلمانوں کے مقابلہ میں ہندو ایک دینی فریق بن کر شریک ہو رہے تھے، روہیلکھنڈ ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور فرض بھی کیا جائے کہ غشی پیارے مال جیسے بیاض، مہان نواز، سیر چشم رئیس بجز چاند پور کے اور دوسری جگہ نہیں مل سکتے تھے۔ لیکن مناظرے کے لئے بجائے بھرائی علاقہ کے غشی جی کے وطن چاند پور کا مستقر ضلع شاد جہاں پور میں کیا ایسا میدان یا ایسی جگہ نہیں مل سکتی تھی جہاں اس میلہ کو منعقد کیا جائے۔ شہر ہونے کی وجہ سے جو آسانیاں شریک ہونے والوں کو میسر آ سکتی تھیں۔ یقیناً سازنگیر جیسے کورہ گائوں میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چاند پور سے شاہ جہاں پور کا فاصلہ بھی زیادہ نہ تھا۔ گویا شہر کی نواحی آبادی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہستی جی اپنے قصبہ سے شہر میں ضرورت کی چیزیں باسانی مہیا کر سکتے تھے۔ جیسے سازنگپور تک آخراں ہی کو چیزیں پہنچانی پڑیں۔ صوبہ کے بے چارے مسلمان لڑنے مرنے کے مسئلہ میں یوں ہی بدنام ہیں، اور جیسا کہ اسی رسالہ واقعہ میلہ خدائے کے مصنف نے ایک موقع پر لکھا بھی ہے کہ پادریوں میں شہور بھی تھا کہ

”مسلمانوں کو جواب نہیں آتا، لڑنے کو دوڑتے ہیں“ ۱۹

مسلمانوں پر اس الزام کی شہرت پادریوں ہی کے علاقہ تک محدود نہ تھی، بلکہ خود پنڈت دیانند جی بھی مسلمانوں کی طرف اسی قسم کی زیادتوں کو منسوب کیا کرتے تھے۔ رڑکی میں پنڈت جی اور سیدنا امام اکبر کے درمیان جو واقعات پیش آئے ہیں جن کی تفصیل اپنے موقع پر آگے آ رہی ہے، اس موقع پر بھی پنڈت جی نے رڑکی چھاؤنی کے بمبھریٹ کے سامنے کہا تھا کہ مسلمانوں سے مجھے

”خدا کا خوف ہے“

۱۹ حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے رڑکی کی سرگزشت قصص اکابر میں درج کی گئی ہے۔ یہ فقرہ پنڈت جی کی طرف اسی میں منسوب کیا گیا ہے۔ ۲۰

رسالہ ترکی بہ ترکی میں بھی پنڈت جی کے متعلق لکھا ہے کہ

”فساد کا کھسکا زبان پر آتا تھا“ ۳۷۱

بہر حال لڑنے کو دوڑنے، یا فساد برپا کرنے کے یہ الزامات جو مسلمانوں پر لگائے جاتے تھے بجائے خود ان کی نوعیت کچھ ہی ہو، لیکن پادریوں، اور پنڈتوں دونوں کے دلوں میں کچھ بھی خطرہ اگر اس کا تھا تو حیرت ہوتی ہے کہ اس خطرہ کے باوجود بقول اسی رسالہ ترکی بہ ترکی کی مصنف کے ”فساد ہوتا تو چاند پور میں ہوتا“ جہاں کی بات کی حکام کو خبر بھی ہوتی تو بدیدہ ہوتی۔ ۳۷۲

لیکن اب اسے کیا کہئے کہ وہی خطرات جنہیں پادری بھی اپنے دلوں میں پاتے تھے، اور پنڈتوں کے پنڈت سواری دیانند جی مہاراج کا بھی وہی قلبی تاثر تھا۔ ان خطرات کے باوجود ”چاند پور“ جیسی جگہ کا انتخاب اس ”مذہبی مقابلہ“ کے لئے کیا گیا۔ اور جیسا کہ عرض کر چکا ہوں۔ میلہ کے لئے خدا ہی جانتا ہے کس مصلحت یا مجبوری کے زیر اثر گرم ترین موسم مئی کے مہینے کو ترجیح دی گئی، اور تاریخ بھی مئی مقرر کی گئی، حساب سے معلوم ہوتا ہے، چاندنی راتیں گزر چکی تھیں۔ اسی لئے قدرت ارات میں بھی جلسہ کی گنجائش نہ تھی۔ ”واقعہ میلہ خدا شناسی“ میں خاص طور پر اسی بے ضابطگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا بھی ہے

”گرمی کا موسم تھا، گرمی ہی کا وقت تھا“ (یعنی جلسہ کا وقت دن کے اس حصہ میں مقرر کیا گیا

تھا جس میں گرمی شدت پذیر ہو جاتی ہے)۔

آگے ہے کہ

”مکان جلسہ ایک صحرا، شہر سے دور، سایہ کے لئے خیرہ یا درخت آم جس کا سایہ آدھا سایہ

آدھی دھوپ“

اور طرفہ تماشا یہ تھا کہ ممکنہ حد تک گرمی کی تکلیفوں سے بچنے کی ممکنہ تدبیریں جو کی جاسکتی تھیں، ان کی

طرف بھی کوئی توجہ نہیں کی گئی تھی، جیسا کہ اسی میں یہ اطلاع بھی دی گئی ہے کہ

”نہ پیش سے بچنے کا کوئی عمدہ سامان، نہ لوہے سے بچنے کے لئے کوئی مکان“

لوگوں کی تکلیف جب حد سے گذر گئی تو فوری طور پر یہ کیا گیا تھا جیسا کہ اسی رسالہ میں ہے کہ
 ”قنات خیمہ کو جس کو ہنزلہ دیوار خیمہ کہئے“

ان ہی قناتوں کے پردوں کو

”اٹھا کر پتلی پتلی چوبوں پر استادہ کیا“ جس سے سایہ میں وسعت ہو گئی اور بہت سے شائق
 اس میں اکھڑے ہوئے۔“

لیکن باوجود اس کے قنات کے پردوں کا یہ سایہ بھی کافی نہ ہوا، اسی رسالہ میں ہے کہ
 ”بہت کثرت سے آدمی تھے شوق گفتگو میں نہ لو کا خیال تھا“ اور نہ دھوپ کا جہاں جہاں
 تک آواز کے پہنچنے کا احوال تھا آدمی ہی آدمی تھے۔“

بہر حال اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، سوچ کر یہ سب کچھ کیا گیا تھا، یا بے سوچے کچھ اس قسم کے
 اتفاقات پیش آ گئے، لیکن اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود اس عجم کے جس کا ذکر صاحب رسالہ نے کیا ہے
 ان ہی کو یہ خبر بھی دینا پڑی کہ

”اگر یہ خرابیاں (زمانی و مکانی) نہ ہوتیں تو خدا جانے کس قدر انبوہ ہوتا۔“ ۲۳

میرے پاس کوئی تحریری وثیقہ تو نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے عام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے
 یہی خیال گذرتا ہے، اور صاحب رسالہ کی اطلاع کا یہ حصہ معنی ”آدمی ہی آدمی تھے“ غالباً اس میں
 زیادہ اکثریت ان ہی لوگوں کی ہوگی جو چاند اور قصبہ اور اس کے ارد گرد کے گادوں اور کھیرڈوں کے رہنے
 والے تھے، کیونکہ اس سخت موسم میں دوردور سے لوگوں کا پہنچنا آسان نہ تھا، خود شہر شاہ جہاں پور
 بھی جب پانچ چھ کوس کے فاصلے پر تھا تو سواری پر آنے والوں کے سوا پیش اور لو کے موسم میں پیادہ
 پا آنے والوں کے پہنچنے کی مشکل ہی سے توقع کی جاسکتی ہے۔ صاحب رسالہ نے سچ لکھا ہے، کہ
 ”یہ خرابیاں نہ ہوتیں تو خدا جانے کس قدر انبوہ ہوتا“ جیسے تھا ہی اس رنگ کا کہ لوگ دوردور سے آتے
 خود ہی میلہ دوسری دفعہ اسی مقام پر صرف تاریخ کی تبدیلی سے جب منعقد ہوا، یعنی بجائے مئی کے
 مارچ کی ۱۹ اور تاریخ رکھی گئی تو اس دوسرے سال والے میلہ کی روداد میں اس کا تذکرہ بھی کیا

گیا ہے کہ

”علاوہ مسکنان شاہ جہاں پور، نواح شاہ جہاں پور، تلہر، میرٹھ، دلی، خوجہ، سنبھل،
مراد آباد، رامپور، بریلی، دہلی، نک سے بعض بعض شائقین تشریف لائے تھے۔“ منہ
سباحہ شاہ جہاں پور

اس کا بھی پتہ اسی روداد سے چلتا ہے، کہ سال گذشتہ کی طرح منشی پیارے لال صاحب ان کی آنکھوں کی
مہمانوں کی مہمانی برداشت نہ کر سکے بلکہ لکھا ہے کہ

”موتی میاں نے مہمان نوازی کو کام فرمایا، خاطر تواضع سے سب کو مکلف کھانا کھلایا۔“
اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ روہیل کھنڈ کے مختلف مرکزی مقامات سے دوسرے سال جو لوگ
آئے تھے، وہ عموماً مسلمان تھے، اسی لئے بے چارے موتی میاں کی موروثی سیریشمی اور دریادلی
کام آئی۔

لے موتی میاں کا ذکر خدا شناسی کے ان دونوں میدانوں کی روداد میں کیا گیا ہے۔ میلہ خدا شناسی دلی روداد میں
لکھا ہے کہ ان کا اصلی نام محمد ظاہر تھا عرف میں موتی میاں کے نام سے مشہور تھے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ موتی میاں
رئیس شاہ جہاں پور جو مولوی مدن صاحب کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ کہ بالفعل عہدہ آئری بحشر بیٹی پر ممتاز
ہیں، میلہ میں مذہبی سباحہ جو ہونے والا تھا۔ ہندوؤں کی طرف سے تو منشی پیارے لال بانی میلہ ہی ذمہ دار تھے، اور
عیسائیوں کی نمائندگی پادری نولس صاحب منشی جی کے دوست سے ہوئی تھی۔ شاید حکومت نے اسی لئے ایک مسلمان
یعنی موتی میاں کو جلسہ کے نظم کا ذمہ دار بنایا تھا، لکھا ہے کہ ”تھرکار کی طرف سے (موتی میاں) ہتھم تھرو پونے تھے۔“
پہلے سال کے میلہ کے بھی، اور دوسرے سال کے بھی۔ باقی میں نے سو فی میاں کی روداد میں سیریشمی کی طرف جو اشارہ
کیا، اس کا تعلق ان کے چچا علی مولوی مدن صاحب سے ہے۔ غالباً یہی مولوی مدن صاحب ہیں، جن کا ذکر داڑھی
والے شعر یعنی سے بڑھائی شیخ نے داڑھی سے گرہ سن کی سی + مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ کیا گیا ہے۔
مغل حکومت کی مرکزیت ٹوٹ کر خطوائف الملک کے دور سے ہندوستان جب گزر رہا تھا۔ اس زمانہ کی چند اہم شخصیتوں
میں ایک یہ مولوی مدن صاحب بھی تھے عمدا السوادت نامی کتاب میں ہے کہ مولوی مدن کا شاہ جہاں پور کے قریب
تھہ شاہ آباد میں مقام تھا۔ مشہور تھا کہ حضرت غوث پاک شیخ عبداللہ اور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تھے۔ ایک
زمانہ تک کھنڈ کے نواب وزیر صفدر جنگ کے شیرازہ محرم اسرار میں صفدر جنگ کے مرنے کے بعد ناظم بنگالہ تھا
جنگ کے پاس مرشد آباد چلے گئے۔ وہاں بھی بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رہے۔ مانی دلی (باقی اگلے صفحہ پر)

بہر حال دوسرے سال والے میلہ کے متعلق تو نہیں، لیکن شروع شروع میں ہر پانچ سالوں میں ایک میلہ مناسبت سے چلتا تھا تقریباً کا اقدار یہ ہے کہ چاندی اور اس کے ارد گرد کے دیہاتیوں کے سوا باقی سے آنے والوں کی تعداد زیادہ نہ تھی، اور گو چاندی اور اس کے اطراف و نواح کی آبادیوں کے متعلق کوئی صحیح ذاتی علم مجھے نہیں ہے۔ لیکن یہ اپنی کے عام حالات کے لحاظ سے خیال ہی گذرتا ہے کہ پہلے سال کے میلے میں مسلمانوں سے زیادہ بہت زیادہ تعداد چاہئے تھی کہ دیہاتی ہندوؤں کی ہی ہو۔ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دریلے گزرا کے ساحل پر یہ صورت حال جو پیش آگئی تھی، کسی سوچے ہوئے بانسہ بطریقہ گرام کا نتیجہ تھی۔ لیکن اب اتفاق کیلئے یہاں بھی اتفاق سے جو تدبیریں اختیار کی گئی تھیں ان کا

گذشتہ صفحہ سے، معاملات میں مہابت جنگ ان ہی سے رہنے لیا کرتا تھا۔ جنگ کی حکمت حسب ختم ہو گئی تو پھر لکھنؤ کے نو جوان حکمران شجاع الدولہ سے تعلق قائم ہوا۔ شاہ آباد و ضلع شاہ جہاں پور جو کہ لکھنؤ سے کافی فاصلہ پر تھا، اسی لئے لکھنؤ کے پاس ایک آبادی خالص پوری مولوی مدن نے مکان تعمیر کرایا۔ جہاں کہیں رہے جو دو کرم کی بادشہ برساتے رہے۔ خالص پور کے قیام کے نذرین صاحب ثناء و السعادات کا بیان ہے کہ ہر سال درانجام عرس حضرت غوث ثقلینؒ کی کردہ اس عرس میں کیا ہوتا تھا۔ اسی سورج کے الفاظ میں اس کا جواب سنئے، لکھا ہے

”جو قہر قہر ظہور ظہور علم و فوج فوج مشارع و اولاد شیعہ از اطراف و اکناف..... دران عرس جمع می شدند“

لیکن اطراف و اکناف کا مطلب آپ نے سمجھا؟ وہی اس کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ

”نسل عظیم آباد، ہسرام، جڑپور، والہ آباد، داودہ و خاٹا، باد و شاہ جہاں پور و کورہ جہاں آباد، کالپی و ڈاؤن و حیر آباد و سندیلہ و کاکوری و لکھنؤ و سلون و بریلی و ڈلٹو“

لطیفہ یہ تھا کہ لکھنؤ کے شمال و جنوب مشرق و مغرب سے یہ آئے، اسے جو آتے تھے تو پہلی کاکریہ آمد غارت و نوں کا شاہ تھا کی سرکار کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ آخر میں لکھا ہے کہ ”تاسہ روز شیب انہو ہے و طرفہ تماشا می بود کہ وہی داشت چند نفر قاتل ترانہ و در دست گرفتہ می نشستہ از صبح تا شام جنس راجن کرد، مردم می دادند، بعضے راجل الطعان و دہاد و بعضے سہار و ریکور می گرفتہ بقالان و مئی زندہ و زبرد کہ پیر اور سرکار شاہ صاحب می یافتہ“

بہر حال لکھا ہے کہ تختیاں ہی ہزار آدم فراہم می آئے۔ گویا تین دن تک ۹ ہزار آدمیوں کو راضی شاہ صاحب کی سرکار سے تقسیم ہو جاتا تھا۔ کیا کیا چیزیں ملتی تھیں ان کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے جو مصنف نے بیان کیا ہے کہ جوگیوں، سیراگیوں کو علاوہ جنس و خوراک کے نقد بھی گانجہ بھانجہ چرس پیسنے کے لئے دیا جاتا تھا۔ مثلاً عمار السعادات

یہ لفظ میرا نہیں ہے، بلکہ دوسرے سال کے میلے میں یعنی ایسے خاص حالات جب پیش آئے رہائی لگنے صفحہ

یہ منطقی اور لازمی نتیجہ تھا۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ پر لطف اظہار یا انجوبہ یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب میلہ جو اپنے نام اور عنوان ہی کے لحاظ سے شہرت پذیر مری کی کافی ضمانت اپنے اندر رکھتا تھا۔ پھر باضابطہ اشتہاروں اور اخباروں سے عام اعلان اس میلہ کے انعقاد کا سارے ہندوستان میں نہ سہی، لیکن یورپی میں کیا جا چکا تھا۔ لیکن رسالہ ”واقعہ میلہ خدا شناسی“ میں یہ عجیب و غریب اطلاع درج کی گئی ہے کہ سیدنا امام الکبیر تک جب یہ خبر پہنچی کہ شاہ جہاں پور کے پاس ”نڈہی میلہ“ قائم ہونے والا ہے، جس میں مختلف ادیان کے نمائندوں میں بحث و مباحثہ بھی ہوگا تو آپ نے اپنے دوست اور عزیز مولوی محمد منیر صاحب کو جو اس زمانہ میں بریلی رہتے تھے۔ یہ ارقام فرمایا کہ

”کیفیت مناظرہ اور محل نزاع سے اطلاع دیجئے“

اور مولوی منیر صاحب نے غایت احتیاط سے کام لیتے ہوئے براہ راست شاہ جہاں پور کی پولیس کے انسپکٹر جن کا نام مولوی عبدالحئی تھا، ان ہی سے واقعہ کی پوری تفصیل دریافت کی تو انسپکٹر صاحب جزئیات کی تفصیل تو کیا فرماتے بجائے اس کے جواب میں لکھا تو یہ لکھا کہ

”یہ قصہ بے اصل ہے، علماء کے لئے کی کچھ حاجت نہیں“

مولوی عبدالحئی صاحب شاہ جہاں پور کے انسپکٹر پولیس کی شخصیت سے میں واقف نہیں ہوں۔ مگر حیرت ہوتی ہے کہ آخر یہ جواب ان کی طرف سے مولوی منیر صاحب کو دیا گیا۔ آخر اس کا منشا کیا تھا۔ بظاہر نام سے نہ مسلمان آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور جب تک کسی شخص کا حال معلوم نہ ہو جس فلم ہی سے کام لینا ایمان اور اسلام بلکہ شاید شرافت کا بھی اقتدار ہے۔ مگر کیا کہنے، یاد ہو گا اس زمانہ کی

دکڑ مشہ صفحہ سے، جن سے پتہ چلا کہ بظاہر گویا بیسائیوں مسلمانوں، ہندوؤں بین مذہبی فرقوں میں مقابلہ ہے، لیکن درحقیقت عیسائی اور ہندو اندرونی طور پر ملے ہوئے ہیں، آگے اس کی تفصیل بھی کی جائیگی۔ ”مباحثہ شاہ جہانپور“ میں لکھا ہے کہ مٹی پیارے لال سے موتی میاں نے ”ترش رو ہو کر فرمایا کہ میں آٹھ سال شریک جلسہ نہ ہوں گا“ پھر مسلسل کارروائیوں کے ذریعہ کو دیکھتے دیکھتے جس نتیجہ تک موتی میاں پہنچے تھے انھیں اسے چھپانے کا اندیشہ لگے۔ یہ بات بالکل سادہ اور اتفاق باہمی پر دلالت کرتی ہے۔“

پولیس ہی کے ایک انسپرو صاحب بھی تھے جن کا نام بھی مسلمانوں ہی کے ناموں کی طرح ”مخدوم بخش“ تھا اور قصبہ دیوبند میں حکومت کی طرف سے کوئوال شہر تھے۔ پنجایت کے ذریعہ دیوبند والوں کو مقدمات کے باہمی تصفیہ پر سیدنا الامام الکبیر نے جس زمانہ میں آمادہ فرمایا تھا، تو باوجود ”مخدوم بخش“ ہونے کے حضرت والا کو مخاطب کر کے ان ہی کوئوال صاحب نے کہا تھا کہ

”میں ابھی سرکار میں رپورٹ کرتا ہوں، کہ مولویوں نے سرکار کے خلاف میں محمدی جھنڈا

کھڑا کیا ہے۔“ (سوانح مختلہ ص ۷۷)

کچھ بھی ہو، ایک ایسا معاملہ جس کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ شاہ جہاں پور کے انگریز کلکٹر مسٹر رابرٹ جارج گری صاحب کی باضابطہ منظوری نہیں حاصل تھی، بلکہ قرائن کا اقتضاء ہے کہ اس مذہبی مسئلہ کو سرکار کے اشارہ یا سرپرستی کا شرف اگر حاصل نہ تھا تو حکومت کی عملی ہمدردیاں اس کے انعقاد میں حلوں ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک ضرور شریک تھیں۔ بلکہ ”واقعہ میلہ خدا شناسی“ والے رسالہ میں خلعت کے بحرم کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر جو یہ لکھا ہے کہ

”سپاہیان پولیس اگر نہ روکتے تو (عوام الناس) سب اندر (خیمہ مباحثہ ہی) میں پہنچتے“ ص ۲۲

اس سے جیسا کہ ظاہر ہے یہی ثابت ہوتا ہے، کہ نظم و انتظام کے لئے جیسے شاہ جہاں پور کے مقامی رئیس اداؤری مجسٹریٹ موٹی میاں کو حکومت نے ذمہ دار بنایا تھا، اسی طرح شاہ جہاں پور کی پولیس بھی ذمہ دار ٹھہرائی گئی تھی، کہ میلہ میں کسی قسم کی بے ترتیبی اور گڑبڑ نہ پیدا ہو، اب آپ ہی بتائیے کہ اسی پولیس کے ایک ممتاز انسپکٹر صاحب کو بھی اس کی خبر نہ تھی کہ اس میلہ میں کیا ہونے والا ہے، اہل کس مقصد سے یہ میلہ یہاں قائم کیا جا رہا ہے، کسی طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔؟

بہر حال حقیقت تو یہ ہے، کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ انسپکٹر صاحب کی یہ اطلاع خدا نخواستہ اگر ہمارے ہوجاتی، اور ہوجاتی کیا سنی، وہ تو کارگر گویا ایک حیثیت سے ہو ہی چکی تھی۔ اسی رسالہ کی تہدید میں ہے، کہ جب میلہ کے انعقاد کی خبر مشہور ہوئی، تو شاہ جہاں پور کے مسلمانوں نے حالات کی نزاکت کا انداز کرتے ہوئے سیدنا الامام الکبیر کو واقعہ کی نوعیت سے مطلع کرتے ہوئے، قدم رنجہ فرمانے کی زحمت

دی تھی۔ دوسرے ذرائع سے بھی حضرت رانا تک مسلسل خبریں پہنچ رہی تھیں۔ جب شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا دعوت نامہ پہنچا، تو نانوتہ جہاں اس زمانہ میں مقیم تھے۔ پیادہ پا وہاں سے روانہ ہوئے، ایک شب کے لئے دیوبند میں قیام فرمایا۔ یوں ہی ایک ایک رات راستہ میں مظفرنگر، اند میرٹھ میں گزارتے ہوئے دہلی پہنچے، دلی میں شاہ جہاں پور کے انسپکٹر مولوی عبداللہ صاحب کا یہ پیغام آپ تک پہنچا کہ

”غلام کے آنے کی کچھ حاجت نہیں“

جیسا کہ چاہئے تھا، وہی اثر اس پیغام کا آپ پر پہلے مرتب ہوا کہ شاہ جہاں پور جانے کا جیسا کہ لکھا ہے ارادہ سست ہو گیا۔

مگر ایک طرف انسپکٹر صاحب کا یہ پیغام تھا، اور دوسری طرف عام پھیلی ہوئی میلہ کی مشہور خبر، پھر شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا دعوت نامہ اسی دعوت نامہ کی بنیاد پر آپ کا چل پڑنا کہیں ذکر کر چکا ہوں کہ ٹھیک اسی سال یعنی ۱۶۹۲ء مطابق ۱۰۸۰ھ میں بناؤس سے سستیارتھ پرکاش پنڈت دیانند کا مشاہدہ کار پریس سے باہر آیا تھا، جس میں دنیا کے سارے مذاہب و ادیان کو جیسا کہ آپ سن چکے وہ کچھ بتایا گیا تھا، جسے دنیا کے کانوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔

ادھر یہ کتاب پریس سے باہر آئی ہے، اور اسی سال شاہ جہاں پور کے ایک ایسے میلہ کے افتتاح کی خبر پھیلتی ہے، جس میں مذاہب و ادیان کے نمائندوں کے درمیان اعلان کیا گیا تھا کہ مباحثہ اور مناظرہ ہوگا، اعلان ایک ہندو رئیس کی طرف سے تھا، اور اطلاع دی گئی تھی کہ پہلی دفعہ ہندو مذہب کے نمائندے بھی اس اکھاڑے میں اتریں گے، یا آنا سے جائیں گے۔

نانوتہ تو خیر ذرا ایک مفصلاتی آبادی تھی، لیکن میرٹھ مظفرنگر دہلی وغیرہ جیسے شہروں میں جوچ میگڈنیاں اس سلسلہ میں جو رہی ہوں گی، ہم ان کا شاید آج صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکتے، خصوصاً میرٹھ تو ایک حیثیت سے سوامی دیانند کا گویا گڑھ ہی تھا۔ میرٹھ ہی سے پنڈت جی کے قائم کئے ہوئے ”سماج“ یعنی آریہ سماج کا آرگن ”آریہ سماچار“ نامی اخبار نکلتا تھا، کچھ ان ہی باتوں کا اثر غالباً یہ ہوا کہ گو شاہ جہاں پور کے

سفر کا ارادہ سمیت پڑ چکا تھا، لیکن جیسا کہ اسی رسالہ میں ہے کہ سیدنا الامام الکبیر نے دہلی سے
 یہ نظر احتیاط ایک خط شاہ جہاں پور کو لکھا کہ آپ بلا تے ہیں، اور مولوی منیر صاحب دہلی کے
 ذریعہ انسپکٹر صاحب کا پیغام پہنچا تھا وہی، یوں لکھتے ہیں (یعنی علماء کے آنے کی کچھ حاجت
 نہیں) اس لئے تردد ہے۔“

جن صاحب کے نام حضرت والا کا گرامی نامہ تھا، ان کو خاص طور پر تاکید کی گئی تھی کہ اس مذہبی میلہ
 کی واقعی نوعیت کیا ہے۔

”مفصل لکھئے“

میلہ، رشی کو منعقد ہونے والا تھا، اور یہ خط دہلی سے شاہ جہاں پور اتنے تنگ وقت میں پہنچا کہ انعقاد
 میلہ کی تاریخ سے کل تین دن پہلے یعنی ۴ رشی کو اسی دن

”۴ رشی کو (شاہ جہاں پور سے) اول تو ایک تلہ برقی آیا“

یہ وہ زمانہ تھا کہ تار کے پڑھنے والے دہلی جیسے شہر میں بھی باسانی ہر جگہ نہیں بیسرا تے تھے، ۴ رشی کا دن
 بھی گزر گیا، اور پتہ نہ چلا کہ تار کا مضمون کیا ہے، بہ شکل تلاش کرنے کے بعد انگریزی جاننے والے
 کوئی صاحب ملے تب

”قریب شام، یہ معلوم ہوا کہ ”ضرر ہی آؤ““

یہی اس تار برقی کا مضمون ہے۔ شام کو یہ خبر ملی، اور دوسرے دن یعنی ۵ رشی کو تار کے سوا ایک خط بھی
 شاہ جہاں پور کا ملا جس میں لکھا تھا کہ

مولوی عبدالحی رائے انسپکٹر پولیس شاہ جہاں پور کو غلطی ہوئی، آپ آئیں، اور مولوی سید
 ابوالمنصور صاحب کو ساتھ لائیں۔“

یہ سید ابوالمنصور صاحب وہی امام فن مناظرہ کے لقب والے صاحب ہیں۔ پادریوں سے مقابلہ اور مناظرہ
 میں جنہوں نے اس زمانہ میں خاص شہرت حاصل کی تھی، ان کو خاص طور پر اپنی رفاقت میں لاسنے کی
 وجہ شاہ جہاں پور کے اس خط میں یہ بتائی گئی تھی کہ

”پادری نول (نولس) صاحب کو جو بڑے ستان اور تقرر ہیں، یہ دعوئے سہمے کہ بتقابلہ دین عیسوی

دین محمدی کی کچھ حقیقت نہیں“ ص ۵۱

اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا اقام اکسیر کی طلبی میں پادریوں کا مقابلہ شاید خود شاہ جہاں پور والوں کے پیش نظر بھی نہ تھا، اور بظاہر اس لئے آپ کو بلانے کی چنداں کوئی خاص وجہ ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اولاً مناظرہ کہنے یا سکایہ کے جو اکھاڑے اس زمانہ میں پادریوں کی بدولت قائم ہو گئے تھے، بجز ایک دفعہ کے جس کا ذکر کر چکا ہوں، یعنی تاراجندامی پادری سے دلی میں آوردہ بھی باخوار نام آپ کی گفتگو ہوئی تھی۔ آپ نے کبھی اس قسم کی دورازکار اور لاعا حاصل تھوڑی میں کبھی دل چسپی ہی نہیں لی تھی اور دلی والا باعثہ اولاً ایک مقامی معاملہ تھا، ثانیاً باخوار نام کی وجہ سے آپ کی طرف اس کے منسوب ہونے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی۔

تاہم انسپکٹر صاحب شاہ جہاں پور کی مخالفت کے باوجود خود شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا آپ کی تشریف آوری پر اصرار اور کیسا اصرار؟ کہ خط ہی نہیں، بلکہ جس زمانہ میں تار پڑھنے والے دلی جیسے شہر میں بھی باسانی نہیں مل سکتے تھے، اس زمانہ میں تار کے ذریعہ سے آپ کی طلبی جو اس زمانہ کے لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کی حامل تھی بجائے خود خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔

مگر کوئی تحریری دثیقہ، یا ایسا بیان اب تک مجھے نہیں مل سکا، جس کی روشنی میں اس سوال کا صحیح جواب دوں۔

یہ صحیح ہے کہ جن خصوصیتوں کے ساتھ یہ پہلہ چاندپور میں منعقد ہو رہا تھا، وہ دینی اور مذہبی نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلوؤں کے لحاظ سے بھی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ مذہب اور دھرم کا معاملہ اس ملک کے باشندوں کی سب سے زیادہ دکھتی رگ ہے، ابھی چند سال ہی تو گزرے تھے کہ مشہور میں حکومت کو اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ عمقی اسباب و محرکات کچھ ہی ہوں، لیکن پھٹا تھا تو زخم صرف ”چرنی لگے ہوئے کار توں ہی کے تھھے سے“ مذہبی زخم ہی سے چوٹ لگانی لگئی تھی، جس کے سامان ملک گونج اٹھا اور فتنہ و فساد کی آگ بالآخر اسی ”گونج“ نے اختیار کی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ

چند سال پہلے جس ملک میں یہ تماشا دیکھا جا چکا تھا، اسی ملک کے ایک ایسے علاقہ میں جیسا کہ روئیکھنڈ ہے، اور اس کے بھی کسی شہر میں نہیں، بلکہ ایک صحرائی مقام میں جمع کیا جاتا ہے۔ باشندگان ملک کے مختلف مذاہب و ادیان کے نمائندوں کو جن میں پادری عیسائیوں کے نمائندوں کے متعلق تو خیر کیا جاسکتا ہے کہ لوگ گونہ عادی ہو چکے تھے، بقول سرسید مرحوم

”پادری صاحب و عظیم صرف انجیل مقدس ہی کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر مذاہب کے مقدس لوگوں کو اور مقدس مقاموں کو بہت بُرائی سے اور ہتک سے یاد کرتے تھے، جس سے سننے والوں کو نہایت رنج اور دلی تکلیف پہنچتی تھی۔“ مثلاً اسباب

بغاوت ہندو خیمہ حیات جاوید

یہ تو خیر دزمرہ کا مشغلہ ہی بن چکا تھا۔ بار بار ایک ہی چیز سے انسان کب تک بھڑکتا رہے۔ لوگوں میں گویا پادریوں کے طرز عمل کی طرف سے گونہ جمود کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن سوال اس نئے فرق کا تھا، جو پہلی دفعہ اس جنگل میں اتر آیا، انا مارا گیا تھا۔ میری مراد ہندوؤں سے ہے۔

انصاف کی بات یہی ہے کہ مسلمانوں کے عہد حکمرانی میں ہندوؤں کا اسلامی دین اور اس دین کے پیشواؤں کے ساتھ جو سلوک بھی ہو، اس عہد کے متعلق تو بہت کچھ کہنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں۔ مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد بھی کم از کم ہندو مذاہب کے فلسفہ اور مذہبی زندگی بسر کرنے والے اس باب میں عموماً احتیاطی سے کام لینے کے عادی تھے، ”تھتہ الہند“ نامی کتاب جو ۱۸۵۷ء میں لکھی گئی ہے، یعنی ہنگامہ غدر سے چھ سال پہلے اس کتاب میں بھی غنت کتاب کے نو مسلم مصنف مولوی عبید اللہ صاحب نے اس زمانہ کے بعض واقعات کا ذکر کیا ہے، جن کا تجربہ اظہار اسلام سے پہلے ان کو ہوا، جن سے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے، ”بظہر دوسرے قصوں کے ایک قصہ جوانی کے ساتھ پیش آیا، غلط حد جس کا یہ ہے، اگر اظہار اسلام سے پہلے بھی مذہبی امور کی متعلق اپنے بھائی برادری کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے مواقع پیش آتے رہتے تھے، ایک دفعہ ایک ایسے دو دن ہندو پنڈت سے جو ہندو مذاہب کے چھٹا سرور کا عالم تھا، اس سے بھی ان کی گفتگو

ہوئی، لکھا ہے کہ

”اس پنڈت کو میرا (درپردہ) مسلمان ہونا معلوم نہ تھا، بلکہ یہ جانتا تھا کہ یوں ہی مستاذ

کرتا ہے۔“ ص ۶۱

اسی لئے منہ دیکھی بات کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، سلسلہ گفتگو میں اسی پنڈت سے ایک دفعہ مولوی عبید اللہ نو مسلم کا یہ مکالمہ ہوا۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم۔ پنڈت جی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مسلمان اپنے دین و طریق پر قائم رہیں، تو ان کی کت (نجات) ہوگی یا نہیں؟

شاستری پنڈت۔ ہاں کیوں نہیں ہوگی۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم۔ مسلمانوں کا دین حق ہے یا نہیں؟

شاستری پنڈت۔ ہاں! ان کے لئے حق ہے۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم۔ ان کے دینی مسلمانوں کے دین کی اصل قرآن شریف ہے، سو قرآن شریف

سچی کتاب ہے یا نہیں؟

شاستری پنڈت۔ کیوں نہیں سچی ہی کتاب ہے۔

مولوی عبید اللہ نے لکھا ہے کہ اس آخری سوال کو ذرا زیادہ زور دے کر میں نے پھر ان سے پوچھا کہ

واقعی تم قرآن کو سچی کتاب مانتے ہو، ان کا بیان ہے کہ پنڈت جی نے جواب میں دہرا کر پھر ہی کہا کہ

”ہاں قرآن سچا ہے۔“ ص ۶۲

یہ تو یہ ایک انفرادی بات، لیکن جس طریقہ سے قاص موقعہ پر گفتگو ہوئی ہے، اس کو عیش نظر

رکھتے ہوئے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ پنڈت جی جو کچھ اس وقت کہہ رہے تھے، یہی ان کا

بھی مذہبی عقیدہ تھا، ان خواہ واقعہ کے لحاظ سے یہ خیال غلط ہو، یا صحیح، لیکن کہا جاسکتا ہے کہ

اسے مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سچی کتاب مان لینے کے بعد پھر پنڈت جی کا پتہ چلے کہ اسلامی دین ان کے لئے (یعنی صرف

مسلمانوں کے لئے) حق ہے، اسی لئے مسلمانوں کی نجات کے لئے تو یہ دین کافی ہے، لیکن باقی اگلے صفحہ پر،

ہندوؤں کے اعلیٰ طبقات برہمنوں اور پندتوں کا احساس اسلام کے متعلق کچھ اسی نوعیت کا تھا۔

سب سے پہلے دیانند کے زمانہ میں ہندو قوم کی اس موردی روایت کے برخلاف اسلام اور اسلام کی کتاب اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تہی جرات اور جسارت اس قوم میں پیدا کی گئی تھی نئی بات تھی، نیا جوش تھا۔ یہ میلہ چاند اپور میں ٹھیک اسی زمانہ میں قائم کیا جا رہا تھا۔ اسی سال پنڈت جی کی کتاب ستیارتھ پرکاش پریس سے باہر آئی تھی۔ مذہبی مباحثہ کے سلسلے میں ہندوؤں کے نئے عنصر کا جوا اضافہ اس میلہ میں ہوا تھا، اور جن حالات میں ہوا تھا، اور جن خطرات کا اندیشہ ایسی صورت میں کیا جاسکتا ہے، کیا حکومت جس کی طرف سے باضابطہ اس میلہ کے انعقاد کی اجازت دی گئی تھی، اس اندیشہ کی ریت اس کے ترافض میں داخل نہ تھی۔

حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ یہی پادری دوسروں کو جو جی میں آتا تھا، جیسے شاتے تھے اسی طرح دوسروں سے بھی سب کچھ سننے کے عادی ہو چکے تھے، آخر ستیارتھ پرکاش میں عیسائی مذہب اور اس مذہب کے پیشواؤں کو جو کچھ کہا جا چکا تھا، جب حکومت کے ساتھ پادریوں کا طبقہ بھی اس کو سن کر خاموش تھا، ستیارتھ

(گزشتہ صفحہ سے) مسلمانوں کے مواد سرے اور ان مذاہب کی طرف جو لوگ منسوب ہیں۔ ان کی نجات کیلئے اسلامی دین کا قبول کرنا ضروری نہیں بلکہ اسلام قبول کئے بغیر بھی ان کی نکتی رنجیت ہو جائے گی، کچھ پوچھتے تو یہ پنڈت جی کے اس دعوے کی تردید ہے، یعنی قرآن بھی کتاب ہے۔ ان کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا ہے۔ مولوی عبید اللہ صاحب مرحوم نے بھی لکھا ہے کہ پنڈت جی کو میں نے مطلع کیا کہ جناب جانے کتب و قرآن کو آپ کبھی کتاب ملتا رہے ہیں، اسی میں لکھا، کہ اسلام کے سوا جس دین کی بھی کوئی پیروی کرے گا اس سے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا یعنی وہیں یہ پیشواؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ بہر حال اسلام کو دین الحرب اور پیغمبر اسلام کو رسول العرب یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہندیوں نے یہ حقیقت نہ اسلام ہی کو کچھ مانتے ہیں، اور نہ اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک عجیب الحشاش تھوڑا ہندی کے مصنف کے بیان سے یہ ہوتا ہے کہ برہمنوں نے عام ہندوؤں کو یہ باور کرایا تھا کہ گیتا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا دین اگر چہ مائی کے مکان یعنی خردل کے دانہ کے برابر ہو، اور دوسروں پر بت سلانے یعنی پہاڑ کے برابر ہو، جب بھی اپنا دین نہ چھوڑنا چاہئے گا۔ حاشا! نظم گیتا میں یہ بات بانی لکھا جاتی ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے اس کا اثر یہ ہوا کہ مذہب کے متعلق کتنے غلط نقطہ نظر کو ہندوؤں میں پھیلا دیا گیا تھا، اور اس واقعہ یہ ہے کہ مذہب کسی خاص قوم کی مراثی ہے اور مذہبی خصوصیت کی ذاتی جائداد بلکہ پیدا کرنے والے خالق نے اپنے بعدوں کو ان کی زندگی کے جس قدر حق آئین اور دستور العمل سے آگاہ کیا ہے، انسانییت اپنے صحیح انجام تک جس کی پابندی کئے بغیر نہیں پہنچ سکتی (باقی اگلے صفحہ پر)

پرکاش شدہ ۱۹۷۱ء میں چھپ کر سبک کے سامنے آئی تھی۔ مولوی ابوالوفائے شادانند جہنوں نے آریوں کے ساتھ مناظرانہ کش مکش میں کافی حصہ لیا تھا، وہی اپنی کتاب ”حق پرکاش“ میں چھپنے والے میں شائع ہوئی تھی، اسی میں یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”ہندوؤں نے اپنے مضمون کے متعلق یعنی ستیارتھ پرکاش کے جس حصہ میں ہندوؤں کے مختلف فرقوں پر اعتراضات کئے گئے تھے ان کی طرف سے، اس کتاب (ستیارتھ پرکاش) کے متعدد جوابات دیئے ہیں۔ چنانچہ بعض کے نام یہ ہیں۔ دیانند ترمبھاسکر، دیانند بھاسکر، دیانند بھاسکر، دیانند بھاسکر، دیانند بھاسکر۔“

آخر میں لکھتے ہیں کہ

”عیسائیوں کا جواب کوئی سننے میں نہیں آیا۔“

مولوی صاحب کو عیسائیوں کی اس عجیب و غریب خاموشی پر حیرت ہوئی ہے، اپنے اسی استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”مشغریو! کہاں ہو“ ”حق پرکاش ص ۷۷

کم از کم اس سے اس کا تو پتہ چلا کہ بتیس سال تک کوئی جواب عیسائیوں کی طرف سے دیانند جی کی کتاب کے اس حصہ کا نہیں دیا گیا تھا، جس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عیسائیوں، اودان کے دین کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا۔

مگر یہی بے حس پادی جن کے کان پر ستیارتھ پرکاش کے فقرہ کی بھی جوں نہیں رہی، وہی نام نہاد خدا شناسی کے اس میل میں اتنے ذکی الحس بن کر شریک ہوئے تھے کہ ایک موقع پر بائبل کی تحریف کا قصہ چھڑا۔ خود پادی نولس نے یہ تسلیم کر لیا کہ ”انجیل میں یہ فقرہ باہر سے بڑھا دیا گیا ہے“ ان کے اس

دراگڈرشتہ صفحہ سے، اسی کا نام مذہب اودین ہے اصولاً اول سے آخر تک ہر قوم ہر امت میں اسی دین کو خدا کے نمائندے حضرات انبیاء و صل علیہم السلام پہنچاتے رہے ہیں۔ اسی کی آخری شکل ترین شکل کا نام الاسلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تاریخ کے آخری دور میں دنیا کو دیا گیا ہے۔
اس تفصیل کے لئے تو ”تاریخ شاہجہانپور“ کی روداد ہی کو پڑھنا چاہئے، خلاصہ یہ ہے کہ انجیل کے اس (باقی صفحہ پر)

اعتراف پر سیدنا الامام اکیبرؑ نے ان ہی سے صرف اتنی بات پوچھی کہ

”ایک پیالے پانی میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو وہ قطرہ سارے پانی کو ناپاک

بنادیتا ہے۔“

بے ساختہ زبان مبارک سے یہ تشبیہ نقرہ کیا نکلا کہ پادریوں کے حلقہ میں غل جی گیا کہ

”انجیل خدا کا کلام ہے، اس قابل نہیں کہ اس میں ناپاکی ملائی جائے۔“

حالانکہ سیدنا الامام اکیبرؑ فرماتے رہے کہ باہر سے ملائے جانے والے جزو کو میں نے پیشاب و تشبیہ

دی ہے۔ انجیل کو تو پاک پانی ہی ٹھہرا رہا ہوں، لیکن پادریوں نے شور اور ہنگامہ کر کے اتنا دباؤ ڈالا کہ اس

تشبیہ کو ناپس لیتے ہوئے حضرت دالہ نے فرمایا کہ

”یہ مثال نہ سنئے، دوسری مثال سنئے“ ملکہ مباحثہ شاہجہاں پور

الغرض ہندو بھی اب وہ ہندو نہ تھے، جو سوای دیانند سے پہلے تھے، ادویا معلوم ہوتا ہے کہ

اس خاص میلہ کی حد تک پادری بھی اپنی مصنوعی بردباری و حلم کے جذبات کے برخلاف دوسرے رنگ

میں آکر شریک ہوئے تھے۔

رہا تیسرا فرق مسلمانوں کا، سوان کی آتش مزاجیوں، اور دینی معاملات میں ان کی اشتعال پذیر یوں کے

پھیلانے ہوئے عام چرچوں کے سوا، جب ہندو مذہب ہی نہیں، بلکہ اس مذہب کی کتابیں عموماً جس

زبان میں ہیں یعنی سنسکرت زبان تک کے متعلق یہ یاد رکھنا یا جا رہا ہو کہ

”عام طور پر مسلمان اس کو (سنسکرت زبان کو) بت پرستوں کی زبان سمجھتے رہے، اسی لئے ان کے

نزدیک وہ (سنسکرت زبان) قابل نفرت ہی رہی۔“ (سنسکرت اسمتھ ص ۱۰۱ کی تاریخ قدیم ہندوستان ترجمہ)

گذشتہ صفحہ سے) اور ترجمہ کر چکیں خود مرزا پور میں مشنری والوں نے چھاپا تھا، اسی کو لیکر سیدنا الامام اکیبرؑ کے اشارے سے امام فخر

موریؒ اور منصور صاحبؒ نے ہونے اور خدا کی انجیل بابت درس میں جو یہ نقرہ پایا تھا، کرتبین میں جو ایمان پر گورہی دیتے ہیں، آپ کلام

اور ص ۱۰۱ میں ”اسی پر حاشیہ خود مرزا پور کی مشنری والوں کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ یہ لفظ کسی قدیم نسخہ میں نہیں پائے

جائے، گویا پادریوں کی یہ عتراتی شہادت تھی، خود پادری نوٹس نے بھی تصدیق کی کہ واقعی یہ الحاقی نقرہ ہے۔ دیکھو ص ۱۰۱

لے اس میں شک نہیں کہ یورپ کی جدید علمی نشاوت میں مختلف قدیم زبانوں اور ان کے حروف کے باقی اگلے صفحہ پر

بجائے خود، یا اسی نوعیت کے پھیلائے ہوئے دوسرے الزامات یا اتہامات کی واقعی حقیقت جو کچھ بھی ہو، لیکن جس زمانہ میں یہی سمجھا بھی جاتا تھا، اور یہی سمجھایا بھی جاتا تھا، اسی زمانہ میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے مقابلہ میں دریا بندی جہازوں کی بہت افزائیوں کے بعد اگر کھڑا کر دینے کا منطقی انجام خود ہی سوچنا چاہئے کہ کیا ہو سکتا تھا۔

میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے کرنے والوں نے چاندیہ کے اس میلہ میں جن مختلف ادیان مذاہب کے نمائندوں کو لا کر جمع کیا تھا، پہلے سے کچھ اسی قسم کے انجام کا تصور کر کے غماز شناسی کے نام نہاد نام سے اس میلہ کے جانے کا نظم چاندیہ میں کیا تھا۔ پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ اس کی کوئی واضح شہادت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ جب اس میلہ کی ان دونوں رودادوں کو پڑھتا ہوں جن میں دو سالوں کی کارروائیوں کو مستند صاحبان ہوش و گوش نے مرتب کر کے شائع کر دیا تھا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں، واقعات جن کا تذکرہ ان رودادوں میں کیا گیا ہے، ان پر نہ اسی زمانہ میں کسی نے کسی قسم کی تنقید کی تھی، اور نہ آج تک ان کے خلاف کوئی آواز کسی طرف سے بلند ہوئی ہے، ان واقعات کے جاننے کے بعد عیتر کے متعلق میرا خیال تو یہی ہے کہ اپنے حسن ظن کو شکل ہی نہ محفوظ

(گذشتہ صفحہ سے) پڑھنے کا عام مذاق خصوصاً یورپ و امریکہ کے علمی حلقوں میں جو پایا جاتا ہے مسلمانوں کے زمانہ میں اس مذاق کی عمومیت کا پتہ نہیں چلتا، سنسکرت ہی کیا یونانی زبان اور اس زبان کے حروف کے جاننے والے اور پڑھنے والے مسلمانوں میں کم ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن باوجود اس کے جیسے یہ مسلم ہے کہ یونانیوں کا ساما علمی سرمایہ جو یورپ والوں تک پہنچا، اس سرمایہ کی منتقلی میں واسطہ کا کام زیادہ تر مسلمانوں ہی نے انجام دیا ہے۔ اسی طرح سنسکرت زبان کے جاننے والے یہ بھیج ہے کہ مسلمانوں میں محدود سے چند افراد مثلاً ابیر دنی وغیرہ ملتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے علوم و فنون طب و نجوم ہیئت فلسفہ اور اس ملک کی ادبی کتابوں کے ترجموں سے یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے کافی فائدہ اٹھایا ہے، تقریباً اسی قدر جتنا نفع یونانیوں کے علوم و فنون سے ان کو پہنچا ہے، ایسی صورت میں سنسکرت زبان کے جاننے والوں کی کمی کو نفرت کا نتیجہ قرار دینا بجز تہمت تراشی کے اور بھی کچھ ہے۔ نفرت ہوتی تو پھر ہندوستان کے علوم و فنون کو مسلمان ہاتھوں ہاتھ کیوں لیتے، بغداد کا دارالحکمت ان کی کتابوں سے کیوں بھر جاتا؟

بت پرستی کا لطیفہ اکتھ صاحب نے جو پیش کیا ہے، میں ان سے پرچنا چاہتا ہوں کہ یونان کی بت پرستی کیا ہندوستان کی بت پرستی سے کچھ کم تھی؟

رکھنے میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں رد و اد میں عام طور پر ملتے ہیں ان کو پڑھئے۔

اس میں شک نہیں کہ میلہ میں شرکت کی دعوت، "خدا شناسی" ہی کے نام پر دی گئی تھی، اشتہار جس میں میلہ کے قائم کرنے کی غرض و غایت بیان کی گئی تھی، پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، "ہاں ہاں ہاں" یہ تھا، "میلہ کے نام سے آپ کو میلہ کی غرض و غایت معلوم ہو گئی ہوگی، مگر مزید وضاحت کے لئے عرض ہے، کہ اصلی غرض "تحقیق مذہبی" ہے، اور اشتہار کا منشا یہ ہے، کہ میلہ میں ہر مذہب کے آدمی آئیں، اور اپنے دلائل سنائیں، قواعد کی تفصیل آئندہ ملے ہوگی،

لیکن ہوا کیا؟ پہلا سال جس میں بادیہ وجود وقوع کے پنڈت دیانند سرسوتی جی شریک نہ ہو سکے، حالانکہ اسی سال ان کی کتاب ستیا رتھ پرکاش شائع ہوئی تھی۔ جس میں ہندوستان کے سارے مذاہب پر اعتراض کیا گیا تھا، یوں بھی سارے ہندوستان میں ٹچل وہ اسی زمانہ میں چائے ہوئے تھے، اور اپنے ساختہ پر داختہ مذاہب جس کا نام انہوں نے ویدک دھرم رکھ دیا تھا، چیلنج کرتے پھرتے تھے، کہ سارے ادیان و مذاہب کے مقابلہ میں صرف یہی ایک سچا دھرم اور صادق دین ہے۔ لیکن اب اسے کیا کہئے، کہ نہ صرف پنڈت جی ہی اس میلہ میں غائب تھے بلکہ شاہ جہاں پور کے قریب ہی اسی رہنما کھنڈ میں منشی اندرسن جو زبان سے تو نہیں، لیکن قلم سے ہشتامبر پانکٹے ہوئے تھے۔ ان کو بھی میلے کے اس پہلے سال میں ہم نہیں پاتے بلکہ بجائے ان دونوں کے ہندو مذاہب کی نمائندگی یا دکالت کرنے کے لئے جو آئے تھے، وہ اسی قسم کے لوگ تھے، کہ نہ ان رد و اد میں ہی ان کے ناموں کا اس زمانہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور نہ بادیہ وجود و تلاش کے کسی دوسرے ذریعہ ہی سنئے اس وقت تک مجھے کچھ نشان پتہ ان بے چاروں کا چل سکا۔ کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کون لوگ تھے، اور ان کی علمی حیثیت کیا تھی؟ دو دن تک جلسہ ہوتا رہا، ان پورے دو دنوں میں ان کی طرف سے کوئی گویا اٹھا ہی نہیں، اسی سال کی رد و اد میں ہے کہ دوسرے دن آخری جلسہ میں پادری نولس صاحب نے کہا کہ "اب بھائی ہندو اپنا بیان کریں۔" یہ سن کر بے چارہ ایک پنڈت اٹھا ہی تھا کہ اچانک بقول صاحب رد و اد کے

"ایک دیسی پادری جو بڑے پادری صاحب (نولس صاحب) کے قریب ہی بیٹھے تھے اور

ان کے اٹھنے بیٹھنے سے یہ نمایاں تھا کہ بعد پادری نول صاحب کے انہیں کا رتبہ ہے ،
 وہی پادری صاحب (یعنی پادری نول صاحب) کی طرف جھک کر کان میں کچھ فرمائے لگو۔ ۳۸
 مکان میں کیا کہا گیا ، دوسروں کے لئے اس کے جاننے کی ضرورت ہی کیا تھی ۔ البتہ یہ دیکھا گیا کہ بیچائے
 پنڈت صاحب کو تقریر کے اس مقام سے جہاں وہ آکر کھڑے ہوئے تھے ہٹا دیا گیا ، اور کان
 میں جھک کر بولنے والے پادری کو نول صاحب نے پنڈت جی کی جگہ تقریر کرنے کا حکم دیا ، وہ تقریر
 بھی کیا تھی ، کچھ مجذوب کی سی بڑبڑاتی تھی جس کا نہ سر تھا نہ پیر۔ وقت ٹالنے کے سوا بظاہر پادری صاحب
 کی اس تقریر کا شاید کوئی دوسرا منشاء معلوم بھی نہیں ہوتا۔ لکھا ہے کہ اسی کے بعد دواؤں گئے ، اور
 جب دوسرے دن کا آخری اجلاس ختم ہو رہا تھا جس کو بعد میں ہی اس سال کا ختم ہو جاتا۔ اسی تنگ
 وقت میں دیکھا گیا کہ وہی پنڈت جی جو بٹھا بیٹھے گئے تھے ، وہ آئے اور بیچائے تقریر کے جس کے لئے
 وہ کھڑے ہوئے تھے دیکھا گیا کہ ایک تحریر پڑھ رہے ہیں

”وہ تحریر ناگری میں لکھی ہوئی تھی۔“ ۳۹

ناگری تو حرف تھا ، باقی زبان سو لکھا ہے کہ

”اکثر الفاظ زبان سنسکرت کے تھے۔“

جسے مسلمان کیا جس علاقہ میں تحریر منائی جا رہی تھی ، اس علاقہ کے ہندو بھی عموماً نہیں سمجھ سکتے تھے لکھا
 ہے کہ ان پنڈت جی کے بعد

”ایک فقیر سرہنگ آئے ، اند ایک تحریر طویل جو بھٹ ناگری لکھی ہوئی تھی ، لائے اور پڑھنی

شروع کی ، اکثر الفاظ سنسکرت کے تھے ، اند اسی زبان کے دوسرے اس میں مرقوم

تھے۔“ ۴۰

گویا یہ دونوں تحریریں پڑھنی تو ضرور گئیں ، لیکن جب کسی نے ان کا مطلب ہی نہ سمجھا تو بجز اس بات کے
 کہ ہندوؤں کے ناسدوں نے بھی مباحثہ میں حصہ لیا ، خانہ پری کی حد تک اتنی بات تو صادق آگئی اور
 کوئی مال یا مقصد ان تقریروں کا معلوم نہیں ہوتا۔

ہاں! ایک سال بعد جب یہی میلہ اسی میدان میں جوا تو بالکل گزشتہ سال کے برعکس اس سال پنڈت دیانند سرسوتی جی بھی تشریف لاتے ہیں، اور پنڈت اندرن کو بھی ہم مجلس میں جلدہ فرما دیکھتے ہیں۔ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ گزشتہ سال ان دونوں صاحبوں میں سے ایک بھی نہ آیا۔ اور اس سال آئے تو دونوں ہی آئے اور کس شان کے ساتھ آئے؟

مباحثہ شاہچانپور نامی دوسرے سال کی روداد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے سے پنڈت جی چانداپور پہنچے ہوئے تھے، مباحثہ کی مجلس میں منشی پیارے لال کی طرف سے بزبان اردو پانچ سوالات اس مطالبہ کے ساتھ جو رکھے گئے کہ پہلے ان سوالوں کا جواب دیا جائے لکھا ہے کہ ”نائب بیان بعض معتبرین سوالات مذکورہ پنڈت دیانند کے تجویز کئے ہوئے تھے“ ۱۲۵

اسی کے بعد یہ بھی ہے کہ

”جو شخص خود سوالات کرے گا“ اور وہ بھی اس طور پر کہ ایک ہفتہ پہلے اسی کام کے لئے آیا ہوا ہو“ ۱۲۶

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میلہ کے بانی منشی پیارے لال رئیس چانداپور کا تعلق جیسے شاہ جہانپور شہری اسکول کے ہیڈ ماسٹر پادری نوس صاحب سے تھا، اسی طرح پنڈت جی سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے، منشی جی بے تعلق نہ تھے۔ بلکہ اسی روداد سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسرے سال کے اس میلے کے درخواست ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے تمام غیرو تو شاہ جہاں پور

”حسب خواہش مولوی محمد طاہر صاحب (یعنی مولوی مدن دالے موتی میاں کے) مکان پر فرز کش ہوئے“ ۱۲۷

اور انہیں کے یہاں بھی رہے، اپنی موروثی رعایت کے مطابق موتی میاں نے ان کی خاطر مدارت میں خاندانی خصوصیات کا اظہار جس پیمانے پر کیا تھا، اس کا اندازہ صاحب روداد کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ

”ان کی مہمان نوازی اور دل جوئی اس وقت آنکھوں میں پھرتی ہے“ ۱۲۸

مگر اس کے برخلاف سارنگپور جہاں کے باشندے میں سیٹھ جایا گیا تھا، بجائے شہر یعنی شاہ جہاں پور آنے کے لکھا ہے کہ

”پنڈت صاحب دینی سوامی دیانند سرسوتی اور منشی اندمن چاندا پور کو چل دیے“ ص ۸

یہ بھی اسی میں ہے کہ موتی سیاں نے بعض لوگوں کی تحریک سے جن میں سیدنا الامام الکبیر کا اشارہ بھی تحریک تھا۔ منشی اندمن کے پاس شاہ جہاں پور سے اپنا خالص آدمی چاندا پور یہ دعوت نامہ دے کر روانہ کیا کہ

”آپ براہ کرم ہمراہی پنڈت دیانند صاحب شریف لاکر قبول دعوت سے مرہون منت فرمائیں“

عرض کرنے کی یہ بھی تھی کہ بعض تشنہ سائل پر پنڈت جی اور منشی اندمن سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ دعوت نامہ میں اس کی اطلاع بھی دے دی گئی تھی، مگر جواب میں منشی اندمن نے بجائے شاہ جہاں پور کے لکھا کہ اپنے مولویوں کو لے کر آپ ہی چاندا پور آئیے، جہاں منشی پیارے لال کے مہمان بن کر منشی جی بھی اور پنڈت جی بھی فرادکش تھے۔

ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی اور منشی اندمن دونوں ایک طرح سے منشی پیارے لال کو اپنا سرپرست سمجھتے تھے۔ ایسی صورت میں طرفین کے متعلق بے گمانگی کا خیال خود ہی سوچنا چاہئے کہ کس حد تک درست ہو سکتا ہے۔

مگر باوجود اس کے میلہ جو پہلی دفعہ دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا، اسی میں دونوں کا نہ آنا، اردن کی جگہ گننام پنڈتوں کا پہنچنا، آخر اس کی توجیہ کیا کی جائے۔ پنڈت جی کے ساتھ جب ہم جانتے ہیں کہ کام کرنے والوں کی کافی تعداد تھی۔ ڈاکٹر مرڈک صاحب ایم۔ اے کی شہادت بھی گزر چکی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ”سوامی جی تعریف کرنے والوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ رکھتے تھے“ بلکہ کتاب ”جواب ترکی ترکی“

۱۷ منشی اندمن کے جوابی خط میں یہ بھی تھا کہ میں آپ کے ذمہ یعنی مولوی طاہر عرف موتی سیاں کے مکان پر نہیں آتا، یاں! منشی لنگا پرشاد ہوتے جن کی تبدیلی عہدہ ڈپٹی کلکٹری پر بہ تمام شاہ جہاں پور ہو گئی ہے، تو ان کے مکان پر آ سکتا تھا۔ ”میرا حاشہ شاہ جہاں پور شاید ان منشی لنگا پرشاد سے بھی منشی جی کا وہی سرپرستی کا تعلق تھا جو منشی پیارے لال تعلق دار چاندا پور کے ذمہ ساریاں کو حاصل تھی۔ ۱۲

سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو آگے بڑھا کر کام نکالنا یہ بھی سوامی جی کے مختلف طریقوں میں ایک خاص طریقہ تھا، سیرٹھ کے ایک آریہ منشی انند لال تھے۔ اس کتاب میں ان ہی کے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے، مگر یہ کہتے ہوئے کہ

”کون نہیں جانتا کہ پنڈت جی (یعنی سوامی دیانند جی) منشی جی (انند لال) کے سروریل ہیں“

اس موقع پر یہ مشہور شعر

چرخ گوگبیل قصبے تم گاری میں

کوئی مستحق ہے اس پردہ زنگاری میں

”جواب ترکی بترکی“ کے مصنف نے استعمال کیا ہے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ پہلے میلے میں پنڈت جی اور منشی جی کی عدم شرکت کی تہ میں کچھ قسم کی بات تھی۔ واقعی مذہب کی تحقیق میلے کی غرض تھی، تو ہندوؤں کی طرف سے بن سربراہ آدرہ، ذمہ دار لیگوں کی شرکت کی توقع کی جاسکتی تھی، وہ اس میلے سے غیر حاضر کیوں ہوئے، انداز میں جو آئے بھی، تو گو ابتداء میں ہندوؤں کی طرف سے منشی پیارے لال صاحب نے پہلی جو تقریر کی، وہ عام نہم تھی، لیکن اٹھنے کے بعد جن پنڈت صاحب کو بٹھا دیا گیا، اوپادی نولس کی سرگوشی دوسرے پادری سے جو گویا ان کے نائب تھے جب ہوئی تو اس کے بعد ہندوؤں کے نمائندوں نے اولاً تقریر ہی نہ کی، بلکہ ان کی طرف سے تحریر پڑھی گئی، اور تحریر بھی اسی زبان میں جسے جلسہ کے عام شرکا بھی نہ سمجھتے تھے، اور نہ دوسرے مذاہب کے نمائندے اس زبان سے واقف تھے۔ اسی طرح دوسرے سال پنڈت دیانند جی اور منشی اندر من حسب توقع تشریف تو ضرور لائے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس سال کے میلے میں جیسا کہ ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ میں لکھا ہے

”ہندو میں سوائے پنڈت صاحب کے اور کوئی صاحب ادل سے آخر تک کھڑے ہی

نہیں ہوئے“

ضرور لیا، لیکن میلے کے ان دونوں سالوں میں نتیجہ کے لحاظ سے ہندوؤں کی حیثیت گویا صفر بن کر رہ گئی تھی۔

اور یہ حال تو مباحثہ میں حصہ لینے والے فریقوں کا تھا کہ مسلم ایک فریق کیا وجود قریب کا عدم ہی کے رہا۔ اب سنئے انعقاد میلہ اور مباحثہ میں حصہ لینے والے حضرات جب ”محاجوں مباحثہ“ میں جمع ہو گئے، تو پادری نرلس صاحب کی طرف سے گفتگو کی شرطوں اور قیدوں کا سواں اٹھایا گیا، اور سنہ سے پہلے اس مسئلہ میں وقت کے مسئلہ کو اہمیت دی گئی، اصولاً خود سیدنا الامام اکیسویں تحذیر وقت کے قاعدے کے حامی تھے۔ حضرت نے پادری نرلس سے کہا بھی تھا کہ تعین وقت کی وجہ یہ ہے کہ

”مبادا کوئی شخص مفت مغر زنی کرنے لگے، اگر وقت محدود نہ کیا جائے گا، تو ایسا شخص بے وجہ مغر کھائے گا، اور اس کے سوا (دوسروں کو) بونے کی گنجائش نہ ہوگی۔“ مندرجہ آپ ہی کی طرف سے یہ تجویز بھی پیش ہوئی تھی، کہ واقعی دین کی تحقیق مقصود ہے تو ایک صورت اوقات کی تعین و تقسیم کی یہ ہو سکتی ہے کہ

”مباحثہ تین دن تک اس طور پر ہے کہ ایک روز ایک مذہب دالہ اپنے دین کے فضائل گھنٹہ دو گھنٹہ بیان کرے، اور پھر اس پر دوسرے مذہب والے اعتراض کریں اور جواب سنیں۔“

اور کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہوا، یعنی مباحثہ کے تینوں فریق (ہندو مسلمان عیسائی) کے لئے ایک دن نہیں دیا جاسکتا، تو آپ ہی نے دوسری متبادل تجویز پادری صاحب کے سامنے یہ رکھی، کہ ”درس (یعنی تقریر) کے لئے کم از کم ایک گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹہ دیئے جانا مقرر ہوں، اور سوال و جواب (تنقیدی اعتراضوں) کے لئے دس منٹ سے بیس منٹ تک۔“

لیکن ہوا یہی کہ پہلے سال کے میلے میں تو خیر

”مدت وعظ (درس) پندرہ منٹ اور سوال و جواب کی مدت ۱۰ منٹ قرار پائی۔“

لکھا ہے کہ

”اگرچہ اس امر میں مولوی محمد قاسم صاحب نے چاہا کہ مدت وعظ اور بڑھادی چائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اتنے عرصہ میں حقیقت مذہب کا حقد ثابت نہ ہو سکے گی مگر عیسائیوں نے نہ مانا۔“

تاہم ۱۵ منٹ کی مدت بھی غنیمت تھی۔ دوسرے سال کے پہلے میں تو عہدہ کر دی گئی، کہ ”پادری نوٹس صاحب نے کہا کہ ہر ایک شخص کے دس سوال و جواب کے لئے ۵ منٹ کی مدت مقرر ہو۔“

گھنٹہ دو گھنٹے کی جگہ درس یعنی تقریر اور سوال و جواب (تنقیدی اعتراضوں، دونوں کے لئے پندرہ منٹ اور دس منٹ بھی، بلکہ یہ حکم کہ سب کچھ تقریر بھی، اور سوال و جواب بھی ان سارے قصوں کو ۵ منٹ میں ختم کر دیا جائے، لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے لاکھ کہا گیا کہ ”۵ منٹ میں تو کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا۔“

سمجھایا جاتا تھا کہ

”دنوی جھگڑے جو فروع سمجھے جاتے ہیں ان میں بحثوں پینچایت و بحث ہوتی ہے، یہ تحقیق مذہب ۵ منٹ میں کیونکر ہو سکتی ہے۔“

مسلمانوں کے نمائندے یہ بھی کہتے رہے کہ

”ہم لوگ بھی تو اس جلسہ کے ایک رکن ہیں، ہماری برائے کی رعایت ضرور ہے۔“

شاہ جہاں پور

سیدنا غلام اکبر یار فرماتے کہ

”پہلے سے کون اپنے مطالب کو ناپ تول کر لاتا ہے، جو وقت تلیل محدود الطرفین میں بیان

کرے۔“

نکھایا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ

”جس مذہب میں ایک دفعہ فضیلت ہو، تو وہ دو چار منٹ میں بیان کر سکتا ہے، پر جس کے

مذہب میں ہزاروں فضائل ہوں، وہ اتنے تھوڑے عرصہ میں کس طرح بیان کر سکتا ہے؟“

طرفدار جویہ ہے، کہ پہلے ہی میلہ میں خود پادری نوٹس صاحب جنہوں نے بعد پندرہ منٹ سے زیادہ

درس یا تقریر کے لئے دینے سے انکار کیا تھا، وہی خود جب درس دینے کیلئے کھڑے ہوئے اور ۱۵ منٹ

ختم ہو گئے، اپنے خیال میں پادری صاحب کو محسوس ہوا کہ ان کی تقریر پوری نہ ہو سکی، تو لکھا ہے، کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب غیروہ کی طرف مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟“

سنئے کیا کہتے ہیں؟

”اگر آپ صاحب مہربانی فرما کر کچھ اور مہلت دیں، تو ہم کچھ اور بیان کر لیں“

مولویوں کے عام طبقہ کی طرف سے پادری صاحب کی اس درخواست کے جواب میں جو کچھ کہا گیا تھا،

اس کا ذکر تو میں کسی دوسرے موقعہ پر کر دے گا، لیکن مسیدنا الامام الکبیر نے آگے بڑھ کر اس وقت

فرمایا تھا کہ

”پادری صاحب ہم آپ کی طرح نہیں کہ اجازت ہی نہ درس، ہماری طرف سے اجازت ہے۔

آپ پندرہ منٹ کی جگہ بیس منٹ بیان کریں، پچیس منٹ بیان کریں، تیس منٹ بیان کریں،

آپ حسب دل خواہ بیان کر لیں“

مگر اس تجربہ کے بعد بھی دوسرے میلہ میں جب وقت کا سلسلہ چھڑا، تو ہمیں پادری نوٹس صاحب نے ۱۵

منٹ کو گھٹا کر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں پانچ منٹ کر دیا، اگرچہ اسی دوسرے میلے میں دوسرے دن ایک اور

پادری صاحب کو نوٹس صاحب نے اپنی امداد کے لئے طلب کیا تھا، جن کا نام پادری اسکات تھا، اور

مشہور تھا کہ وہ منطق کی کسی کتاب کے مصنف ہیں، ایسی اچھی کتاب فن منطق میں لکھی ہے کہ حکومت کی طرف

سے مشہور تھا کہ پانسو روپے انعام کے طور پر ان کو دیئے گئے ہیں، بہر حال کہنا یہ ہے کہ جب ہی پادری

اسکاٹ آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ تقریر دوسری کے لئے کل ۵ منٹ کا وقت دیا گیا ہے، تو انہوں نے

اس کی مخالفت کی اور کہا

”درس کے لئے ایک گھنٹہ سے کم نہ ہونا چاہئے، اس باب میں مسلمانوں کی رائے ٹھیک ہے۔“

اسکاٹ صاحب بار بار کہتے تھے کہ

”ایک گھنٹہ سے کم میں کوئی کیا سیکھ کرے گا؟“

خیر یہ قصے تو وقت کی تحدید و تعین کے متعلق تھے، گو یا سیدہ خدا شناسی کے اشتہار میں جن شرائط

کی تفصیل کا وعدہ کیا گیا تھا، ان میں ایک شرط کا ہنجا تو یہ ہوا۔ دوسری شرط جس کی طرف معلوم ہوتا ہے

کہ پہلے سیکھے ہیں اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، لیکن دوسرے سینے میں دیکھا جاتا ہے، کہ تمام شرطوں

میں اسی کو اہم ترین شرط قرار دیا جا رہا ہے، یعنی یہ چاہا گیا کہ مباحثہ سے پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ کس

ترتیب سے بحث ہوگی، مباحثہ شاہ جہاں پرستے معلوم ہوتا ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر فرماتے رہے کہ

واقعی مقصد اس سید کا اگر اثبات تحقیق مذہب ہے، تو اس کی طبعی ترتیب یہ ہونی چاہئے کہ

”ادل ذات باری میں گفتگو ہو، کہ وہ ہے یا نہیں، اور ہے تو ایک ہے یا متعدد، پھر صفات

باری میں گفتگو ہو کہ صفات مخصوصہ ذلت خالق کہا کیا ہیں، اور کون کون سی صفات اس میں پائی

جباتی ہیں، کون سی نہیں پائی حیاتیات، پھر تجلیات باری میں گفتگو ہو۔“

تجلیات باری کا کیا مطلب ہے، اس کی طرف اجمالی اشارہ کے بعد فرمایا گیا کہ

”نبوت میں گفتگو ہو، کہ انبیاء علیہم السلام کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور کون ہے کون نہیں،

اس کے بعد احکام میں مباحثہ ہو، کہ کون سا حکم اصول مذکورہ پر منطبق ہو سکتا ہے، اور کون سا حکم

منطبق نہیں ہو سکتا، اور کون سا قابل تسلیم ہے۔“ ص ۵۲

۱۵ بحث کی حد تک آپ نے آخر میں اس سوال کو بھی فہرست مباحثہ میں شریک کر دیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ جو

اصل حقیقت اس باب میں ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا۔ لکھا ہے کہ حضرت والا نے یہ بھی اسی کے ساتھ فرمایا تھا، کہ

اگرچہ بروئے انصاف ”بعد نبوت نبوت“ صحیح و صحت و اہمیت، ”یعنی ثابت ہو جائے“ فلاں شخص نبوت کے دعوے

میں صادق ہے، اس کی طرف جو حکم اور جوبات بھی صحیح ذریعہ سے منسوب ہو، بہر حال فرمایا گیا تھا کہ ان دونوں باتوں

سے مطمئن ہو جانے کے بعد عقل و انوار سے احکام کی بھلائی اور برائی کی تفتیش امر لا طائل بلکہ نازباہر (باقی ص ۳۹۷ پر)

مگر بجائے اس ترتیب کے آغاز جلسہ ہی میں جیسا کہ لکھا ہے کہ منشی پیارے لال بانی جلسہ نے ایک کاغذ اردو لکھا ہوا پیش کیا کہ یہ پانچ سوال ہماری طرف سے پیش ہوتے ہیں سیدنا الامام الکبیر کے پیش کردہ سوالات کے درج کرتے کو بعد مناسب معلوم ہوتا ہے، ان سوالوں کو بھی ملاحظہ فرمایا جائے۔

(۱) دنیا کو پریشور (خداوند تعالیٰ) نے کس چیز سے بنایا، اور کس وقت اور کس واسطے۔ (۲) پریشور کی ذات محیط کل ہے یا نہیں، (۳) پریشور عادل ہے، اور رحیم ہے، دونوں کس طرح۔ (۴) وید، بایبل، اور قرآن کے کلام الہی ہونے کی کیا دلیل ہے۔ (۵) نجات کیا چیز ہے، اور کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔

یہی وہ سوالات ہیں، جن کے متعلق عرض کر چکا ہوں، سمجھا جاتا تھا کہ پنڈت دیانند جی نے ایک ہفتہ پہلے منشی اندسن کے ساتھ چاند پور پہنچ کر کافی غور و خوض کے بعد مرتب کر کے منشی پیر لال کے حوالہ کیا تھا۔

حیرت ہوتی ہے، کہ دوسرے میل میں بھی کل دو دن ہی خدا شناسی پر بحث کرنے کے لئے مقرر کئے گئے تھے، لیکن ان دو دنوں میں اب اسے کیا کہئے، کہ تجدید وقت، اور سوالات کی ترتیب ہی کے قصوں میں جیسا کہ مباحثہ شاہچانپور میں لکھا ہے کہ

”روز اول اصرار اور انکار ہی میں وقت جلسہ گذر گیا اور گفتگو نہ ہونے پائی“ ۱۵

خود سوچنا چاہئے کہ جہاں اتنی بے دردی کے ساتھ غیر ضروری، اور ذیلی رگڑوں جھگڑوں میں وقت کو

گذشتہ صفحہ سے، پتہ کی بات اسی کے بعد یہ فرمائی گئی کہ عقل سے یہ کام دینی احکام کی برائی بھلائی کا بہتہ بہانا، ممکن ہو سکتا تھا تو انبیاء علیہم السلام کی ضرورت ہی کیا تھی، اللہ نبی کا کہنا جب واجب التعظیم ہو گا تو پھر جو کچھ وہ فرمائیں یہ سر و چشم۔ ۱۶ مباحثہ شاہچانپور

۱۵ پنڈت جی کو شاید اپنے اسی سوال پر سب سے زیادہ ناز تھا۔ سیدنا الامام الکبیر کی تجلیات باری پر بحث کرنے سے غرض ان کے اسی سرمایہ ناز سوال کی بیج کنی مقصود تھی۔ کائنات حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے۔ اسی میں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے کہ خدا نے عالم کو کس چیز سے بنایا۔ تفصیل کے لئے حضرت دالاک کی کتابوں کو پائے ہوئے تو فقیر کی محنت کتاب ”الدر المنثور“ کو دیکھ لیا جائے ۱۶

ضائع کیا جائے، وہاں آدمی اپنے اس ظن کو کہاں تک قائم رکھ سکتا ہے، کہ خدا شناسی کے نام سے لوگوں کو جو جمع کیا گیا تھا۔ واقعی مقصد اس اجتماع کا خدا شناسی ہی کی صحیح راہ کا پتہ چلانا تھا، سیدنا الامام الکبیرؑ تو کبھی کبھی ان ہی حالات کو دیکھ دیکھ کر فرما دیا بھی کرتے تھے، کہ واقعی خدا شناسی اگر مطلب ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، مباحثہ شاو جہاں پور میں حضرت والا کا یہ فقرہ نقل بھی کیا ہے، کہ ایک دفعہ منشی پیارے لال کو مخاطب کر کے آپ نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، صرف جیلہ اور بہانہ ہے، حضرت والا کے بھینسہ الفاظ یہ تھے کہ

”منشی صاحب آپ نے دیکھا پا آدمی ضائع کیسے کیسے جیلہ اور بہانے کئے۔“

سوالات کی ترتیب کے قصے میں بھی آپ نے اسی جیلہ اور بہانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

”اگر اثبات و تحقیق مذہب پر نظر ہے تو ترتیب عقلی و ان سوالوں کی یہ ہے، بعد ازاں ہم نے کل عرض کی اور اگر اثبات مذہب سے کچھ بحث نہیں تو منشی پیارے لال صاحب ہی کے فرمائے کا اتباع ٹھیک ہے۔“

کل دو دن ان میں بھی کامل ایک دن کو اس قسم کے لائینی مشاغل میں صرف ہوتے ہوئے دیکھ کر سیدنا الامام الکبیرؑ نے جب یہ تجویز پیش کی کہ ایک دن بڑھا کر تین دن کر دیجئے، اور اس پر جیسا کہ لکھا ہے،

”پادری نوٹس کا یہ کہنا کہ ہم کو زیادہ فرصت نہیں آج ادکل ہی ٹھہر سکتے ہیں۔“

سیدنا الامام الکبیرؑ سے زور لایا، جھجھلا کر آپ نے پادری نوٹس کو خطاب کر کے کہا تھا

”یہ بات (یعنی عدم الغرضتی کا عذر) ہمارے کہنے کی تھی، باوجود افلاس و بے سرمہ سامانی

قرض دام لے کر اپنی ضرورتوں پر خاک ڈال کر ایک مسافت دور دراز قطع کر کے یہاں

پہنچے ہیں، اور اس پر یہ قول ہے کہ جب تک حسب دل خواہ فیصلہ نہ ہو جائے گا، نہ

جائیں گے۔“

اپنے اس حال کو بیان کرنے کے بعد جس میں جہاں تک میرا خیال ہے، واقعہ ہی کا اظہار کیا گیا تھا جس کی تائید کتاب ”جواب ترکی بہ ترکی“ کی اس اطلاع سے بھی ہوتی ہے کہ چاندپور ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد رڑکی میں پنڈت دیانند سرسوتی اور سیدنا الامام الکبیر کے درمیان جو معرکہ پیش آیا دونوں کی مرتبہ رودادیں سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے چھپ کر شائع نہ ہو سکیں، لکھا ہے کہ

”بوجہ تہی دستی یہ امید ہی نہیں کہ روداد مباحثہ کو چھاپیں، در نہ چاندپور اور رڑکی کا واقعہ ہی

کیوں آج تک یوں پڑا رہتا :— مثلاً

ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں چند ورقوں کے ان مختصر رسالوں کی چھپائی کا سرمایہ مہیا نہیں ہو سکتا تھا، اسی زمانہ میں کیوں تعجب کیجئے اگر نانوتہ سے چاندپور تک پہنچنے کے لئے قرض دام سے کام لینا پڑا ہو۔

بہر حال اپنے اس حال کو پیش کر کے پادری صاحب سے فرمایا گیا تھا کہ اب آپ اپنے حال کو ملاحظہ فرمائیے کہ

”آپ صاحب تو اسی کام کے نوکر، آنے جانے میں کوئی دقت نہیں“ ملے مباحثہ شاہجہانپور

لیکن بایں ہمہ جیسا کہ آگے لکھا ہے

”پادری صاحبوں پر کچھ اثر نہ ہوا“

خیر اس حد تک تو جو کچھ کیا جا رہا تھا، اس سے صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ”کشمکش حق“ اور ”تحقیق مذہب“ کے نصب انجین کا اعلان کر کے لوگوں کو جو بلایا گیا تھا، انت نئے شاخسار نے نکال نکال کر حیلوں اور حوالوں سے اسی کو پس پشت ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن قصہ اسی پر ختم نہیں ہو جاتا عرض کر چکا ہوں کہ مباحثہ کے فزوق بظاہر خدا شاہی کے اس میلے میں تین تھے ہندو مسلمان عیسائی لیکن ان دونوں میلوں میں سے پہلے پہلے میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، ہندوؤں کی طرف سے ابتدا میں ششی پیارے لال صاحب بانی میلہ نے اردو ہی میں تقریر شروع کی، لیکن پادری نولس اور ایک دوسرے پادری جن کا مرتبہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے بعد ہے، ان دونوں کی باہمی سرگوشی کے بعد بجائے تقریر کے ہندوؤں کی طرف سے پڑھنے والوں نے ایسی تحریریں پڑھیں جن کی زبان کے سمجھنے والے پورے

میلے میں تین چار آدمی سے زیادہ نہ تھے، یہ تو خیر بجائے خود تھا، دل چسپ لطیفہ یہ پیش آیا، کہ پہلے میلے میں دوسرے دن یہ سوال اٹھایا گیا کہ مباحثہ کے ہر فرقہ کی طرف سے گفتگو میں حصہ لینے والوں کی تعداد معین کر دی جائے۔ بات معقول تھی، تسلیم کر لی گئی، اٹے ہو گیا کہ ہر فرقہ کی طرف سے پانچ پانچ آدمی اس کام کے لئے چن لئے جائیں، مسلمانوں نے تو پانچ آدمی اپنے چن لئے، مگر ہندوؤں کی طرف سے یہ مطالبہ پیش ہوا۔

”ہمارا ہر فرقہ جدا ہے، ہر ایک فرقہ میں سے پانچ پانچ آدمی چاہئیں۔“

مطلب جس کا یہی ہوا کہ دو فرقے بھی اگر ہندوؤں کی طرف سے جلسہ میں شریک تھے، تو ان کی تعداد مجموعی طور پر اس طریقہ سے دس ہو گئی، لیکن اس کا پتہ نہ چلا کہ کتنے فرقے ہندوؤں کے قرار پائے، بہر حال مطالبہ پیش ہوا، لکھا ہے کہ

”چنانچہ اسی کے موافق قرار پایا۔“ مگر مبالغہ خدائے شناسی

اس میلے کی حد تک تو معاملہ اسی پر ختم ہو گیا۔ لیکن دوسرے میلے میں جو کچھ دیکھا گیا، اس کا سراغ ان اطلاعات سے ملتا ہے، جنہیں اس میلے کی روداد میں ہم پاستے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ شرائط وغیرہ کے طے و تصفیہ کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ ایک سبجکٹ کمیٹی بنادی جائے جس کے لئے ہر فرقہ کے چند اشخاص چن لئے جائیں۔ یہی کیا گیا۔ ہندوؤں کی طرف سے سبجکٹ کمیٹی میں بجائے منشی پیارے لال بانی جلسہ اہوان کے ایک رفیق منشی مکا پر شاد کے پنڈت دیا ترمسروتی اور منشی اندرمن پہلے شریک کئے گئے تھے، لیکن جب تعین اوقات وغیرہ کے مسئلے پر گفتگو ہونے لگی، تو لکھا ہے کہ

”پادری صاحب یہ چال چلے کہ منشی پیارے لال اور مکا پر شاد کو بھی رکن شہری قرار دیا جائے

اور یہ کہا کہ وہ بانی بانی جلسہ ہیں، ان کی رائے یعنی بھی ضروری ہے۔“

یہ بات بھی مان لی گئی، جب یہ سب کچھ ہوا، تب سنئے، بیان کیا ہے، کہ پادری نولس صاحب نے سب کو خیمہ میں بلالیا، اور وہی پرانا حریہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے مقابلہ میں اول سے آخر تک استعمال ہوتا رہا ہے وہی ہتھیار نکل آیا، یعنی پادری نولس نے کہا۔

”اعتبار کثرت آراء کا چاہئے“ ۷

ادھر پادری صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہوا اور اس کے بعد ازل سے آخر تک مسلمانوں کو مسلسل جس چیز کا تجربہ ہوتا رہا۔ مباحثہ شاہجہاں پور میں بار بار مختلف پیرایوں میں اس کا اظہار کیا گیا ہے، مثلاً تحدید وقت ہی کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ منشی پیارے لال

”بوجہ توافق پنهانی اور نیز سبب صاحب بھی اُن کی (پادری صاحب کی) ہاں میں ہاں ملاتے
لگے“ ۸

آگے اسی کے بعد تقریباً اسی واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ
”غرض جس بات کو پادری نولس صاحب کہتے تھے، حضرات ہنود بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے اور
تسلیم کرنے تھے“ ۹

ایسے مواقع بھی پیش آئے کہ منشی پیارے لال کو براہ راست مخاطب کر کے سید نالامام الکبیر کو یہ کہنا پڑا،
”منشی صاحب ہم کو آپ سے بڑی شکایت ہے کہ ہم اند پادری صاحب دونوں آپ کے
بلائے ہوئے اور دونوں آپ کے مہمان ہیں، آپ کو لازم تھا کہ دونوں کو برابر سمجھتے، مگر جب
آپ ڈھلتے ہیں، انہیں کی طرف ڈھلتے ہیں، جب تائید کرتے ہیں، ان ہی کی کرتے ہیں، انہیں
کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں“ ۱۰

اور مولوی محمد طاہر یعنی مولوی عدنان دالے موتی میاں جو میلے کے مہتمم تھے۔ انہوں نے تو کھڑے کھڑے صاف
و صریح الفاظ میں منشی پیارے لال سے لکھا ہے کہ ترش رو ہو کر کہا کہ

”میں آئندہ سال شریک جلسہ نہ ہوں گا، اس کے کیا معنی کہ مسلمان جو کہتے ہیں، ان کے کہنے
پر تو التفات بھی نہیں کرتے، اور پادری صاحبوں کے کہنے پر بے سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا کر
تسلیم کر لیتے ہو“

اور اسی موقع پر موتی میاں کی زبان سے بے ساختہ وہ فقرہ نکل گیا تھا، جسے پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، یعنی
”یہ بات بالکل سازش اور اتفاق باہمی پر دلالت کرتی ہے“ ۱۱

منشی میا رے لال ان باتوں کو سنتے تھے اور غرور و مغرورت کے باردا الفاظ میں مختلف قسم کی مجبور یوں کا ذکر کرتے
بہر حال خدائے شناسی کے میلے کے پہلے سال ہی میں جو دیکھا گیا تھا، جیسا کہ اس سال کی روداد کے مرتب
کرنے والوں نے لکھا ہے کہ

”اگرچہ بظاہر مناظرہ کرنے والے تین فریق قرار پائے تھے، مسلمان، عیسائی، ہند، مگر
درحقیقت اصل لشکر مسلمان اور عیسائیوں میں تھی“ ص ۵

کھل کر اس کا جو مطلب تھا، وہ دوسرے سال کے میلے میں لوگوں کے سامنے اس شکل میں آگیا کہ
عیسائی اور ہندو دونوں کو ایک فریق بنا کر مسلمانوں کے مقابلہ میں گویا کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہی
ہندوستان جہاں کچھ ہی دن پہلے عیسائی پادریوں کی تبلیغی جدوجہد کے مقابلہ میں یہ بھجا جا رہا تھا کہ
”ہر ہندوستانی و خواہ مسلمان ہو یا ہندو، عیسائیت کے عروج اور ترقی کو اپنوناہیب
کی بریادی سمجھتا تھا“ اسی لئے ردنصاری میں جو کتابیں چھپتی تھیں، ان کو ہندو مسلمان سب
پڑھتے تھے“

اور صرف پڑھتے ہی نہ تھے، بلکہ ردنصاری میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں، عموماً جن کے لکھنے والے مسلمان
ہی ہوتے تھے، لکھا ہے کہ ان ہی کتابوں کو ہندو اپنے پریوں میں چھپوا کر اشاعت کرتے تھے اس سلسلہ
کی ایک مشہور کتاب ”غایۃ الشوریٰ“ ایچ ایچ البرد“ جسے لکھنؤ کے ایک عالم مولوی محمد شاہ لکھنوی نے
لکھی تھی، یہ کتاب

”منشی نول کشور نے ۱۲۹۹ھ میں چھپوائی، ڈفرنٹیوں کا جال ۳۰۴

چھپوائی کے لفظ کا بظاہر مطلب یہی ہے، کہ طباعت کے سارے مصارف منشی نول کشور نے خود
برداشت کئے تھے

اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز مثال اسی سلسلہ کی اسی کتاب میں نقل کی گئی ہے، کہ ٹانڈو پنچا
ضلع ہوشیار پور کے ایک صاحب جن کا نام مولوی شیخ احمد تھا، اور پانچویں نے جو طوفان ملک میں برپا
کر رکھا تھا، جانتے تھے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بھلہ دوسری سیاسی چالوں کے ایک

چال بھی ہے، اسی نے لکھا ہے کہ

”ان کا طریقہ تھا، جس جگہ شام کو پادری جاتا، اسی جگہ پر صبح کو جاتے، اور وہ (یعنی پادری) پھنسا

کا جو چال بچھا کرتا اس کو پاش پاش کرتے“

سننے کی بات یہ ہے، کہ یہی شیخ احمد صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، بلکہ

”ہندو مسلمانوں دونوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے“ ۳۱ فرنگیوں کا چال

اٹلشاند ہی ہندوستان جہاں ۱۸۵۷ء میں دیکھا گیا تھا کہ ردن ساری میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے خرچ سے ہندو چھاپ رہے ہیں، وہیں چند ہی سال کے پیر پھیر میں یہ کیسا دردناک انقلابی نظارہ تھا کہ عیسائی پادری اور ہندوؤں کے پنڈت ایک صف میں بیٹھے ہیں، اور مسلمان دوسری صف میں اپنی دیدہ و عبرت نگاہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تجویز بھی ان کی طرف سے پیش ہوتی ہے، اس کو مسترد کرنے میں عیسائیوں کے پادری اور ہندوؤں کے پنڈت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گویا کوئی اندرونی مواظف کئے ہوئے ہیں۔

آپ دیکھ رہے ہیں، میلہ کس نام سے جمع کیا گیا تھا، اور اس سے کام کیا لیا جا رہا تھا، اور یہ قصہ تو شرائط و قیود کے تحت، باقی میلے کا حقیقی موضوع یعنی خدا شناسی پر مباحثہ، سو جہاں تک واقعات کے معلوم ہوتا ہے، اور مباحثہ شاہ جہاں پور میں لکھا بھی ہے، کہ

”قلت فرصت کا بہانہ کر کے مباحثہ کو مختصر کر دینا“ ۳۲

پادری زیادہ تر اسی کے درپے تھے، یہ مشکل تھوڑا بہت وقت جو ملا بھی، اس میں سچ پوچھنے، تو سر جوڑ کر، کسی مسئلہ کی تحقیق و تلاش کا جو عام طریقہ ہے، اس سے گریز ہی کی کوشش کی گئی، ہمارے مصنف امام نے اس میلہ کا جہاں تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے، وہاں شرائط و قیود کے اجمالی ذکر کے بعد جو یہ اور قیام فرمایا ہے، کہ

”آخر گفتگو ہوئی، طرز گفتگو کی نہ تھی، بلکہ ہر شخص اپنی باری پر کچھ بیان کرتا تھا“ ۳۳

سوانح قدیم

اس سے ان کی غرض یہی ہے کہ حق کی تلاش و جستجو کا اس قسم کی مجلسوں میں جو علمی یا طبعی طریقہ ہے، وہ اختیار نہ کیا گیا، بلکہ وہی بات کہ اپنی اپنی باری پر بولنے یا لکھی ہوئی تحریروں کے پڑھنے کا صرف موقعہ لوگوں کو دیا گیا، مگر یہ گفتگو جو بطور گفتگو نہ ہوئی، ”آپ سن ہی چکے، اگر ایک مستقل فریق یعنی ہندوؤں کی طرف سے اگرچہ ابتدائی تقریر منشی پیارے لال کی اسی زبان میں شروع ہوئی جسے میلہ والے سمجھ سکتے تھے، لیکن پاندی نولس ادا ان کے نائب دوسرے پاندی کی سرگوشی کے بعد یہ قصہ بھی ختم ہو گیا، اور منشی پیارے لال والی تقریر جو سمجھی گئی، اس کا رنگ بھی جو کچھ تھا، اس کا اندازہ اسی نمونہ سے ہو سکتا ہے، جو پہلے سال کے میلے کی روداد میں درج ہے، لکھا ہے، ”کہ منشی جی نے کھڑے ہو کر ایک تحریر پڑھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ

”میاں کبیر نے کنول کے پھول میں جنم لیا، ادا ان کے ہتھ میں جا گئے سوتے برابر سانا

چلتا رہتا ہے۔“ ص ۵

اسی سے سمجھا جاسکتا ہے، کہ میلہ کے انعقاد کا جو نصب العین بتایا گیا تھا، خود منشی جی کو اس سے کتنی دل چسپی تھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، کہ جس شخص کے دینی احساسات اتنے سطحی انداز پر ہوں، اسی میں ایسے عظیم الشان مقصد کے لئے میلہ قائم کرنے کا تصور پیدا ہی کیسے ہو سکتا ہے، اسی روداد میں لکھا ہے، ”کہ جب جلسہ ختم ہو رہا تھا، تو منشی جی نے ایک دوسری تحریر بھی پڑھی جس میں

”گوشت کے حلال بننے پر اعتراض تھا۔“ ص ۱۱

جس کے معنی یہی ہوئے، کہ دین اور مذہب کی حقیقی روح ادا انسانی فطرت کی گہرائیوں میں جن پوشیدہ سوالات کا حل مذہب ہے، منشی جی بے چارے کو ان باتوں کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، اور ”بادھی خانہ میں لاکر مذہب کو بند کر دینا“ اس فاریانہ خیال سے آگے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

بہر حال یہ بھی فہمیت تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا، ایسی زبان میں پڑھا جسے سنے والے سمجھ تو رہے تھے، لیکن ان کے سوا ہندوؤں کی طرف سے پہلے پہلے میں بھی ”ادا دوسرے میلے میں بھی

”زبان یار من ترکی دن ترکی نہی دامن“ کے سبق کی مشق کی گئی۔ پہلے پہلے میں ”فقر سرہنگ“ کے

نام سے جس تحریری بیان کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق رد واد میں لکھا ہے کہ اس کے سوا اور کچھ
بکھ میں نہ آیا کہ

”ہندوؤں کی نسبت دربارہ اعمال و اقوال کچھ دور دبک تھی“ ص ۱۱

انتہا تو یہ ہے کہ دوسرے سال کا میلہ جس میں خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ لکھا ہے اشتہاروں
اور اخباروں کے ذریعہ سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اب کی پادریوں کے سٹا بڑے بڑے نامی گرامی پنڈت
بھی آئیں گے، مشہور تھا کہ

”مجھ بڑے بڑے ویاناٹیتوں اور مشاہیر کا ہوگا“ ص ۱۱ مباحثہ شاہ جہاں پور

اور اس میں شک نہیں کہ شہرت کے مطابق وقت کی سب سے بڑی مشہور ہستی خود پنڈت دیانند
سر سوتی جی ہی میلہ میں جلیہ اقروز ہوئے، اور ان کے ساتھ منشی اندرمن بھی موجود تھے۔ اپنی چند خاص
کتابوں کی وجہ سے ان کا نام بھی کافی اونچا ہو چکا تھا، مگر عرض ہی کر چکا ہوں کہ منشی اندرمن مجھوں میں
تقریر سے سندی کا تذکر کے جیسے آئے تھے، اسی طرح واپس ہو گئے، ارسہ پنڈت جی سو آب
سن چکے کہ ”کے کا“ کے سوا سننے والے ان کی تقریر کا ایک لفظ نہ سمجھ سکے۔ عام طور پر چونکہ یہ مشہور
تھا کہ پنڈت جی کا یہ عقیدہ ہے کہ مادہ اور روح یہ دونوں بھی خدا ہی کی طرح غیر مخلوق ہیں، اور کہار یا
بڑھئی وغیرہ کاریگروں پر خدا کو قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جیسے مٹی کے بغیر کہار برتن، اور لکڑی کے بغیر
بڑھئی کرسی نہیں بنا سکتا، اسی طرح مادہ کے بغیر خدا بھی عالم کی کار سازی پر قادر نہیں ہے، اسی وجہ سے
لکھا ہے،

”ہاں ایک دو بات اس قسم کی سمجھ میں آئیں، کہ جیسے کہار گھڑا وغیرہ برتن بناتا ہے“

اسی کے ساتھ اس کی بھی تصریح کر دی گئی ہے

”مگر ان دو ایک بات کے سوا اور کچھ کسی کی سمجھ میں نہ آیا“ ص ۱۲

الغرض ایک مسلم فریق کی نوعیت دونوں میلوں میں کچھ ایسا رہی، کہ اس کی طرف سے جو کچھ بیان کیا گیا
مطلب اس کا یہی تھا کہ گویا کچھ بیان نہیں کیا گیا، کچھ میں نہیں آتا ہے، کہ پھر ان کو خدا شناسی کی تحقیق

کے اس میلے میں شریک ہی کیوں کیا گیا تھا یا خود وہ کیوں اس میں شریک ہوئے مگر وہی بات کہ خدا
ختمی کا یہ میلہ خدا شناسی کے لئے حایا بھی گیا ہو؟

کچھ بات تو یہ ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے تو خیر یہ طرز عمل جس وجہ سے بھی اختیار کیا گیا ہو مگر مادوں
کے پڑھنے سے تو حیرت ہوتی ہے کہ نسب سے زیادہ پیش پیش پادریوں کا فرق اس میلے میں تھا، لیکن
ان کے نمائندوں میں بھی پادری نولس صاحب جن کے متعلق مشہور تھا کہ

”بڑے نشان‘ اور مقرر ہیں‘ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مقابلہ دین عیسوی دین محمدی کی
کچھ حقیقت نہیں“

اور اگر پادریوں کے عام بیانات اور تقریروں کو سن کر جن میں خود پادری نولس صاحب بھی تھے، سیدنا
الامام الکبیر نے فرمادیا تھا کہ

”پادریوں میں کوئی اس قابل نہیں معلوم ہوتا جس سے بظاہر کچھ اندیشہ خاطر ہو، ہاں ان
کی بے انصافی سے دل افسردہ ہوتا ہے“

لیکن باایں ہمہ دوسرے پادریوں کے مقابلہ میں پادری نولس صاحب کی تعریف بھی حضرت والائے ان
الفاظ میں کی تھی

”پادری صاحبوں کی طرف سے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کو گفتگو کا سلیقہ نہ تھا، ان کا
سے اوقات کی خانہ پری کر دیتے تھے۔ مگر ہاں آج ہماری طبیعت محفوظ ہوئی، پادری صاحب
(یعنی نولس صاحب) بہت خوش تقریر اور صاحب سلیقہ ہیں“

مگر ان نشان مقرر جن کی خوش تقریری اور حسن سلیقہ کا سیدنا الامام الکبیر نے اعتراف بھی فرمایا تھا،
انہوں نے دونوں میلوں میں دقت تو کافی لیا۔ پندرہ منٹ کی مدت کی توسیع کی التجا بھی بے شری
کے ساتھ ان کی طرف سے جو پیش ہوئی تھی، اس کا ذکر تو گوی چکا ہوں۔ لیکن باایں ہمہ دونوں میلوں میں
انہوں نے جو کچھ فرمایا، کیا عرض کیا جائے کہ کیا فرمایا

دین عیسوی کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ بیان کی کہ دین عیسوی کی کتاب انجیل،

”دو ڈھائی سو زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے“ ص ۷

جس پر مولوی ایوانصوور نے چبھتا ہوا فقر کہا بھی کہ

”قویوں کہو کہ اٹھارہویں صدی سے پہلے پہلے انجیل آسمانی کتاب نہ تھی“ ص ۹

مولوی صاحب نے جب دہڑی کیا کہ انجیل کے ترجموں کی کثرت اٹھارہویں صدی اور اس کے بعد ہی ہوئی ہے، تو پادری صاحب نے ان بھی لیا کہ

”ہاں ترجموں کی کثرت تو اٹھارہویں صدی ہی میں ہوئی ہے“ ص ۹

اور اس سے بھی دل چسپ برہانی استدلال پادری نوٹس صاحب کا کرشمہ پیشی کے بنیادی عقیدہ تثلیث کے ثبوت میں یہ تھا کہ

”دیکھو درخت ایک ہے پر اس میں جڑ بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں“ ص ۱۳

اور بھی کئی چیزوں میں تین پہلو نکال کر کہنے لگے کہ اس سے بڑھ کر تثلیث کے ثبوت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے، اسی پر سیدنا امام البکیر نے فرمایا تھا کہ تثلیث ہی کیا، مثالوں ہی پر بات ٹھہری اور درخت ہی میں

”ہزاروں شاخیں، ہزاروں پتے، ہزاروں پھول، اور پھر ہر شاخ و برگ اور پھل پھول میں کس قدر رنگیں اور نگینیں ہیں“ ص ۱۳

فرمایا کہ

”خیر پادری صاحب نے تثلیث ہی پر کیوں قناعت فرمائی۔ ترجیح، تخیل، بلکہ تفسیر، تفسیر، تفسیر، بلکہ تالیف وغیرہ“

سب ہی کو عقیدہ بنا کر اسی قسم کی پیش پا افتادہ مثالوں سے باآسانی ثابت کر دیا جاسکتا ہے۔

یہ حال تو پادری نوٹس کی استدلالی قوت کا تھا، اور ان پر کسی نے جب اعتراض کیا کہ مسیح علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لئے میں آیا ہوں، تو آپ بنی اسرائیل کے سوا دوسروں میں سمجھت کی تبلیغ کیوں کرتے پھرتے ہیں، شاید اس لطیفہ کی طرف کہیں پہلے بھی اشارہ گزرا ہے کہ اپنے ہاتھ

کی چھتری یا لٹھی کی طرف اشارہ کر کے پادری صاحب نے فرمایا

”دیکھو! یہ لکڑی بھی ہے اور لٹھی بھی ہے۔ لکڑی عام ہے اور لٹھی خاص“

پس نتیجہ یہ ہوا کہ

”عیسیٰ علیہ السلام خاص بنی اسرائیل ہی کے لئے آئے تھے، مگر جہاں خاص ہوتا ہے وہاں

عام بھی ہوتا ہے“

کہنے والے نے سچ کہا تھا کہ جب پادری نولس عیسائی بچے کو انسانی جوان سے عام ہے وہ بھی عیسائی ہو گیا، اب تبلیغ کی حاجت ہی کیا رہی۔ میں ان تفصیلات کو اس لئے نقل کر رہا ہوں، تاکہ اندازہ ہو کہ خدا شناسی کیا واقعی اس میلے کی غرض تھی، کیا ایسے عظیم اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے۔

اور یہ مختصر داستان تو پادری نولس صاحب کی تھی، اب سنئے اسکاٹ صاحب جن کو دوسرے میلے میں خاص طور سے میلے میں آنے کے بعد دعوت دی گئی تھی، وہی صاحب جن کو حکومت کی طرف سے پانسو روپے کا انعام منطلق کی کسی کتاب کے ارتقا میں فرمائے پر ادا فرمایا ہوا تھا۔ ان کی آمد کی خبر جب میلے میں گرم ہوئی، اور اسکاٹ صاحب کی خواہش پر پادری نولس نے ۵ منٹ کے طے شدہ وقت کی جگہ چاہا کہ ایک گھنٹہ تقریر کا وقت کر دیا جائے، اس وقت مبدئ الامام الکبیر نے برہم ہو کر پادری نولس سے کہا تھا کہ

”کل ہم بہ ہزار منت آپ سے اس بات کے خواستگار رہے کہ کم سے کم درس کے لئے ایک گھنٹہ عنایت کیجئے، ہمارے التماس اور عجز و نیاز پر تو آپ نے نظر نہ فرمائی، آج اگر کسی کے کہنے سے اپنا نفع نظر آیا تو آپ ہم سے اسی بات کے خواستگار ہوتے ہیں جس کا ہم سے انکار کر چکے ہیں“

اندہ ذرا تیز و تند ہے ایجے میں فرمایا کہ

”جو ہو چکا سو ہو چکا، اب کیا ہوتا ہے نہ وقت مقررہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور نہ پادری

اسکاٹ صاحب کو اجازت ہو سکتی ہے، یہ بات وقت شرائط کی تجویز کے ساتھ گئی،
اب کچھ نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کے معنی یہ ہوئے، کہ ہم باوجودیکہ رکن مباحثہ ہیں، مباحثہ کے
حساب سے کالعدم ہیں، جو کچھ ہوئے آپ ہی ہوئے۔“

خیر یہ تو ایک ذیلی بات تھی سیدنا الامام الکبیر نے خلاف دستور یہ رویہ کیوں اختیار کیا تھا، اسے تو
چھوڑیے، کہنا یہ ہے کہ اسکاٹ صاحب کے علم و فضل سے پادری نوٹس صاحب اس قدر متاثر تھے، کہ
سیدنا الامام الکبیر کے اصرار کو دیکھ کر بولے

”آپ پادری اسکاٹ صاحب کو ڈرتے ہیں۔“

گرم جواب بھی وقت پر خود سیدنا الامام الکبیر نے ان کو دے دیا تھا کہ
”خدا کی عنایت سے پادری اسکاٹ کے استاد ہوں، تو ان سے بھی نہ ڈروں، بلکہ انشا اللہ
تمام پادری بھی اکٹھے ہو جائیں تو نہیں ڈرتا۔“

پھر اصرار کی وجہ بھی آپ نے ظاہر کر دی

”مجھ کو فقط یہ جملانا تھا کہ بات مقرر کر کے کون قائم رہتا ہے اور کون پھر جاتا ہے۔“

پادری نوٹس صاحب کی بے انصافی اور استبداد کے پردے کو چاک کرنے کے بعد ان کی التجار کی
پذیرائی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ

”گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹہ جس قدر چاہیں آپ درس مقرر کریں اور جسے چاہیں درس کے
لئے مقرر کریں۔“ ص ۵۵

یہ حال کہنا یہ ہے، کہ آئے تو اسکاٹ صاحب اس دھوم دھام سے، اور اپنے درس کی سچائی کے ثبوت
میں سب سے بڑی منطقی دلیل جو پیش کی تھی کہ

”جب تک عیسائیوں کی عملداری ہندوستان میں نہ تھی، ہندوستان میں کسی کسی غارتگری
اور فتنہ و فساد اور رہزنی ہوا کرتی تھی، جب سے عیسائیوں کی عملداری ہوئی، کس تھک
وامان ہو گیا مسوئہ اچھا لیتے چلے جاؤ، کوئی پوچھتا نہیں، نہ کیوں گناہوں میں کتنی کمی آگئی۔“ ص ۵۶

جواب میں تو اس کے جیسا کہ واقعہ تھا، سیدنا الامام الکبیرؑ ہی نے فرمادیا تھا

”یہ امن وامان عیسائی غلامداری کی برکت نہیں ہے، اس امن وامان کی علت بجز پاس ملک اور آرزوئے ترقی تجارت اور کچھ نہیں، مذہب سے اس بات کو کچھ علاقہ نہیں، صحت سبباً

شاء جہاں پر

اور گناہوں کی کمی کا جو ذکر پادری اسکات نے کیا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت دلال نے ام الحجامت (شراب) اور ام الجرائم (زنا) کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ شراب خواری سے حالانکہ مذہبیان کے یہاں بھی ممنوع ہے،

”تصاریف میں شاید ہی ایسا کوئی بیوہ جو اس گناہ سے بچا ہوا ہو۔“

اور ام الجرائم زنا سو آپ نے دریافت کیا

”کیا پادری صاحبوں کو لندن کے اخباروں کی اب تک خبر نہیں، کہ وہ کیا لکھتے ہیں، اور

ہر روز کئی سو بچے ولد الزنا پیدا ہوتے ہیں، اور صبح کو راستوں پر پڑے ہوئے ملتے ہیں۔“

خیر سوال و جواب کی تفصیلات تو اصل روداد میں پڑھئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پادری نوٹس کی تقریر

کے محوری عناصر اور اسکات صاحب کے بیان کی روح جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، کیا ان

سے واقف ہونے کے بعد دل میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ چاندپور کا یہ میلہ خدا شناسی کے لئے

قائم کیا گیا تھا یا بقول سیدنا الامام الکبیرؑ ”پاس ملک“ کے جذبات ہی کی یہ کار فرمایاں تھیں؟

اور بڑے پادری صاحبوں نے تو خیر جو کچھ کہا، کہا۔ میرے دوستوں نے تو اس وقت کھڑے ہو جاتے

ہیں، جب سوچتا ہوں کہ سرزمینِ رحیل کھنڈ کے صحرائی مقام کے اسی میلے میں جس میں سو کی حالت کی

وجہ سے کم از کم پہلے سال شہر کے لوگوں کو شرکت کا موقعہ درگاہ تک ہی ملا تھا، زیادہ تر قرب و جوار کے

دیہاتوں کے لوگ میلے میں بھرے ہوئے تھے، کہ مباحثہ کی اس مجلس میں دیکھا گیا کہ ایک کالاپادری

مولاداد نامی اپنی کور بختی میں کور بختی کا اضافہ (العیاذ باللہ) ان گندے الفاظ سے کر رہا ہے، یعنی سرور

کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کا ذکر کر کے اپنی زبان اور اپنے دہن کو ان نجس الفاظ سے

آلودہ کر رہا تھا کہ (استغفر اللہ)

”بھنگیوں کا لالی گورد بھی ایسا ہی کہتا تھا۔“

اور اسی پر اس تیرہ نصیب نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لئے انجیل کی ایک آیت کا غلط ترجمہ کر کے کہنے لگا کہ

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد جو آئیں گے چور اور بٹ مار

ہوں گے۔“ ۱۹

قطع نظر اس سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر افتراء پر دازی کر رہا تھا، اور اسی وقت امام فن مناظرہ مولانا ابوالنصور نے ٹوک بھی دیا تھا کہ انجیل کی جس آیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس میں تو ”یہ نہیں ہے کہ جو میرے بعد آئیں گے چور اور بٹ مار ہوں گے۔“

بلکہ برعکس اس کے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ

”جو مجھ سے پیش تر آئے، وہ چور اور بٹ مار تھے۔“

لیکن اس کو تو جانے دیجئے، سوچئے اس بات کو جس ماحول میں یہ جلسہ ہو رہا تھا، اچانک اسی جلسہ میں ایک دہرہ دہن کا لے پادری کی زبان سے نکلے ہوئے ان فقرہوں کا انجام کیا ہو سکتا تھا۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے تھے۔ ان کے مقرروں کو تقریر کے لئے وقت نہیں دیا جا رہا تھا، ان کی پیش کردہ ترتیب کے مطابق بحث کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ان کے مقابلہ میں ہندوؤں کو نامندہ پنڈتوں کو بھی ملا کر پادریوں اور ہندوؤں کی ایک صف قائم کرنی پڑی تھی۔ ان کے عہد حکومت پر لعنت طاعت کرتے ہوئے، برطانوی راج کی تصدیق خوانی ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ برداشت کرتے چلے جاتے تھے، لیکن اس سیاہ سیلے، سیاہ دل کا لے پادری کی نجس اہد گندی زبان سے ان کو اب جو کچھ سنایا گیا تھا، کیا اس کو وہ برداشت کر سکتے تھے، ہوش و حواس ان کے اس کے بعد کیا بجا رہ سکتے تھے۔

تاریخ شاہد ہے، کہ اسی قسم کا کوئی واقعہ چنگاری بن کر اڑا ہے، اور آبادیوں، ملکوں، قوموں کو اس نے

جلا کر خاک سیاہ کر دیا ہے۔ اب میں کیا عرض کروں 'دوسروں کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا شناسی کے ان دونوں میلوں کے مشتملات اور جو کچھ ان میں کہا گیا اور کیا گیا سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے 'اشقی القوم مولاداد کی تقریر کے ان الفاظ کو حجب سوچتا ہوں، تو کچھ ایسا خیال گزرنے لگتا ہے کہ درو بندی حلقہ میں کہ معطر کے نیم مجذوب کی وہ پیش گوئی جس کا پہلے بھی کہیں شاید ذکر گزرا ہے، یعنی غدر کے بعد حکیم عبدالسلام بلخ آبادی مکہ معطر گئے تھے، وہاں ان سے ایک صاحب جو نیم مجذوب سے آدمی تھے، حکیم صاحب کا بیان ہے کہ

"بہت شدہ مد سے یہ فرما دیا کہ تم یہیں (مکہ) میں رہو، ہندوستان مت جاؤ، اس واسطے کہ

وہاں انقلاب ہو رہا ہے، جو غدر سامانی سے بڑھ کر ہوگا" ۱۳۵۵ اردو حثلشہ

مولانا محمد یعقوب ہمارے مصنف امام نے جیسا کہ اسی کتاب اردو حثلشہ میں لکھا ہے، اس کو سن کر فرمایا تھا کہ

"یہاں کچھ نہیں ہوگا"

لیکن غدر کے اٹھارہ انیس سال بعد نام نہاد خدا شناسی کے نام سے قائم کئے جانے والے میلوں میں جو کار فرمائیاں ہوئیں، اور جن کا اب تک ذکر کر چکا ہوں، ان کو دیکھتے ہوئے، کیسے کہا جائے کہ مکہ کے نیم مجذوب کی واقفیت جن کا ذریعہ خواہ کچھ ہی ہو، کشنی ہو، یا غیر کشنی، کلیہً بے بنیاد تھی، آخر وہ بے چارے نیم مجذوب ہی تو تھے۔ بجائے "کل" کے واقعہ کا کچھ حصہ "ہی ان کے سامنے آیا" اور اسی کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کر لی ہو، تو جو کچھ ہو رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے کیا وہی پیشگوئی نہیں کی جاسکتی تھی، جو اس نیم مجذوب آدمی نے کی۔

واقعہ اب گزر چکا ہے، اور اسی طرز سے گذرا، جیسا کہ ہمارے مصنف امام نے فرمایا۔ بارود کے میگزین میں چنگاری ڈالی جا چکی تھی، لیکن دھماکہ کیوں نہیں ہوا، میں اسی کو اب کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سے معلوم ہوگا کہ شاید یہ ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ تھا، ارجم الراحمین نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، خدا کی رحمت کا پاشندگان ہند کے ساتھ کس شکل میں ظہور ہوا۔ آئیے اور

واقعات کی روشنی میں اسی کا تماشا کیجئے۔ ان فی ذلك لذكری لمن كان له قلب او لمع البصیر
وہو شہید

بات ذرا طویل ہو گئی، لیکن جو کچھ سمجھانا چاہتا تھا شاید ان تفصیلات کے بغیر اسے ذہن نشین بھی
نہیں کر سکتا، یاد ہوگا، گنگوہیہ پورہی تھی کہ پہلی دفعہ چاند پور کے اس مذہبی میلے کی شہرت ہوئی، سید
الامام الکبیر اس زمانہ میں اپنے قدیم آبائی وطن نانوتہ میں تھے۔ یہیں آپ کے پاس خلوت پیچھے، آپ
پیادہ پا چل پڑے، دیوبند مظفرنگر میرٹھ ہوتے ہوئے دلی پہنچے، یہاں آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ
شاہ جہاں پور کے انسپکٹر بریس مولوی عبدالحی نے کہلا بھیجا ہے کہ قصہ بے اصل ہے، علماء
کے آنے کی کچھ حاجت نہیں۔ دلی میں جس وقت یہ خبر آپ کو ملی تو شاہ جہاں پور کے سفر کا ارادہ منہمک
ہو گیا، لیکن شاہ جہاں پور والوں کے تاراج خط کے بعد آپ کا یہی ارادہ جو سست پڑ چکا تھا،
نئے سرے سے پھر تازہ ہوا، لکھا ہے کہ

”ہرمئی کو بعد عشاء بمعیت مولوی فخر الحسن صاحب ساکن گنگوہہ ضلع سہارنپور و مولوی
محمود حسن صاحب ساکن دیوبند (ضلع سہارنپور) و مولوی رحیم اللہ صاحب ساکن
بجنور ریل پر پہنچے ۱۱ ص ۱۲

ریل سے مراد یہ ہے کہ اسٹیشن پر پہنچے، کیونکہ آگے ہے کہ

”ادھر سے حسب وعدہ مولوی سید ابوالمنصور صاحب دہلوی امام فن مناظرہ اہل
کتاب بمعیت مولوی سید احمد علی صاحب دہلوی، و میر حیدر علی صاحب دہلوی
تشریف لائے، اور سب ریل مل کر گیارہ بجے ریل میں سوار ہو کر روز خنبہ ہرمئی کو بعد
عصر شاہ جہاں پور پہنچے ۱۲

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تشریف آندی کی تاریخ اور وقت سے شاہ جہاں پور والوں کو غالباً
آپ نے قصداً اطلاع دی تھی، اسی لئے اسٹیشن پر استقبال کے لئے کوئی نہ آ سکا۔ شاہ جہاں پور
والوں کو تو اس کی بھی خبر نہ ہو گی کہ آپ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، اس کو منقہ خیال کر کے

لکھا ہے کہ

”مولوی صاحب یعنی سیدنا امام الکبیرؒ نے آپ کو چھپانا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ راستہ کو سرائے میں گزر کر بوعلی الصباح مجلس مناظرہ میں جا بیٹھیں گے۔“

اور یہی طے کر کے سفر کے دوسرے رفیقین کو تو اجازت دے دی کہ بجائے سرائے کے شہر چلے جائیں اور خود جیسا کہ ”میلہ خدا شناسی“ نام والی روداد میں لکھا ہے، سرائے جاتے ہوئے اسٹیشن سے اپنے ساتھ رفتار تلامذہ کی جماعت میں سے صرف اپنے عاشق ترار جاں نثار خادم شیخ الہند مولانا محمود حسن کا خود انتخاب فرمایا تھا۔ یا ساتھ چلنے کی اجازت ان کو مل گئی، اس کے الفاظ ہیں کہ اسٹیشن شاہ جہاں پور پر

”مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیرؒ) سب ساتھیوں کو چھوڑ کر مولوی محمود حسن صاحب کو اپنے

ہمراہ لے کر چپکے سے شہر کو ہوئے قہرہ مختصر رات کو ایک سرائے میں آرام فرمایا۔“

الغرض اسٹیشن سے سرائے تشریف لے گئے، شیخ الہند مولانا محمود حسن بھی ساتھ تھے۔

اس سلسلہ میں کچھ اور روایتیں بھی پائی جاتی ہیں مگر وہ ثبوت کے لحاظ سے اس وجہ کی نہیں ہیں اس

لئے انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے، یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے میلے کے موقع پر شاہ جہاں پور

کے اسٹیشن پر یہ یا کر شہر سے کوئی آدمی استقبال وغیرہ کے لئے نہیں پہنچ سکا، روداد میں لکھا ہے کہ

”مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیرؒ) نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ رات کو سرائے

میں گزر کر بوعلی الصباح مجلس مناظرہ میں جا بیٹھیں گے۔“

”اپنے آپ کو چھپانے کی“ فطری آرزو آج بھی آپ پر اسی طرح مسلط ہے، جیسے ساری زندگی اسی تمنا اور

اسی کوشش میں بسر ہوئی، اسی آئندہ کے زیر اثر سفر کے سوز رفیقوں اور اپنے چہیتے شاگردوں سے جدا

ہونے پر بھی آمادہ ہو گئے، خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی کشمکش کے بعد حضرت والا کو اپنے حال پر چھوڑ دینے

کا فیصلہ سفر کے ان رفیقین تلامذہ شاگردوں نے کیا ہو گا، اگر وہ خود والی ہی روایت صحیح ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ

پیشکل حضرت مولانا محمود حسن کو ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی، ذرا اس افتخار کے جذبہ کی شدت کو

ملاحظہ فرمائیے کہ سرائے میں بھی اپنے آپ کو بجائے مشہور نام کے ”خیر شید حسین“ غیر معروف تاریخی نام سے رشتہ نام کرایا گیا۔ تاکہ دریافت کرنے والوں کو پوچھنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے، مگر جیسو اٹھارہ ذکر کی کوشش بندے کی طرف سے مسلسل جاری تھی، اسی بندے کے رفع ذکر کا فیصلہ اس کا مالک کئے ہوئے تھا۔ بعد کو جو کچھ ہوا وہ تو غیر آپ نہیں ہی گئے، لیکن سرائے کی اس رات میں بھی کتنا ہوا، رچا دیں لکھا ہے کہ

”مگر ایک دو شخص رہا شہنشاہ جہاں پور کو خبر ہو ہی گئی، قریب دو بجے رات کے سرائے میں جا کر مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) کو جا لکھرا۔“

خدا ہی جانتا ہے کہ خیر شید حسین نام کے پردے کو چاک کر کے ”مولانا محمد قاسم“ تک پہنچتے ہیں یہ بے چارے کیسے کامیاب ہوئے، بہر حال کسی نہ کسی طرح پہنچے، لکھا ہے کہ

”پس ادا صرار“ ناچار مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔“

یوں سرائے سے اٹھ کر آپ شاہ جہاں پور والوں کے گھر تک تو کسی نہ کسی طرح آ گئے، رسی کا دن گذر چکا تھا، کل، رسی کو میلہ کے افتتاح کی تاریخ تھی، چاند پور کا فاصلہ عرض کر چکا ہوں، کہ کافی تھا، سرائے میں تو جو کچھ چاہتے کر سکتے تھے، لیکن شہر والوں میں پہنچ جانے کے بعد کون راضی ہو سکتا تھا کہ آپ گرمی کے اس موسم میں پانچ چھ کوس کا فاصلہ پیادہ پاٹے کریں۔ لیکن روداد کی روایت میں بھی اور ادواح ثلاثہ میں مولانا احمد حسن امروہوی کی زبانی جو روایت درج کی گئی ہے، دونوں ہی میں یہ الفاظ روداد کے ہیں،

”مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) صبح کی نماز پڑھ کر پیادہ پاہی، چاند پور میں جا چکے۔“

گویا میلے کی خبر پا کر جیسے پیادہ پا آپ نانوتہ سے دیوبند بارہ کوس کا فاصلہ طے کر کے پہنچے تھے، اسی طرح ریل سے آنے کے بعد شاہ جہاں پور سے چاند پور تک جو پانچ چھ کوس کا فاصلہ تھا اسکو بھی پیادہ پاہی

لے فرمایا اور اسی پیادہ پانی کی وجہ سے شاید وہ لطیفہ پیش آیا۔ جس کا ذکر پہلے میں بھی اندر پہلے کے بعد بھی اب تک دیگ مڑے لے لے کر کرتے ہیں۔

عرض کر چکا ہوں کہ میلہ چاند پور میں بھی نہیں بلکہ اسی کے قریب ایک کھیرے سارنگپور نامی سرزمین میں قائم کیا گیا تھا، جہاں سے ایک ندی جو ”دریائے گڑا“ کے نام سے مشہور ہے گذرتی ہے۔ حالانکہ مٹی کا مہینہ تھا، لیکن ندی پایاب نہیں ہوئی تھی شاید اس کے ساحل کے انتخاب میں آب رسانی کی سہولت بھی میلہ قائم کرنے والوں کے پیش نظر ہو۔ شاید جہاں پور سے سارنگپور جاتے ہوئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راستہ میں ہی ندی ملتی تھی۔ مولانا احمد حسن امروہوی رحمۃ اللہ علیہ جو اب رفیق سفر ہو چکے تھے، انکی ہدایت میں ہے کہ

”راستہ میں ایک دریا پڑتا تھا“

غالباً یہ وہی دریا ہے گڑا تھا چونکہ بقول حضرت امروہوی

”مولانا پیدل تھے“

شاید سواری میں یہ صورت پیش نہ آتی، بہر حال پیادہ پا چلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دریا جس میں پانی تھا، اس کو عبور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ

”مولانا پاجامہ پہنے ہوئے دریا میں اتر پڑے، جس سے پاجامہ بھیگ گیا“

اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جلسہ میں شریک ہونے کے لئے تعداد کوئی خاص قسم کا بانا آپ نے ایسا اختیار نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے امتیازی نظر لوگوں کی آپ پر پڑے، بلکہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ضلع سہانپور کے شیخ زادوں اور شرفدار کا جو عام لباس تھا۔ اُسی لباس میں مولانا رہتے تھے، اور آج بھی یہی لباس میں جا رہے تھے۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کو دریا میں اترنا پڑا، پانی اتنا تھا کہ پاجامہ آپ کا بھیگ گیا۔ حضور ہی میں جس کے پاس بیان کر چکا ہوں، بقول حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ

”ذکر فی صندوق تھا، نہ کپڑوں کی کوئی گھڑی“ امدادِ ثلثہ ص ۱۸۷

تو سفر میں بھلا اس کے بعد نانہ کپڑوں کے ہونے کی کیا توقع کی جا سکتی تھی، حضرت شیخ الہندؒ فرمایا بھی کرتے تھے کہ

”عموماً اسی ایک جوڑے میں سفر پر راجھوتا جو حشر میں پہنے ہوتے تھے“

مگر اسی کے ساتھ وہی کہا کرتے تھے کہ

”البتہ ایک نیلی لنگی ساتھ رہتی تھی، جب کپڑے زیادہ میلے ہو گئے، تو لنگی باندھ کر کپڑے

اتار لئے، اور خود ہی دھو لئے۔“

دیر میں اترنے کے بعد پاجامہ مبارک جب بھیگ گیا تو آپ کی یہی دوامی رفیق ”نیلی لنگی“ بے چاری کام آئی مولانا ہردھوی کی روایت میں ہے کہ

”مولانا نے پارا تر کر لنگی باندھی، اور پاجامہ اتار کر نیچوڑ کر چھ لٹھی پر جیسے گھاؤں کے رتنوڑائے

ڈال لیا کرتے ہیں، ڈال لیا۔“

اور اسی شان کے ساتھ آپ میلے کے میدان میں پہنچ گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دریا پار کرنے کے بعد

میلے کا میدان کچھ زیادہ دور نہ تھا، اتنا وقفہ نہ گزر سکا کہ بھیگ پڑا پانچا مرآپ کا خشک ہو جاتا، دھال ہی

مجھوری تھی کہ بجائے پانچا مرآ کے ”نیلی لنگی“ ہی کے ساتھ آپ میلے میں شریک ہو گئے مگر جیسے قصد اور

ارادۂ نمائش کے لئے نیلی لنگی نہیں باندھی گئی تھی، اسی طرح اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کسی خاص قسم

کے لباس کا پابند اپنے آپ کو بنا کر عموماً کسی مجمع یا محفل کی شرکت سے لوگ ہچکچاتے ہیں۔ جب

تک وہی زبردستی اپنے اوپر عائد کیا ہوا لباس فراہم نہ ہو جائے، مجمع میں جانا ان کے لئے گویا ناممکن

ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، چاہا تو آپ نے بھی تھا کہ جس لباس کے پہننے کے عادی تھے، وہی کے

ساتھ میلے میں شریک ہوں، لیکن بھیگ جانے کی وجہ سے بجائے پاجامہ کے لنگی باندھنی پڑی، تو

ہچکچائے بغیر آپ لنگی ہی کے ساتھ مجمع میں علماء کے تشریف فرما ہوئے۔ بلکہ خدا شناسی کے اسی میلے

کے پہلے سال کی روداد کے آخر میں بریلی کے رہنے والے ایک ہندو کا یہ بیان جو نقل کیا گیا ہے کہ

”مسلمانوں کی طرف سے ایک پتلا سا آدمی میلے سے کپڑے نیلی لنگی بغل میں دبی ہوئی بیان

کرنے کھڑا ہوا۔ ۱۱

ان الفاظ سے سیدنا امام الکبیر کی طرف یہ ہندو وزیر اشارہ کر رہا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خشک ہو جانے کے بعد پانچا سر پہن لیا گیا تھا، اور حسب دستور لنگی بغل میں دبی ہوئی تھی۔ یہی ”نیلی لنگی“ بعد کو ”سارنچی نیلی لنگی“ بن گئی۔ اسی کا تذکرہ فرماتے ہوئے، حکیم الامت حضرت تھانویؒ، بھی فرمایا کرتے تھے۔

”سباحۃ شاہ جہاں پور میں مخالفین اسلام کے مقابلہ میں بڑا عظیم الشان مناظرہ تھا، بڑے بڑے علماء و قبا و اسے موجود تھے، اور حضرت مولانا (نانوتوی)، اسی مولیٰ کرتہ اور لنگی میں تھے۔“ (قصص الاکابر، الہادی ماہ جمادی الثانی ۱۲۵۷ھ)

مطلب یہی ہے، کہ قیمت ”مغز“ کی ہوتی ہے، پھلکے کی نوعیت خواہ کچھ ہی ہو ”بے مغز“ پھلوں کو کون خریدتا ہے۔

کچھ بھی ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدک دینے کی جو کوشش شاہ جہاں پور کے پولیس انسپکٹر مولوی عبدالحی صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی، شاہ جہاں پور والوں نے اس کو مولوی عبدالحی کی غلطی قرار دیا، امدان کے علی الرغم سیدنا امام الکبیر عبدشناسی کے اس بیٹے تک، بہر حال پہنچ ہی گئے۔

سچ تو یہ ہے کہ مولوی عبدالحی صاحب کے طرز عمل کی تعبیر ”غلطی“ کے لفظ سے شاہ جہاں پور والوں نے جو کی تھی۔ میری سمجھ میں تو اس کا مطلب بھی نہیں آتا۔ گذر چکا کہ دلی اور شاہ جہاں پور کے درمیان تار اور خط کے ذریعہ اس مسئلہ میں سوال و جواب ہر رسی کو پیش آیا، اور میلہ کے افتتاح کی تاریخ بے رسی تھی۔ آخر قریب زمانہ میں شاہ جہاں پور کی پولیس کے ایک ذمہ دار افسر کا اس میلہ اور اس کی تفصیلات سے ناواقف نہ جانا جو اسی کے علاقہ میں منعقد ہو رہا تھا جس کی نگرانی بہر حال ان کے غرض میں تھی، بلکہ نقل ہی کر چکا ہوں، کہ میلے میں پولیس موجود تھی۔ دوسرے سال کے میلے میں تو ان کے نام مولوی عبدالحی کی تصریح کے ساتھ اطلاع دی گئی ہے، کہ وہ بھی میلے میں موجود تھے (سباحۃ شاہ جہاں پور ۱۲۵۷ھ)، پھر ان کا سرے سے قصہ ہی کو بے اصل ٹھہرانا، اور اس کو بے اصل ٹھیراتے ہوئے، اپنی یہ رائے پیش کرنا کہ ”علماء کے آنے کی حاجت

نہیں " بتایا جائے کہ آخر اس کا کیا مطلب سمجھا جائے۔ اور غلطی کے لفظ کے اطلاق کی گنجائش کس چیز میں کس طریقہ سے نکالی جائے۔

کچھ بھی ہو، میرا ذاتی احساس تو یہی ہے کہ خدا نخواستہ مولوی عبدالحی کی غلطی " اگر صحیح ہو جاتی اور اوران کی اطلاع سے سفر کا جو ارادہ سست ہو گیا تھا، وہ ختم ہو جاتا۔ یعنی سیدنا الامام الکبیرؑ کی رائے کے مطابق دلی سے بجائے شاہ جہاں پو جانے کے، گھر واپس ہو جاتے، تو ظاہر ہے کہ جس قصہ کو بے اصل ٹھہرایا گیا تھا، واقع میں بے اصل تو تھا نہیں۔ خدا شناسی کا یہ میلہ چاندپور میں منع ہو کر رہتا اور پہلے سال کے میلے میں جیسے ہندوؤں کی طرف سے اسی قسم کے نمائندے اور دکناد شریک ہوتے تھے، جن کے نام کا اب تک پتہ نہ چلا۔ کچھ اسی قسم کے گنام، خام کار، نا تجربہ کار چند مولوی مسلمانوں کی طرف سے بھی اس میلے میں ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس میلہ کا کیا انجام ہوتا۔ اللہ اللہ کم بخت مولاداد کا سے پادری کی شہر افشانی جس رنگ میں ہوئی تھی مسلمانوں کے جذبہ و صبر کی کتنی بڑی آزمائش تھی، شعلہ سامانیوں کی جواگ اس دریدہ دہن موذی کے الفاظ میں دہی ہوئی تھی، کیا ان غریب مولویوں کے بس کی بات تھی کہ بھڑکنے سے اس کو روک دیتے۔

یہاں تو حال یہ تھا، کہ جس وقت ہارمنٹ وقت درس و تقریر کے لئے مقرر کرنے کے بعد پادری نوٹس کو اپنی تقریر کی توسیع وقت کی ضرورت محسوس ہوئی، اور انتہائی وضاحت سے کام لیتے ہوئے وقت کے ہی مسئلہ میں مسلمانوں کے جن نمائندوں کی سلسل تجویزوں اور درخواستوں کو انتہائی لاپرواہی کے ساتھ برابر ٹھکراتا ہی چلا جاتا تھا۔ ان ہی سے التجا کرنے لگا کہ مزید پندرہ منٹ اور تقریر کرنے کا موقع اسے دیا جائے۔ تو علاوہ سیدنا الامام الکبیر کے مسلمانوں کے نمائندوں کی اس جماعت میں حالانکہ بعض کافی سرد و گرم چشیدہ، آزمودہ کار ہستیاں موجود تھیں، تاہم لکھا ہے سیدنا الامام الکبیر کے سوا جتنے بھی تھے ان کی

"رائے نہ تھی کہ ان کو (پادری نوٹس کو) جہالت دی جائے"

سب مولوی اور جوان کے ساتھ وہاں تھے یہی کہتے تھے کہ

”جب وہ ہم کو بہلت نہیں دیتے تو ہم کیوں دیں“

انتقام کا جذبہ پوری قوت سے ابھرا آیا تھا، دل کی بھڑاس نکالنے کا موقعہ سمجھا گیا تھا کہ یہی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ

”اچھا ان کا زولس صاحب کا، مضمون بھی ناقص ہی رہے“ ۲۹

مگر آپ سن چکے، ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر نے عام سوریوں کے اس فیصلہ کے برعکس پادری زولس کو بخندہ جبینی مزید وقت صرف کرنے کی اجازت دی، جس کا نتیجہ بھی اسی وقت اس رنگ میں سامنے آیا کہ تقریبہ وقت سے زیادہ وقت لے کر جو کچھ کہتا تھا پادری زولس صاحب کہہ چکے، تو دیکھا گیا کہ سیدنا امام الکبیر کھڑے ہیں، اور مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ

”لیجئے پادری صاحب اب ہم کو بھی تیس منٹ کی اجازت دیجئے“

چارہ کار ہی اب پادری صاحب کے لئے کیا تھا، اپنے دام میں خود گرفتار ہو چکے تھے، منت سماجت حق و انصاف میں مسئلہ کے حل میں بے کار ثابت ہو چکا تھا، ٹھیک وقت ہی ایک کامداد سوجھ سے وہی مسئلہ کتنی بہت کے ساتھ حل ہو گیا، لکھا ہے کہ

”لاچار ہو کر پادری صاحب کو بھی اجازت دینی پڑی“

میرے خیال میں اس حکم اور علم کی یہ ایک مثال تھی جس کے متعلق قرآن میں ایک سوزا مذمتیات پر یہ اطلاع دی گئی ہے، کہ دین میں مقام احسان تک پہنچنے میں جو کامیاب ہوتے ہیں، یعنی المحسنین ہی کو حکم و علم کی یہ نعمت ارزانی ہوتی ہے، اس لاہوتی دولت کی صرف معلومات والے علماء میں توقع نہ رکھنی چاہئے۔

احسانی حکم و علم کے آثار کا تجربہ کچھ اسی ایک واقعہ کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسی میلے میں سلسلے ایسے مواقع پیش آتے رہے جن میں دیکھا گیا کہ سیدنا الامام الکبیر کے ضمیر کی یہی روشنی چمک اٹھی، اور تاریکیوں کا ازالہ ہو گیا۔ اسکاٹ صاحب منطقی پادری کے قہقہے میں جب ان کی خواہش کے مطابق یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ان کو تقریر کا بھی موقع دیا جائے، اور وقت کم از کم ایک گھنٹہ ملنا چاہئے۔ عرض کر چکا ہوں کہ اس مسئلہ کے پیش ہونے پر غلاف دستور سیدنا الامام الکبیر اسکی مخالفت کرتے رہے،

بڑے رد و کد کے بعد راضی بھی ہوئے تو نظر ہر معلوم ہوتا تھا کہ غشی پیار سے لانی وغیرہ کی سعی و
 سفارش سے آپ راضی ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی وقت کی ایک سوجھ بوجھ ہی کا اتفاق تھا، قصہ تو طویل
 ہے تفصیل کے لئے اصل رد و داد ہی کا مطالعہ کیجئے۔ خاص یہ ہے کہ پہلے سال کے سینے میں دوسرے
 دن جب مباحثہ کی مجلس میں لوگ جمع ہوئے اور طرز پر بچا تھا کہ ہر فریق کی طرف سے پانچ پانچ آدمیوں
 کو برائے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن اتفاقاً ایک صاحب جن کا نام قاضی سرفراز علی تھا، نکلا ہے کہ
 شاہ جہاں پور کے بڑے رئیسوں میں تھے، غدر میں مالی حالت ان کی خراب ہو گئی تھی، پادریوں سے
 متقاضیہ اندہ مناظرہ کا ذوق رکھتے تھے، وہی ایک لکھی ہوئی تحریر لائے، اور خواہش ظاہر کی کہ اپنی تحریر
 کے مناسبت کا موقعہ ان کو بھی دیا جائے۔ سیدنا الامام اکبر نے اپنی جگہ ان ہی کو کھڑا کر دیا، ان کو دیکھ کر
 پادری نوٹس لے کہا کہ کیا

”آپ بھی ان ہی سختی میں ہیں جو اس کام کے لئے مخصوص ہوئے ہیں؟“

جواب میں قاضی صاحب نے جب کہا کہ ان میں تو میں نہیں ہوں، لیکن فلاں صاحب یعنی سیدنا الامام اکبر
 کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ

”ان کو اجازت ہے اور یہ مجھ کو اجازت دیتے ہیں؟“

جس پر نوٹس نے نہایت سختی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ

”ان کو اجازت نہیں ہو سکتی؟“

بے چارے قاضی صاحب کو کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ جانے پر مجبور کیا۔

اس سال تو خیر یہ بات گزر گئی، میلہ جب دوسرے سال منعقد ہوا، اور اب کے بھی پانچ پانچ
 آدمی ہر فریق کی طرف سے مقرر ہو چکے تھے، لیکن بعد کہ یہی اسکاٹ منطقی پادری نوٹس صاحب کے
 بلا نے پر جب پہنچے، اور چاہا گیا کہ گفتگو میں ان کو بھی حصہ لینے کے لئے موقعہ دیا جائے، اور ایک گھنٹہ
 تقریر کے لئے اسکاٹ صاحب طالب ہوئے، یہی موقعہ تھا کہ قاضی سرفراز علی صاحب کے واقعہ
 کا بھی جواب دیا جائے۔ نیز پھر انہوں نے سیدنا محمد علی بھی اسی عرصہ میں پہنچ چکے تھے، جن کا نام

مسلمانوں کی طرف سے قرار کئے ہوئے پانچ آدمیوں کی فہرست میں نہ تھا، تاہمی سر فراز علی کے بیٹے میں تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے مزید کسی آدمی کو بولنے کی اجازت پادری نہیں دیں گے جلا انک سیدنا الامام الکبیر ان کو بھی گفتگو میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ درحقیقت اسکاٹ صاحب کے قصہ میں رد و ذکر آ رہا ہے تھا، اسی لئے راہمی ہو جانے کے بعد سیدنا الامام الکبیر نے فرمایا یعنی کہ ”پادری اسکاٹ صاحب جب داخل ساظر ہوئے جاتے ہیں تو ہم غلطی مولوی محمد علی صاحب کو شامل کریں گے“ وہ مباحثہ شاء جہاں پور

تو سنی وقت، اور پادری اسکاٹ صاحب کی شرکت کے مسئلہ میں جب حضرت داع کے پاس پادری حسی صاحب کی طرف سے منشی پیارے، ڈال تنگ و دو کر رہے تھے، تو ایک دفعہ منشی جی سے سیدنا الامام الکبیر نے فرمایا ”کیا تھا“

”منشی صاحب مجھ کو کسی بات پر خواہ مخواہ آڑ نہیں، مگر ہاں پادری صاحب کو اس کچھ رائی پہ کہ ہم غشیں کریں اور وہ تسلیم نہ کریں، اسی لئے بالفعل ہمارے طرف سے یہی جواب ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا آپ ان کو سنا دیں“

آخر میں یہ سمجھاتے ہوئے کہ اس قسم کی معمولی باتوں کی کوئی قدر و قیمت میری نظر میں نہیں ہے، منشی جی کے کان میں یہ بات بھی آپ نے ڈال دی تھی کہ

”باقی جو کچھ ہو گا وقت پر دیکھا جائے گا“

وقت جب آیا تو دیکھا بھی گیا کہ جو کچھ پادری تونس نے چاہا سب ہی کچھ منظور کر لیا گیا۔

اور یہ تو اس احسانی حکم و علم کی ایسی جزئی مثالیں ہیں، جن کا شاید ذکر بھی نہ کرتا۔ اگر اس راہ کے ان چند کئی نتائج کے ذہن نشین کرانے میں مدد نہ ملتی، جنہیں اب پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایسے کلی نتائج ہیں، جن سے سیدنا الامام الکبیر کی سیرت ہی کا ایک خاص پہلو نمایاں نہیں ہوتا، بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے، اسلامی ہند آج جن مشکلات سے دوچار ہے، چاہا جائے تو ان مشکلات کے حل میں بھی ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

کہنا یہ ہے کہ مذہب کے نام سے شاہ جہاں پور کے علاقہ میں اس میلہ کے انعقاد کا جو اعلان کیا گیا تھا، اس میں شک نہیں، کہ اس کے متعلق کبھی کبھی مسیدنا الامام الکبیر کی زبان مبارک سے اس قسم کے الفاظ جنہیں نقل بھی کر چکا ہوں کل جلتے تھے، مثلاً وہی بات کہ

”اگر اثباتِ مذہبیت مذہب پر نظر ہے تو ترتیب عقلی (ان سوالوں) کی یہ ہے، جو کل میں نے عرض کی، اور اگر اثباتِ مذہب سے کچھ بحث نہیں، تو غشی پیارے لال کے فرمانے کا

اتباع ہے“

کہنے والے چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میلے کے مقصد کے متعلق مسیدنا الامام الکبیر کے دل میں بھی شک پیدا ہو جاتا تھا، اسی بنا پر ان کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ

”بہتر ہے کہ ہر فریق میں سے چند آدمی منتخب کئے جائیں“

دوسرے فرقوں کے نمائندوں نے بھی مسلمانوں کی یہ تجویز مان لی، اور عرض کر چکا ہوں کہ پانچ پانچ آدمی ملے جو کہ ہر فریق سے تقریر کرنے کے لئے چن لئے جائیں۔ اور اسی سلسلہ میں مسلمانوں کی طرف سے پانچ آدمی جو مقرر ہوئے، ان میں دوسروں کے ساتھ ایک نام مسیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ لیکن بالکل ہمہ جہے اس کا اعتراف کرنا چاہئے، کہ اس میلے کی بنیاد میں آج جو چیزیں ہیں نظر آتی ہیں، جن کے مختلف پہلوؤں کی طرف اب تک اشارے کرنا چلا آیا ہوں، ایسی کوئی صاف اور صریح شہادت میرے پاس نہیں ہے، جس پر اعتماد کر کے یہ دعویٰ کر دوں کہ مسیدنا الامام الکبیر نے ان میلوں میں جو کچھ کہا یا جو کیا، اس میں ان امور کا خیال بھی آپ کے سامنے کسی نہ کسی حیثیت سے تھا، بلکہ بیان کرنے والوں نے جو چیزیں مجھ تک پہنچائی ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ پہلا میلہ ہو، یا دوسرا، ہر ایک میں آپ کی شرکت مذہب ہی کے نام پر ہوئی۔ اسی کے نام پر اس میلے میں لوگ ملے گئے تھے۔ پس مذہب ہی کے نام پر آپ ان میلوں میں داخل بھی ہوئے، اور ان میلوں سے نکلے بھی تو اسی خیال کے ساتھ نکلے کہ ”مذہبی کاروبار کے سوالان کے پیچھے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پس باہر سے تو مذہب ہی کے نام نے آپ کو کھینچا تھا، باقی آپ کے اندر کیا تھا، جو بیٹھ جائیکے

بعد بھی آپ کو اٹھا اٹھا دیتا تھا، دوسرے سال کے میلے کی اطلاع لکھا ہے کہ جب آپ تک پہنچی تو پہلے میلے میں پادریوں کی بے انصافیوں کا خیال کر کے لکھا ہے کہ

”تھی دستی میں محنت کی زیر باری، ہندو بے فائدہ، تیج اوقات ہے، ارادہ جانے کا نہیں کیا“

۱۱ مباحثہ شاہ جہاں پور

مگر بیٹھ جانے کے بعد پھر اچانک اٹھ کھڑے ہوئے، کیوں اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ذاتی نام و نود کا تو خیر اس شخص کے متعلق سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ جس کی ساری زندگی اسی کے دبانے میں گزاری، عرض ہی کر چکا ہوں کہ پہلی دفعہ میلے میں شاہ جہاں پور تک تو رفقا کے ساتھ پہنچے، لیکن ریل سے اترنے کو ساتھ ہی، ہم سفر دل کو خیر روانہ کر دیا، اور خود تنہا حضرت شیخ الہندؒ کو ساتھ لے کر شب گزاری کے لئے کسی سرائے میں تشریف لے گئے، اور سرائے میں بھی اسی لئے کہ مشہور نام سے پتہ چلانے والے پتہ چلائیں گے۔ ”خیر شید حسین“ اپنے تاریخی نام کے ساتھ داخل ہوئے، میلے میں جب ہر فریق سے ملے چوکر پانچ پانچ آدمیوں کا انتخاب تقریر وغیرہ کرنے کے لئے کیا جائے، اور مسلمانوں کی طرف سے پانچ ناموں میں سے ایک نام آپ کا بھی تھا تو اس وقت بھی فہرست جو بنی لکھا ہے کہ

یہ (مولوی محمد قاسم)، نام ان کا نہیں لکھا گیا، بجائے مولوی محمد قاسم کے حافظ خیر شید حسین صاحب لکھا گیا، ۱۱ میلہ خدا شناسی

مطلب وہی تھا کہ تقریر کی وجہ سے شہرت میلے میں اگر ہوگی بھی تو خیر شید حسین کی ہوگی، محمد قاسم کی نہ ہوگی، اف، کسی کے ”نام“ پر جو اپنا سب کچھ ٹاٹھڑا چکا تھا۔ اپنا ارادہ اپنے نام کا سوال ہی اس کے لئے کیا باقی رہا تھا۔ حالانکہ یہ دل کی بات تھی، دوسروں کو کیا معلوم کہ ناتوڑ سے اٹھارہ انیس کو سس پیدل چل کر دیوبند پہنچنے والا، اور وہاں سے سرگرداں مظفرنگر، میرٹھ دلی ہوتا ہوا، شاہ جہاں پور، شاہ جہاں پور سے پیادہ پاسارنگپور کے اس میدان تک دھاوا کرتا چلا کیوں پہنچا تھا، پہلی دفعہ بھی پہنچا، اور ارادہ ملتوی کرنے کے بعد دوسرے میلے میں بھی آدھمکا، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق دل کی باطنی کیفیت سے تھا۔

ترجمہ جو کچھ اندر بھرا ہوا تھا، کبھی کبھی وہی چھلک پڑتا تھا۔ کس کی آبرو اور عزت کا سوال اس بے چین اور بے قرار کئے ہوئے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لئے پھرتا تھا۔

پہلے سال کی روداد میں تو نہیں، لیکن دوسرے سال والے میلے کی روداد مباحثہ شاہ جہاں پور نامی والے میں نقل کیا ہے کہ شاہ جہاں پور کے اسٹیشن سے قمر سیدنا الامام انگیر کو مولوی منیظ اللہ خاں وغیرہ شہر لے گئے، اور اس دفعہ شاہ جہاں پور کی یہ رات بجائے سر لے کے مولوی عبدالغفور خاں کے مکان پر گزری، لیکن کیا پوری رات گزری؟ لکھا ہے کہ

”سنا ظہیر بن اسلام آشر مات ہی سے راہی میدان مباحثہ ہوئے“

اشتر اللہ یہ پچھلی رات کا وقت، سننے کی بات ہے، راوی کا بیان ہے کہ یہ میدان مباحثہ

”جو شاہ جہاں پور سے چھ سات کوں کے فاصلے پر تھا“

اس فاصلہ کو طے کرنے کے لئے

”سب صاحب سوار“

جا رہے تھے، لیکن

”مولوی محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ پیادہ پا“

راستہ میں پھر وہی ندی غالباً گرا نامی آئی، اس کے بہتے ہوئے پانی میں طہارت و وضو سے فارغ

ہوئے، مارچ کا مہینہ تھا، ۱۹ مارچ تھی، وضو کر کے بیان کیا ہے کہ

”نوافل ادا کئے اور نہایت خشر و خضوع سے دعا مانگی“

گڑ گڑا کر کسی کے قدموں پر سر رکھ کر مانگنے والا کیا مانگ رہا تھا، جس سے مانگ رہا تھا، اور جو مانگ

رہا تھا، ان دونوں کے درمیان کا یہ راز تھا۔ لیکن آگے چند اوراق کے بعد صاحب روداد نے یہ خبر

دیتے ہوئے کہ

”مولوی صاحب (سیدنا الامام انگیر) نے جب سے شاہ جہاں پور کا ارادہ کیا تھا، جس کے

ملتے تھے یا جس کو اہل دعا سمجھتے تھے، استدعا دعا کرتے تھے“

آگے اس کے بعد لکھا ہے کہ

”خود یہ کہتے تھے کہ ہر چند ہماری نیست اور ہمارے اعمال اسی قابل ہیں کہ ہم جمع عمام
میں ذلیل و خوار ہوں۔“

سیاسی حیثیت سے ذلت و خواری جو کچھ ہو چکی تھی وہ بجائے خود بھی۔ لے دے کر مسلمانوں کی دینی
زندگی کا کچھ ذرا باقی تھا اب اس مذہبی سلسلے میں اس ذلت کے زوال کا خطرہ سامنے آگیا تھا اللہ
اللہ جگر شکن ہو جاتا ہے مجرم اور مجرم کی سزا و عقوبت کے استحقاق کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرنے
والے کے اس معروضہ کو جب ہم پڑھتے ہیں۔

”مگر ہماری ذلت و خواری میں دین برحق کی ذلت“

اور آہ کہ اسی کے بعد یہ جگر تمسکاف، روح گداز الفاظ نقل کرنا چاہتا ہوں او قفل نہیں ہوتے۔

”اس رسول پاک کی ذلت متصور ہے جو تمام عالم کا سردار اند تمام انبیاء کا قافلہ سالار
ہے۔“

۔۔۔ یہی باطنی احساس، اور آپ کا اندوہنی جذبہ تھا جو آپ کو تڑپا سنے ہوئے تھا خود بھی تڑپتے

تھے اور دوسروں کو بھی تڑپاتے تھے۔ اور یہ دعا دینی

”اے الہی! ہماری وجہ سے اپنے دین، اور اپنے حبیب پاک، مشہور لاک کو ذلیل و خوار

مست کر، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور طغیانی میں ہم کو عزت انتقام

سے مشرف فرما۔“

لکھا ہے کہ

”خود بھی یہی دعا کرتے تھے اور اوروں سے بھی یہی دعا کراتے تھے۔“

تنگ و دوکشش و کوشش، اضطراب اور بے چینی کے ان سارے قصوں کی تہ میں دل کی جو لگی،

قلب کا جو سوز، روح کا جو قتل پوشیدہ تھا، اس کا کچھ اندازہ دعا کے ان الفاظ سے ہوتا ہے، پس

ایک ہی نام تھا جس کی عزت کے لئے جینے والا بھی رہا تھا، اور اسی کے نام کی حرمت پر وہ مر گیا،

رحمتہ اللہ علیہ فوراً قلمبر قلمبر۔

کچھ بھی ہو۔ میلے تک ہی آپ کا باطنی جذبہ کھینچ کھینچ کر لاتا رہا، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے سچے سچے کے بعد اس قسم کے تماشے جو آپ کے سامنے پیش ہوئے، کہ ہندوت صاحبان تو اپنی ہندوستانی کے کمالات کی نمائندوں میں مصروف ہیں۔ سنسکرت الفاظ کے استعمال کے شوق کو بوجھ کر بے ہوش اور بیسیائیوں کی طرف سے کالے پادری جو شریک تھے، بقول صاحب روداد ”میلہ خدا شناسی“ ان کی تقریر کا حال یہ تھا کہ

”کتاب میں الفاظ کے ایسی معانی دئے گئے ہیں کہ ان کی نفی، اللہ تعالیٰ ہی سے فائدہ پوری

اوقات کرتے تھے۔“

خود سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کالے پادریوں کی تقریروں پر تنقید یاد ہو گا کچھ ایسی قسم کے الفاظ میں فرمائی تھی، باقی ان کے لسان اور طرز اور مقرر پادری نولس صاحب سوائے ”مضحکہ خیز مغالطوں“ مثلاً لکڑی اور لانی والے عام و خاص، یا جڑ شاخ پتہ والے تیلیشی مغالطہ وغیرہ کے سوا زیادہ وقت تو ان قوانین کی ترتیب، یہی میں خرچ کر رہے تھے، اسی طرح منطق کی کتاب بد پر پانسو روپے سرکاری انعام پانے والے پادری اسکاٹ صاحب وہ حکومت برطانیہ کی بیجاٹ خوانی کو عیسائی مذہب کی وکالت قرار دے رہے تھے، الغرض یہ اور اسی نوعیت کے دوسرے حالات سنجیدہ نفوس کو کبیدہ و انسردہ کرنے کے لئے کافی تھے، دوسرے سال میلے کے منعقد ہونے کی خبر پانے کے بعد اپنی شرکت کو بے ہوش اور بیسیائیوں نے اسکاٹ صاحب نے اسکاٹ صاحب جو قرار دیا تھا، تو اسباب آپ کے احساس کے اسی قسم کی باتیں تھیں۔

باری ہر اسی عجیب و غریب میلے کی بدولت جس کے انعقاد کے درپردہ محرکات خواہ کچھ ہی ہوں، ایک ختم موقوفہ بھی سامنے آگیا تھا، دنیا کے دو بڑے مذہب عیسائیت، اور ہندو دھرم کے سامنے والوں کو ایک ساتھ مخاطب بنانے، اور دین کے آخری پیغام اور اس پیغام کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرائے گا اس سے زیادہ موزوں ترین وقت اور کیا ہو سکتا تھا، کہا تو یہی جاتا تھا کہ

”تحقیق حق“ کے لئے ایک ہی جگہ شانہ سے شانہ ٹاکر سب بیٹھے ہیں، پہلے میں پہنچنے کے بعد اس اتفاق
اجتماع سے فائدہ اٹھانے کے خیال ہی کا بظاہر یہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے، کہ پنڈت اور پادری تو جن شخصوں
میں بھی ہوں، لیکن سیدنا الامام الکبیرؑ کو ہم دیکھتے ہیں، اگر شرائط و تہذیب کے قصوں سے بالا ہو کر اپنی
توجہ کو اسی تبلیغی نصب العین پر مرکوز کر کے صرف اسی کوشش میں مصروف ہیں، کہ جس طرح بھی ممکن
ہو، اپنے خیالات کے پیش کر کے کامیاب ہو کر دیا جائے۔ پہلے تو آپ نے اسی لئے پاپا تھا کہ تقریر
کے لئے کافی وقت حاصل کیا جائے، لیکن اس میں جب کامیابی نہ ہوئی، تو جلسہ کے اندر جلسہ کے
باہر جس طرح بھی آپ سے بنا ہوا، جو کچھ سنانا چاہتے تھے، اس کو سناتے ہی چلے گئے، اسی سے
اندازہ کیجئے، کہ دوسرے سال کا میلہ جس میں پنڈت دیانند سرسوتی جی اور منشی اندرمن بھی شریک تھے
اور جلسہ سے پہلے سبکدوش کیسٹی میں یہ طے ہو چکا تھا کہ پہلا تقریر درس کرنا ہے سراج پنڈت سوتی کی ہوگی
اور عام مجمع میں تقریر کے لئے مقررین پہنچے، تو لکھا ہے کہ

”پنڈت صاحب (سوامی دیانند جی) سے کہا گیا کہ محفل شوریٰ میں آپ کہہ چکے ہیں کہ آج
ہم درس دیں گے سو آپ بیان کریں۔“

لیکن مجلس شوریٰ کے اس طے شدہ فیصلے کے برخلاف بیان کیا ہے کہ

”انہوں نے (پنڈت جی) سے پہلو تہی کی نہ جٹ

پادری نوٹس بھی حیران ہو گیا، مگر اسی طرح پنڈت جی کو فیصلہ کے مطابق عمل پر آمادہ نہ کر سکا، تو لکھا
ہے کہ مجبور ہو کر اس نے سیدنا الامام الکبیرؑ سے کہا کہ جب پنڈت جی شروع نہیں کرتے، تو آپ ہی
بیان کیجئے، یہاں کیا تھا، اول ہوا، آخر آپ کے سامنے تو صرف حق کی تبلیغ تھی، صرف یہ فرماتے
ہوئے کہ

”انصاف کا مقتضی اسی کا تھا، کہ سب کے بعد ہم بیان کرتے، کیونکہ ہمارا دین سب سے
پچھلا ہے۔“

جو کچھ پادری نوٹس نے کہا تھا، بلا چون و چرا آپ نے منظور فرمالیا۔

اسی طرح تو سب وقت کی جو تجویز آپ کی طرف سے پیش ہوئی تھی۔ جب کثرت رائے و مسترد ہو گئی تو اس وقت پادری نولس سے فرمایا کہ

”ہمارے بار بار کہنے سے اعتراض وقت کو تسلیم نہ کیا تو شیر اس کو قبول کیجئے کہ بعد اختتام وقت جلسہ یعنی چار بجے کے بعد کل ہم ایک گھنٹہ و غلط کہیں گے آپ بھی محفل میں شریک ہوں اور بعد ختم و غلط کے اعتراض کرنے کا بھی اختیار ہے“

غرض آپ کی یہ تھی کہ پادری نولس صاحب ہی اس میلے کی سب سے زیادہ ممتاز اور سربراہ و رہبر ہستی تھے۔ ان کی شرکت کی وجہ سے دوسرے نے بھی خارج از وقت زالی میری تقریر میں شریک ہو سکیں گے اسی لئے آخر میں یہ بھی آپ نے فرمادیا تھا کہ اعتراض کا حق صرف پادری نولس ہی کی حد تک ہوں محدود نہیں کرتا ہوں۔

”بلکہ جس صاحب کے دل میں آئے وہ اعتراض کرے، اہم جواب دیں گے۔“

آپ دیکھ رہے ہیں جلسہ کے اندر حالانکہ نقہ بار سے۔ اُن پینڈت جی کی جگہ پہلے آپ کا کھڑا ہونا، اعلیٰ شدہ فیصلے کے خلاف تھا۔ لیکن آپ نے اس کی پروا نہ کی اور تقریر کرنے پر آمادہ ہو گئے، اسی طرح حیب آپ کو محسوس ہوا کہ دل کا حوصلہ وقت کی قید و بند کی پابندیوں میں نہ سکتے گا، تو خارج از جلسہ آپ نے نولس کو راضی کیا کہ بیان کرنے کا موقع آپ کو دیا جائے، اور وہی سب کچھ جلسہ سے باہر کیا جائے جسے جلسہ کے اندر کرنا چاہئے تھا۔

دوسرے میلے میں تو اس حد تک تبلیغ ”در علی رسائی کا یہ دلولہ آپ میں اشتعال پذیر ہو گیا تھا کہ دوسرے دن جلسہ کے اندر تقریریں ایسے سال و جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ آخر میں پینڈت دیانند سرسوتی جی نے مشد و خیر کے مسئلہ کو چھیڑ دیا، جلسہ صبح سے چورہا تھا۔ پینڈت جی نے بالکل آخر میں حیب گیارہ بج رہے تھے اس مسئلہ کو چھیڑا تھا، لکھا ہے کہ ان کے بعد سیدنا الامام الکبیر اس مسئلہ پر بحث کرنے کے لئے تقریر کے مقام پر حیب پہنچے، تو پادریوں نے اعلان کیا کہ گیارہ بج چکے۔

”بس جلسہ کا وقت ہو چکا۔“

حضرت والا کی بے کلی اس وقت دیکھنے کے قابل تھی، صاحبِ درود اوتے نقل کیا ہے، کہ جلسہ والوں کو خطاب کر کے

مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) نے فرمایا کہ دو چار منٹ ہمارا خاطر سے اور ٹھیکریے چند

درگاہ جھٹ پٹ پنڈت جی کے اعتراض کا جواب عرض کئے دیتا ہے ۶۵

لیکن پادری کسی طرح دو چار منٹ کے لئے ٹھیکریے پر آمادہ نہ ہوئے، اس وقت آپ سے نہ رہا گیا، اور شاید یہ زندگی میں پہلا موقع تھا، کہ پنڈت دیا تندر سو قی جی کو شخصی مخاطب بنا کر حضرت والا کہتر گئے کہ

”پنڈت صاحب آپ ہی ٹھیکریاں، وقت جلسہ ہو چکا ہے، تو کیا ہوا“ دو چار منٹ خارج از جلسہ ہی ہسی ۶۶

مگر حیرت ہوتی ہے، اتنے غیر معمولی اصرار کے باوجود پنڈت جی بھی چند منٹ کی گنجائش نہ نکال سکے، لکھا ہے کہ

”پنڈت جی نے بھی نہ مانا اور یہ فرمایا کہ بھوجن کا وقت آگیا ہے، اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا“ ۶۷

۶۷ سباحۂ شاہ جہاں پور

پنڈت جی تو یہ کہتے ہوئے رد مانے ہو گئے، سیدنا الامام الکبیر نے جب دیکھا کہ پنڈت جی تو خیر ہاتھ سے کھل گئے، تو نایت اضطراب میں بیان کیا ہے، کہ پنڈت جی کے ہدم و ہمرانہ ”غشی اندر من صاحب کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرمایا، کہ غشی صاحب، پنڈت صاحب تو نہیں سنتے، آپ ہی سنتے جائیں“

ہاتھ اگر پکڑ نہ لیتے تو شاید غشی جی بھی پنڈت جی کے پیچھے پیچھے چل دیتے، لیکن دست گرفتہ ہو جانے کی وجہ سے شاید مجبور ہو گئے، اور سیدنا الامام الکبیر جو کچھ سنانا چاہتے تھے ان کو سنا کر رہے۔

اور یہ قصہ تو دوسرے میلے کا ہے، پہلے سال ہی کے میلے میں آپ کے جوش تبلیغ کی شدت بڑھتے ہوئے اس نقطہ تک پہنچ چکی تھی، جب میلے کے روزِ ختم ہو چکے، اور اپنی فرود گاہوں میں لوگ

واپس ہوئے، طے یہ تھا کہ کل میلہ کے میدان سے لوگ روانہ ہو جائیں گے، اسی عرصہ میں جیسا کہ پہلے سال کی روداد میں لکھا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے موتی میاں صاحب سے کہا، یوں جی چاہتا ہے کہ پادری نولس صاحب سے تہذیبی میں ملے، اور دعوت اسلام کیجئے۔“

آپ نے کچھ اس طریقہ سے اپنے دل کی آرزو بیان کی کہ موتی میاں حضرت والا کے مشارکے مطابق پادری نولس کے خیچے میں اسی وقت چلے گئے، اور کہا کہ

”ہمارے مولوی صاحب آپ سے تنہا ملنا چاہتے ہیں۔“

نولس بخوشی ملنے پر آمادہ ہو گیا، اور یوں حضرت والا تنہا نولس صاحب کے پاس ان کے خیمہ میں پہنچے ان تہذیبی فقرات کے بعد یعنی

”ہم آپ کے اخلاق سے بہت خوش ہوئے، اور چونکہ اخلاق باعث محبت ہو جاتے ہیں اور محبت باعث خیر خواہی ہو جاتی ہے، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ دو کلمے آپ کی خیر خواہی کے آپ سے کہیں اور آپ سنیں۔“

نولس نے کہا کہ ”ضرورتاً ہیے“ تب جیسا کہ غور ہی بیان کیا کرتے تھے، پادری کے سامنے تبلیغ کا حق ان الفاظ میں ادا کیا گیا، یعنی فرمانے لگے کہ

”دین عیسوی سے توبہ کیجئے، اور دین محمدی اختیار کیجئے، دنیا چند روزہ ہے۔ اور عذاب آخرت بہت سخت ہے۔“

”بیشک“ اس لفظ کے سوا، نولس کی زبان سے کچھ نہ نکلا، وہ خاموش بیٹھا رہا، تب آپ نے فرمایا کہ

”اگر میں آپ کو تامل ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ حق واضح کر دے۔“

یہ بھی تاکید کی گئی کہ

”اگر آپ اخلاص سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ضرور حق کو روشن کریگا۔“

تب جو امیں نولس صاحب نے کہا کہ

”میں روزِ دعا کرتا ہوں، کہ یا اللہ میرے دل کو روشن کر دے“

کہتے ہیں کہ اس پر آپ نے پادری صاحب کو ہدایت کی کہ

”یوں دعا کیجئے، کہ ان مذاہب مختلفہ میں جو مذاہب حق ہو، وہ روشن ہو جائے اور حق

و باطل تمیز ہو جائے“

تو اس نے یہ سن کر کہا کہ

”میں آپ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں، کہ آپ نے میرے حق میں اتنا فکر کیا، اور میں آپ کی اس

بات کو یاد رکھوں گا“۔

بہر حال اس میلے سے جس میں ہر طرح کے لوگ مذہبی احساسات کو بیدار کر کے شریک ہوئے ہیں،

اس سے تبلیغی نفع حاصل کیا جاسکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ پہلے اجلاس ہی میں اس کی طرف

ذہن مبارک منتقل ہو گیا تھا، کیونکہ لکھا ہے، کہ پہلے اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد ہی

”مولوی صاحب رسیدنا الامام الکبیر“ نے داعیوں دینی مسلمانوں کی طرف سے مولوی جو

شریک ہوئے تھے اور وعظ کہہ سکتے تھے ان ہی، کو فرمایا کہ میلہ میں متفرق ہو کر وعظ بیان

کرنا چاہئے“

سیان کیا ہے کہ آپ کی اس تجویز کے مطابق

”داعیوں (اسلام)، نے جاکر بجز مولوی منصور علی صاحب کے علی الاعلان منادی اسلام و ابطل

عیسائیت کو میان کرنا شروع کیا“

عصر کے بعد سے مغرب تک میلے میں وعظ کہنے والے علماء پھیل گئے تھے، صاحبِ روداد نے لکھا ہے کہ

”قبل مغرب تک تمام میلے میں عجب کیفیت رہی اور عتایتِ لہزدی سے کوئی پادری مقابل

نہ ہوا“

گویا جو پیشہ پادریوں کا تھا، حضرت دالا کے اشارہ سے مسلمان مولویوں نے وہی کام میلے میں شروع کیا،

خیال یہ تھا کہ گورے نہ ہی ان کے سکھائے ہوئے کالے پادری ہی مقابلہ میں آئیں گے لیکن بقول

صاحبِ رِوداد گورے پادری ہوں یا کالے

”خدا معلوم کہاں جان چرائے پڑے رہے“ ۲۱

عصر سے مغرب تک سارے میلے میں بی جا ہوتا رہا، مغرب کے بعد اندھیرا ہو چکا تھا، لوگ اپنی اپنی فرودگاہوں میں چلے گئے، علماء اسلام بھی یہاں لکھا ہے، اپنے خیموں

”صلاح و مشورہ کرتے رہے، اسی حالت میں عشاء کی نماز پڑھ کر اور کھانا کھا کر سو رہے“

دوسرے دن بھی محفلِ مناظرہ منعقد ہونے والی تھی، صبح ہوئی، نماز صبح کے بعد دیکھا گیا کہ ابھی اجلاس میں دیر ہے، اس لئے پھر حضرت نے مولویوں سے کہ لگ کر کی طرح آج بھی عام ساری اسلام کی میلہ میں کرنا چاہئے، یہی کیا گیا، صاحبِ رِوداد نے لکھا ہے کہ

”چنانچہ ان حضرات نے میلہ میں جا کر کما فیضی حق اسلام ادا کیا۔ جزاہم اللہ عن جمع المؤمنین

خیر الجزاء“ ۲۲

بیان کیا ہے کہ دوسرے دن بھی

”۹“ ریجے تک برابر دھنڈا و دس کا شور تمام میلہ میں رہا ۲۳

بہر حال اعلانِ رِوداد شہر کے مطابق اس میلہ میں کارروائیاں ہو رہی ہوں، یا نہ ہو رہی ہوں، لیکن پہنچ جانے کے بعد سیدنا الامام اکیبر نے ایک طرف تو اس کی کوشش کی کہ تبلیغِ حق کا فائدہ اس سے اٹھالیا جائے۔ دوسروں کو بھی میلے کی افادیت کے اس پہلو کی طرف متوجہ فرمایا، اور خود ذاتی طور پر جو کچھ بھی کر سکتے تھے، آپ دیکھ چکے کہ کوئی دقیقہ آپ نے اس راہ میں اٹھانہ رکھا تھا، لیکن آپ کے احسانی حکم و علم کے آثار اسی حد تک محدود نہ تھے، بلکہ آپ کی اس خداداد نعمت کا مظاہرہ صحیح پوچھنے تو ان تقریروں میں ہوا، جن کا ذکر دونوں میلوں کی رِودادوں میں کیا گیا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ میلہ کے دونوں پردہ محرکات سے نادانف رہتے ہوئے آپ کی ہر تقریر ٹھیک مقتضی حال کے مطابق ہر اجلاس میں کیسے ہوتی رہی۔

میرا مطلب یہ ہے، کہ جن اشتباہی تاریکیوں کا تذکرہ اس میلے کے متعلق کر چکا ہوں، اگر یہ

مان لیا جائے کہ سیدنا الامام الکبیر کے سامنے یہ تاریکیاں اٹھیں، اور اس میلہ کو صرف ایک مذہبی میلہ ہی سمجھتے ہوئے، آپ تقریر فرماتے رہے، تو اب اس کی توجیہ کیا کی جائے؟ کہ ان تاریکیوں سے کامل آگاہی کے بعد بھی جہاں تک میرا خیال ہے، ان سے زیادہ بر محل تقریروں اور عین موقعہ کے مناسب بیانات کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر اجلاس میں آپ نے وہی کہا جو کہنا چاہتے تھے اور اس طریقہ سے کہا کہ نتیجہ ان میلوں کا جب سامنے آیا، تو دیکھا گیا کہ اس نتیجہ سے یہ قطعاً مختلف تھا، جس کی توقع اس قسم کے میلہ کے بعد کی جاسکتی تھی۔ میں ان تقریروں کی پڑھتا ہوں اور مہیبت ہو کر رہ جاتا ہوں، اس کے سوا اور کچھ مجھ میں نہیں آتا کہ دراز طور پر عقل قرار دے کر چپ ہو جاؤں، عقل و قیاس کیا اس کی توجیہ سے معذرتا ہوں۔ اس باب میں میرے جو احساسات ہیں، شاید صحیح طور پر ان کی تبصیر جیسی کہ چاہئے مجھ سے بہتر بھی نہ آئے، لیکن اپنی حد تک کوشش کرتا ہوں۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کہ سیدنا الامام الکبیر کی طرف سے بھی مرتبہ سوالات کی ایک فہرست مجلس مباحثہ میں اس تجویز کے ساتھ پیش ہوئی تھی، کہ علمی طور پر مذہبی موضوع پر بحث و تحقیق کا یہی طبعی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی مجوزہ فہرست کی جگہ کثرت رائے سے اہل مجلس نے یہی طے کیا کہ سوالات کی جو فہرست نشی پیارے لال کی طرف سے پیش ہوئی ہے، سمجھا جاتا تھا کہ سوای دریافتی ہی کے مرتب کئے ہوئے سوالات تھے، اسی کے مطابق بحث ہو۔ اس دنگ کو دیکھ کر چارہ کار ہی کیا تھا، کہ اکثریت کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا جائے، لیکن پھر بھی دونوں میلوں میں جلسوں کے اندر، یا باہر جہاں کہیں بھی جتنی دیر آپ کو بیان و تقریر کے مواقع ملتے رہے، عموماً ان میں وہی باتیں ہوتی تھیں جن کا ذکر آپ کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے مباحثہ خواہ جہاں پورنامی والی روداد میں بایں الفاظ کیا ہے، لکھا ہے، کہ

اس تقریر میں آٹھ باتیں تھیں۔ خدا تعالیٰ کا ثبوت، اس کی وحدانیت، اس کا واجب الطاعت ہونا، نبوت کی ضرورت، نبوت کی علامات اور صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی خاتمت، ان کی ظهور کے بعد انہیں کے اتباع میں نجات کا

اگرچہ رواد میں ایک ہی تقریر کے ختمات کا تجزیہ کیا گیا ہے، لیکن جس حد تک آپ کی دوسری تقریروں اور بیانات کا جو حصہ ان روادوں میں نقل کیا گیا ہے، اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمومات ہی ہشتگانہ عنوانوں کو محور بنا کر آپ تبلیغ کا حق ادا فرماتے رہے۔ دین کے ان اصحابی عنوانوں میں سے ہر ایک کے متعلق سیدنا الامام الکریم کے خصوصی افکار اور ان کی اچھوتی تعبیروں کی تفصیل کا صحیح اور مفید مقام تو کتاب کا دوسرا حصہ ہے جو حضرت والا کے

”تقریبات فائزہ“

کی تشریح و توضیح ہی کے لئے انشاء اللہ مرتب کیا جائے گا۔ نہیں کہا جاسکتا کہ اس جلیل علمی و دینی خدمت کی سعادت کسے حاصل ہوتی ہے، اور توفیق ربانی کس کا انتخاب اس ہم کے لئے کرتی ہے، بجائے خود یہ ایک مستقل کام ہے۔ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ٹھیک عصری تقاضوں کے مطابق دین کی تفہیم کا اس سے بہتر طریقہ شاید اس زمانہ میں سوچا بھی نہیں جاسکتا، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان اچھوتے اور سنئے خیالات کا لاش بھی نیا کر دیا جائے، خدا ہی جانتا ہے کہ یہ کام کس کے لئے مقدر ہو چکا ہے۔

بہر حال ”سیرت طیبہ“ کے اس حصہ میں ان تقریروں اور بیانات کے سرف اس پہلو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے شاہ جہاں پور کا وہی میلہ جسے آپ دیکھ چکے کہ اپنے دامن میں ہندو مذمت تک کی چنگاریوں کو چھپائے ہوئے تھا، سیدھا گیا ہو، یا نہ سوچا گیا ہو، لیکن میلہ کے جلسوں کی کارروائیوں کی رفتار ہی ایسی تھی، کہ غدر کے بعد غدر سے بھی زیادہ ہمیشہ فتنے کا ہندوستان خدا نخواستہ اگر شکار ہو جاتا، تو جو کچھ کہا جا رہا تھا، اذکر کیا جا رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے شاید وہ کوئی اچھے کی بات نہ ہوتی۔ اس سلسلہ میں مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا، تفصیل کے ساتھ اسے پیش کر چکا ہوں۔ آپ دیکھ چکے کہ پہلی دفعہ اسی میلے میں ہندوستان کے باشندوں کے ایک طبقہ یعنی ہندوؤں کے نمائندوں کو اسی ملک کے دوسرے دینی فرقہ مسلمانوں سے جدا کر کے عیسائی مذہب کے کلام یعنی پادریوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا گیا تھا، آج اس ملک میں اکثریت و اقلیت کا جو عفریت گرج رہا ہے، اس کی پرچھائیاں غالباً پہلی دفعہ اسی میلے میں

احساسات کے سامنے نمایاں ہوئی تھیں، اور کون کہہ سکتا ہے، کہ اٹھارہ انیس سال پہلے جس ملک میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر عیسائیوں پر حملہ کیا تھا، اسی ملک میں انتقام کے اس تماشے کو کیا روکا جاسکتا تھا، کہ خود ہندو مسلمان باہم دست و گریبان ہیں۔ مگر اب اسے کیا کہئے، کہ وہ تماشہ تو کیا ہوتا، نتیجہ کی شکل میں جو نظارہ سامنے آیا، وہ اس سے مختلف اور قطعاً مختلف تھا، جس کی توقع میلہ کے بعد کی جاسکتی تھی، کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ دارمہی نہیں کہ خالی گیا، بلکہ جو کچھ آپ پڑھیں گے، اس کو پڑھ کر شاید ہر پڑھنے والا یہی کہہ سکتا ہے، کہ دار کو الٹ دیا گیا، گویا کہا جاسکتا ہے کہ لڑائی کے قانونوں و لایحیق المکوالسیء الا بآہلہ کی عملی تفسیر ایک دفعہ شاہ جہاں پر کے اس میلے میں بھی قدرت کی طرف سے کی گئی، ادب اسی دلچسپ سرگزشت کی میں تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔

نہ ماننے والوں تک حق کے پہنچانے کا جو میدان اس میلے میں سیدنا الامام الکبیر کے سامنے آگیا تھا، یہ واقعہ ہے، کہ کسی کی رو رعایت کئے بغیر اگرچہ آپ سب کچھ اپنی ان تقریروں میں فرماتے رہے، عبادت کا مستحق صرف کائنات کا خالق ہے، اس مسئلہ کی تشریح و تبلیغ کرتے ہوئے صاف صاف غفلتوں میں آپ اعلان کرتے رہے کہ خالق کے سوا مخلوقات خواہ ان کی نوعیت کچھ ہی ہو، جب مخلوق ہیں تو ان کی عبادت نہ لفظاً جائز ہو سکتی ہے، اور نہ عقلاً، آپ نے عیسائیوں اور ہندوؤں دونوں طبقوں کو خطاب کے کہا تھا۔

”ایسی صورت میں سوا خدا خالق کائنات کے، اندروں کی عبادت جیسے ہنود و نصاریٰ کرتے ہیں، بالکل خلاف عقل و نقل ہوگی۔“

پھر اس اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے بھری مجلس میں آپ بار بار اس کا اعادہ فرماتے رہے، کہ ”خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سری مام چندر اور سری کرشن کو معبود کہنا یوں بھی عقل میں نہیں آسکتا، کہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے۔ پانخانہ، پیشاب، مرض اور موت سے

لے یہی لفظ تھا، جس پر پادری نوٹس صاحب نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ پانخانہ پیشاب کا لفظ نہ فرمائیں مرنی مریاں جو جملہ کے ہنرمند تھے انہوں نے یہ سن کر کہا کہ پانخانہ پیشاب نہ کہئے بول دبراز کہئے۔ (مشاور باقی اگلی صفحہ پر)

مجبور تھے " مثلاً میلہ خدا شناسی

اور جیسے جیسے کھرے کھرے الفاظ ہیں " اسلامی توحید کی منادی آپ کرتے رہے اسی طرح پرسٹلہ کر
 "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں (یعنی سارے انبیاء و رسل میں) افضل سمجھتے ہیں" اور بعد
 خداوند عالم انہیں کو جانتے ہیں " مثلاً میلہ خدا شناسی
 اور یہ کہ

"حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں افضل و اعلیٰ پایا " مثلاً
 پہلے سال کے لیے میں آپ نے ان ہی الفاظ میں اپنے وعائد کو پیش کیا " اور دوسرے سال کے میلہ
 میں بھی یہ وعوئے کرتے ہوئے کہ

"یہ بات واجب التسلیم ہے کہ آپ (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) تمام انبیاء کے
 قائلہ سالار اور سب رسولوں کے سر دار اور سب سے افضل اور سب کے خاتم ہیں " مثلاً
 استدلال کا جو حق تھا " اسے ادا فرمایا " اور یہ میلہ جو ہندوؤں، عیسائیوں، مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا " بار بار مختلف
 سیرایوں میں ان کے کان میں یہ ڈالتے رہے کہ

"آج کل نجات کا سامان بجز اتباع نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ
 نہیں " مثلاً مباحثہ شاہ جہاں پور

قطعاً غیر مشتبہ زد و ٹوک الفاظ میں سناتے رہے کہ

"کوئی شخص اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اوروں کا اتباع کرے، تو
 بیشک اس کا یہ اصرار اور یہ انکار از قسم بغاوت خداوندی ہوگا " جس کا حاصل کفر والحداد
 ہے " مثلاً مباحثہ شاہ جہاں پور

اور یہ فرماتے ہوئے کہ اب دین محمدی ہی کا وقت ہے، سب کو سنا دیا گیا کہ

دگڑشتہ صفحہ سے، ایک دوسرے پر متفقہ پر بھی تمثیل میں پاخانہ کا لفظ سن کر چاروی صاحب نے کہا تھا " میں جانوں
 پاخانہ کی مثال اچھی نہیں۔ " مثلاً

عذابِ آخرت اور غضبِ خداوندی سے نجات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں منحصر ہے۔

جن برائین اور دلائل کی روشنی میں ان اعلانات کو دونوں میلوں میں آپ نے پیش کیا تھا، آج بھی اپنی دل آویزیوں میں شاید وہ اپنی آپ نظیر ہیں، جن کے لئے ان رد و ادوں کا مطالعہ کرنا چاہئے یا انتظار کیا جائے، سیرتِ قاسمی کے دوسرے حصہ کا جس میں ان ہی باتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش انشا اللہ تعالیٰ کی جائے گی، اس باب میں سیدنا امام الکبیر ایک مستقل فکری نظام کے بانی اور مجدد ہیں، جدتِ طرائیوں کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ باوجود اس شدید نفرت کے جو انگریزوں اور انگریز حکومت کی طرف سے آپ کے قلب مبارک میں تھی، عرض ہی کر چکا ہوں کہ ساری عمر آپ نے بٹن صرف اسی لئے استعمال نہیں فرمایا کہ بٹن کو انگریزوں کی برآمد کی ہوئی چیزوں میں آپ شمار فرماتے تھے۔ لیکن رسالتِ محمدیہ کی مذکورہ بالا خصوصیتوں کو سمجھاتے ہوئے، دوسرے وجوہ و اسباب کے ساتھ ساتھ انگریزی حکومت کے انگریز وائسرائوں کا نام لے لے کر ایک سے زائد موقعوں پر مثیلاً فرماتے تھے کہ ”جیسے اس زمانے میں باوجود تقررِ گورنر حال لارڈ لٹن، گورنر سابق لارڈ ناتھ بروک کے احکام کی تعمیل پر اگر کوئی شخص اصرار کرے اور لارڈ لٹن کے احکام کی تعمیل سے انکار کرے تو باوجود اس کے کہ لارڈ ناتھ بروک بھی سرکاری کی طرف سے گورنر تھا اس وقت یہ اصرار بیشک منجملہ بغاوت اور مقابلہ سرکاری سمجھا جائے گا“۔ مگر مباحثہ شاہ جہاں پور کشاد دل چسپ لطیفہ ہے کہ بٹن کو جس نے کبھی اس لئے استعمال نہیں کیا، کہ انگریزوں کا آئندہ ہے، وہی دینی ضرورت کے لئے لٹن انگریزی نام کو بے تحاشہ دھڑکنے کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔

بہر حال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماننے والوں کے ایسے مجمع میں جس میں مسلمان ہی مسلمان ہوں آدمی سب کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن سوچنا چاہئے، کہ ماننے والوں کے ساتھ جس محفل میں نہ ماننے والوں کی بھی کافی تعداد ہو، اندکانی کیا معنی، اپنے محل وقوع کے لحاظ سے عرض کر چکا ہوں کہ اکثریت اس میلے میں نہ ماننے والوں ہی کی تھی، جو یہاں صرف سن لینے ہی کے لئے جمع نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ تنقید و اعتراض کا

حق بھی غیر اسلامی مذاہب کے نمائندوں کو حاصل تھا۔ مگر دیکھ رہے ہیں، آپ کی تقریروں پر کسی قسم کے دباؤ کا ہلکا سا اثر بھی محسوس ہوتا ہے، یقیناً خالص مسلمانوں کے مجمع میں جو کچھ کہا جاسکتا تھا، وہی سب کچھ مختلف مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کی اس بھیڑ میں بے دھڑک کسی رنگ آمیزی کے بغیر آپ فرماتے رہے، مدامت کی تو خیر گنجائش ہی کیا تھی، سچی بات تو یہ ہے، کہ اس معاملہ میں آپ نے دلدلری اور مسامحت سے بھی کام نہ لیا، یہی نہیں، بلکہ جہاں ایک موقعہ پر آپ نے یہ فرماتے ہوئے کہ

”دو مذاہبوں کو تو ہم یقیناً دین آسمانی سمجھتے ہیں، ایک دین یہود اور دوسرے دین نصاریٰ“

اسی کے مقابلہ میں ہندوؤں کے سامنے ان کے ہندو دھرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ

”اس کی نسبت اگرچہ یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین بھی آسمانی ہے“

گویا ہندو دھرم کے مقابلہ میں عیسائی دین کے تزجی میلے کے اعتراف کی یہ ایک شکل تھی۔ لیکن ایک دوسرے موقعہ پر جب توحید کے مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی، اور افسانہ دہور ہا تھا کہ خالق کائنات کی وحدت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے

”کسی ملت اور مذہب والوں کو اس سے انکار نہیں“

اپنے اسی عام دعوے کی تشریح میں ہندوؤں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے جہاں یہ فرمایا تھا کہ

”وہ گوشت پرست اور اوتاروں کے پوجنے والے ہیں، پر جوتی سرور پر نہ انکار ایک ہی کو کہتے ہیں“

وہیں عیسائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ

”رہے نصرانی، وہ اگرچہ مشرک ہیں سب سے اول نمبر ہیں، اور مشرک تو مشرک صفات

ہیں، پر نصرانی تو مشرک ذات ہیں، یعنی ذات کے مرتبہ میں تین خداؤں کے تامل میں“

مطلب جس کا یہی ہوا، کہ ہندوؤں کے مقابلہ میں عیسائیوں کا جرم زیادہ سخت اور زیادہ شرماک ہے۔ حالانکہ جس زمانہ میں یہ فرمایا گیا تھا، یاد ہو گا اسی زمانہ میں ہندوؤں کے آریہ سماجی گروہ کے پیشوا

پنڈت دیانند کہتے پھرتے تھے کہ دنیا کی تمام بت پرست قوموں میں سب سے بڑے بت پرست مسلمان ہیں۔ لیکن سیدنا الامام الکبیر کا مقام اس قسم کی محالیتوں، یا بے جا جانب داریوں سے بلند اور بہت زیادہ بلند تھا، جس قوم یا مذہب میں آپ کے نزدیک واقعہ کی رو سے جو کچھ پایا جاتا تھا، صرف اس کا اظہار کر رہے تھے۔ نہ آپ عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہندوؤں سے انتقام کا مسئلہ آپ کے سامنے تھا۔ اپنے عقیدے کی رو سے جو چیز جس رنگ میں آپ کے سامنے تھی، سننے والوں کے رجحانات سے آزاد ہو کر اسی کو پیش کر رہے تھے۔

تاہم دونوں سیلوں کی رودادوں میں آپ کے بیانات اور تقریروں کے اثر کو جن الفاظ میں پہنچانے والوں نے ہم تک پہنچایا ہے، آئیے اور دیکھئے، وہ کتنا حیرت انگیز اور سوچنے تو عبرت خیز ہونے کے ساتھ ساتھ آج بھی اسلامی ہندوؤں کے لئے کتنا سبق آموز ہے۔

ظاہر ہے کہ چاندپور کے اس میلے میں جو مذہب کے نام سے قائم کیا گیا تھا، اس میں مشرک ہونے والے عموماً ہندو مسلمان اور عیسائی تھے۔

مسلمان جس حد تک حضرت والا کی تقریروں سے متاثر ہوئے ہوں، ان کے متعلق تو خیر پوچھنے کی ضرورت نہیں، بقول صاحب روداد

”مسلمانوں کی جو کیفیت تھی سو تھی“ ۱۱ میلہ خدا شناسی

غالباً ہی کیفیت کی یہ تفصیل کی گئی ہے کہ

”لوگوں پر کیفیت تھی، ہر کوئی ہمہ گوش ہو کے بروی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) کی جانب تک رہا

تھا، کسی کی آنکھوں میں سننے میں آنسو، کسی کی آنکھوں میں حیرت“ ۱۲

مسلمانوں کے دل کی باتیں تھیں جو کچھ وہ چاہتے تھے، وہی ان کو سنایا جا رہا تھا، ان کے عقائد و مذہبات دلائل و براہین کے زیوروں سے آراستہ پیراستہ ہو کر ان کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ جو حلال ان پر طاری ہوتا، اس پر تنبیہ نہ ہونا چاہئے۔ جو شے میں ایسے الفاظ اگر ان میں سے کسی کی زبان پر جاری ہو گئے ہوں، جیسے اس وقت میں ایک کالے پادری نے خواہ مخواہ اپنی منطوق دانی کا ثبوت پیش کیا، اور

سید تلامذہ امام الکبیر نے اس کے مقابلہ میں کچھ کہنا چاہا تو لکھا ہے کہ
”مولوی احمد علی صاحب ساکن نگینہ نے روکا اور یہ کہا کہ کس کے مقابلہ میں کھڑے ہوتے ہو؟“

حق واضح ہو گیا، پھر کا ہے کہ اٹھتے ہوئے ۲۹ میلہ خدا شناسی

اسی طرح بیسیوں میں جو کالے پادری تھے، ان کے متعلق تو نہیں، لیکن نولس صاحب اور اسکاٹ صاحب
جو یورپین نژاد پادری تھے، ان کے متعلق اس قسم کی باتیں مثلاً رخصت ہوتے ہوئے نولس صاحب نے

حضرت دالائے کہا تھا

”آپ کے اخلاق کس بہت خوش ہوا، پھر نام دستان مکان پوچھا“

یا بیان کیا ہے کہ

”تھوڑی دیر بعد موتی میاں صاحب نے آکر فرمایا پادری کہتے تھے کہ گویہ صاحب یعنی مولوی

محمد قاسم صاحب ہمارے خلاف کہتے تھے، پر انصاف کی بات یہ ہے کہ ایسی تقریریں اور ایسے

مضامین ہم نے نہ سنے تھے۔“ (میلہ)

یا ان ہی موتی میاں کے حوالہ سے یہ روایت درج کی گئی ہے کہ انہوں نے

”مولوی محمد قاسم صاحب سے فرمایا کہ پادری اسکاٹ صاحب آپ کی تعریف کرتے تھے، اور

کہتے تھے کہ اس شخص کی باتیں بہت ٹھکانے کی ہیں، یہ مولوی نہیں یہ صوفی مولوی ہے۔“

ص ۱۸ مباحثہ شاہ جہاں پور

اس سے بھی زیادہ دل چسپ بیان ایک یورپین پادری یتیم نامی کا ہے۔ بریلی کے رہنے والے مولوی

عبدالوہاب سے ایک دن اس نے اقرار کیا کہ خدا شناسی کے اس میلہ میں میں بھی شریک تھا۔ کہتا تھا کہ

بہت سے اس قسم کے جلسوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا، اور بہت سے علماء اسلام سے اتفاق گفتگو

ہوا، پر نہ یہ تقریریں سنیں، نہ ایسا عالم دیکھا۔ ایک چٹا دلا آدمی میلے کپڑے، یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہ

کچھ عالم ہیں، ہم جی میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیان کریں گے۔ لیکن تقریر سننے کے بعد اپنے تاثر کا اظہار

مولوی عبدالوہاب کے سامنے اسی نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ

”ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق کہتے تھے، پر اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی
تقریر پر ایمان لے آتے۔“ ص ۱۱۱ میلہ خدا شناسی

مگر بائیں ہمدانی ہی رودادوں میں عام پادریوں (خواہ گورے ہوں یا کالے) کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے
کہ حضرت والا کی تقریر کے بعد دیکھا جاتا تھا کہ

”پادریوں کی یہ حالت کہ ششدر و بے حس و حرکت۔“ ص ۱۱۱ میلہ

یا خاص پادری نولس صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”قصہ کوتاہ مولوی محمد قاسم صاحب کی خروش بیانی اور پادری صاحب کی افسردگی قابل

دید تھی۔“ ص ۱۱۱ میلہ خدا شناسی

اور اس کا تجربہ تو عموماً کیا گیا کہ اختتامِ قوت کو پہانہ بنا کر عموماً اکثر تقریروں میں پادریوں نے کوشش کی،

کہ جس طرح ممکن ہو، سیدنا امام الکبیر کی تقریروں کو مکمل ہونے نہ دیا جائے۔ پادری نولس نے تو

یہ حد کر دی کہ پہلے پہلے کے پہلے اجلاس ہی میں آپ کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر وہ اس دیدہ دلیری

پر اتر آیا کہ دوسرے دن کا اجلاس، جب شروع ہوا، ”اور سیدنا امام الکبیر نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ

”پادری صاحب کے ذمہ ہمارے کل کے اعتراض باقی ہیں، بغرض اتمامِ کلام ان کا

جواب اول چاہئے۔“

تو اتھرائی بے شری سے کام لیتے ہوئے، بغیر کسی حجاب کے لکھا ہے کہ پادری نولس نے جواب میں

کہا کہ

”کل کی بات کل کے ساتھ گئی۔“ ص ۱۱۱

پادری صاحب کی اس سینہ زوری کہنے، یا منہ زندی پر لکھا ہے کہ مسلمانوں میں کافی بروہی پیدا ہو گئی تھی،

۱۔ اسی پادری نے یہ بھی اسی موقع پر کہا تھا کہ تقدیر کے مسئلے کو پادری پھڑکتے ہیں جب کوئی تدبیر غلبہ کی باقی نہیں

رہتی، پادری نولس نے لاپاؤں جو کر یہ باتیں شروع کی تھیں، کہتا تھا کہ پر اس شخص یعنی سیدنا امام الکبیر نے ایسا

ان سب کو اڑایا کہ پتہ نہ لگنے دیا۔ ۱۲

لیکن سیدنا الامام اکبیر نے مجمع کو تھاما اور اعلان کیا کہ

”صاحبو! کل کے ہمارے اعتراضوں کا جواب پادری صاحب عنایت نہیں فرماتے ہم کو پادری صاحب کے انصاف سے یہ توقع نہ تھی، مگر جب نہیں مانتے تو کیا کچھ بے مجبوری ہم صبر کرتے ہیں، اور تازہ گفتگو کی اجازت دیتے ہیں“ ۶۷ میلہ خدا شناسی

بجائے مباحثہ و مناظرہ کے میلہ کو حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنالیا جائے سیدنا الامام اکبیر کے اس نقطہ نظر کی تائید آپ کے اس طرز عمل سے بھی ہوتی ہے۔

اس طرح دوسرے میلے کے موقع پر بھی حالانکہ حضرت والا کی طرف سے کہتے والوں نے لاکھ

کہا کہ

”دو چار منٹ چار بجنے میں باقی ہیں، ان ہی میں ہم کچھ کہہ لیں گے“

مگر بیان کیا ہے کہ

”پادریوں نے ایک نہ سستی“

اور جلسہ سے اٹھ کر جانے لگے، اور اس بے ترتیبی سے اٹھ کر بھاگے، کہ بقول صاحب روداد:

”سراسیمگی اور پریشانی میں جو رنج پنہانی کے باعث پادریوں کو لاحق تھی، پادریوں

اپنی بعض کتابیں بھی وہیں چھوڑ گئے، ان کے اٹھانے کا بھی ان کو ہوش نہ تھا“ ۶۸ میلہ مباحثہ

اسی موقع پر سیدنا الامام اکبیر نے جب اعلان کیا کہ پادری نہیں ٹھہرے ہیں، تو نہ ٹھہریں۔ ہم اپنی

طرف سے بیان کئے دیتے ہیں، تو اپنی تہذیب کا یہ نمونہ پادریوں نے پیش کیا کہ

”بغرض برہمنی عیسٰی شیعہ کرنا شروع کر دیا“ ۶۹

یہ حال عیسائیوں کا جو عنصر میلہ میں شریک تھا، اس پر تو سیدنا الامام اکبیر کی تقریروں کا جو اثر مرتب

ہو رہا تھا۔ اس کا اندازہ مذکورہ بالا مثالی واقعات سے ہو سکتا ہے۔

لیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں جیسے پادری تھے، ظاہر ہے کہ یہی حیثیت ہندوؤں کی بھی اسٹیمپی

میلہ میں تھی، بلکہ آپ سن چکے کہ بتدیج مسلمانوں سے الگ ہوتے ہوئے ہندو دھرم کے نامزدوں کا

یہ طبقہ تقریباً عیسائیوں ہی میں مدغم و مندمج ہو چکا تھا۔ لیکن عام ہندوؤں کے تاثرات آپ کی تقریروں سے عیسائیوں کے تاثرات و احساسات سے اس درجہ مختلف ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی کمان سے جو تیر نکل رہے تھے، وہ مخالف جماعت میں ان ہی کے تاثری نتائج میں اختلاف اور تشدید اختلاف کیسے پیدا ہو گیا تھا۔

سیدنا الامام الکبیر کی تقریروں کا جو رنگ تھا، اسے بھی دیکھ چکے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں عیسائیوں کے مقابلہ میں ہندوؤں کی دل دہی، یا جانب داری کی کوشش کی جاتی تھی، تقریروں کا خلاصہ ان مردادوں میں آج بھی سرجو ہے، جو بھی ان کو پڑھے گا، وہ اسکی نتیجہ تک پہنچے گا، اور یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ اس قسم کی وقتی سخن ساز یوں سے سیدنا الامام الکبیر کی تقریریں قطعاً منزہ اور پاک ہیں۔ اعتراضات آپ نے کئے، تو دونوں ہی پر کئے، اور ترجیحی پہلوؤں کی طرف جواشا کے آپ کی تقریروں میں گئے گئے ہیں۔ اس معاملہ میں بھی کسی ایک فرقہ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ بلکہ جس مذہب میں اس نوعیت کی جو چیز پائی جاتی ہے۔ جہاں جہاں اس کے ذکر کا موقع ملا ہے، انتہائی فرائض و چشموں کے ساتھ ان کا اقرار کیا گیا ہے۔ نمونہ کی مثالیں پیش بھی کر چکا ہوں۔

یہ سب شریک ہونے والے عام ہندوؤں کے ان عجیب و غریب تاثرات کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے، مگر ان کے ذکر سے پہلے سوچنے کی بات یہی ہے کہ دو مختلف مذاہب کے ماننے والے فرقوں کے تاثرات کے اس اختلاف کی آخر توجیہ کیا کی جائے، خود ان تقریروں اور جو کچھ ان تقریروں میں بیان کیا جاتا تھا، اس میں تو اثر پذیروں کے اس اختلاف کا سراغ نہیں ملتا، پھر کیا سمجھا جائے؟

کیا حضرت والا کے باطنی تصرفات کا نتیجہ اس کو قرار دیا جائے۔ اس سلسلہ میں جن معلومات کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں کیا گیا ہے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ توجیہ بھی ناقابل لحاظ نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ اپنے وقت میں باطنی تصرفات و کرامات کی مرکزی ہستی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت جس کے متعلق یہ ہوا کہ ولایت کی باطنی نعمت سے نوجوانی ہی میں

سرفراز ہو چکے تھے۔ اسی سے اس باطنی نعمت کے ثمرات و آثار کا چھوڑا آخر محل تعجب کیوں ہوا صحیح طور پر توبہ یاد نہیں رہا کہ براہ راست حضرت شیخ الہند سے خاکسار نے سنا تھا، یا بالواسطہ یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ ایک خاص موقع پر سیدنا الامام الکبیر کو خدا شناسی کے مسئلے کی اپنی ہی تقریر میں میں سے کسی تقریر میں اپنے قلب کے اس لاہوتی رخ سے کام لینا پڑا تھا۔ بلکہ ان ہی روز دادوں میں

لے جہاں تک یاد پڑتا ہے، واقعہ کی نوعیت یہ بیان کی گئی تھی کہ بے بس ہو کر پادری نوٹس نے صدر کے مسئلہ کو چھیڑ دیا اور کہنے لگے کہ تقدیر کی تعلیم دینے کی وجہ سے اسلام اپنی انانیت کو کھو چکا ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ بندہ اسی کے کرنے پر جب مجبور ہیں، تو دیں کی تبلیغ و تکلیف کا فائدہ ہی کیا باقی رہا، پہلے سال کی رٹوں میں اس کا تذکرہ کیا بھی گیا ہو شاید کسی موقع پر خود میں نے بھی اس کی طرف کہیں اشارہ کیا ہے، لکھا ہے کہ نوٹس صاحب نے جب تقدیر کے مسئلہ کو چھیڑا، تو سیدنا الامام الکبیر نے یہ فرماتے ہوئے کہ پادری صاحبوں کا دستور ہے کہ جب کچھ میں نہیں پڑتی تو مسئلہ تقدیر کو لے بیٹھتے ہیں یہ آخری چال اور آخری تدبیر صابریوں کی ہوتی ہے، پادری صاحب کی مغلوبیت کی یہ نشانی ہے جو اس مسئلہ کی قربت آئی۔ اسی کے بعد آپ نے کہا کہ مگر بنام خدا ہم بھی انشاء اللہ اس کا جواب شافی دیتے ہیں "علیہ صاحب مدد" دے آپ کی اس تقریر کو نقل بھی کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند سے جو روایت اس باب میں مجھ تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جواب شافی دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جب حضرت استاد نے تقریر شروع کی، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک ایک گروہ مسئلہ کی گنتی چل جاتی ہے، ایک لائنخل عقدہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا کہ خواص ہی نہیں، جلسہ میں عوام کا جو مجمع تھا، ہر ایک مطمئن نظر آتا تھا۔ اختتام جلسہ کے بعد میں نے اور مولوی احمد حسن امروہوی نے آپس میں کہا کہ آج حضرت نے عجیب و غریب تقریر کی ہے اس کو فوراً قلم بند کر لینا چاہئے، جب ہم دونوں قلم بند کرنے کے لئے بیٹھے، اہل آپس میں گفتگو ہونے لگی، تو پتہ چلا کہ بعض پہلو اس تقریر کے بعد بھی ہم لوگوں کی سمجھ میں گئے۔ حضرت استاد اس کا ذکر ہم لوگوں نے کیا، اور عرض کیا کہ جلسہ میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی قسم کی کوئی عجز و تکبر اس مسئلہ کے متعلق باقی نہ رہی، مگر بحث کے بعد بعض الجھنیں نظر آتی ہیں کہ ہنوز باقی ہیں اس پر کہتے ہیں کہ سیدنا الامام الکبیر نے فرمایا تھا کہ تقریر میں عام طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ سننے والوں کی سمجھ پر وہ منطبق ہو، لیکن بغیر ہمت کبھی یہ بھی کر لیا جاتا ہے کہ سننے والوں کی سمجھ ہی کو تقریر کے مطابق بنایا جاتا ہے، گویا اشارہ کیا گیا کہ جلسہ میں شاید اسی قسم کے تعارف سے کام لیا گیا تھا، اس سلسلہ میں دل چسپ لطیفہ دہے جس کا اسی روز ادین تذکرہ کیا گیا ہے کہ اختتام جلسہ کے بعد ایک صاحب جو مرزا مودع کے نائب، مشہور تھے و چادری نوٹس کے ٹیم میں پہنچے۔ شاید پہلے سے دونوں میں جہاں پہچان تھی، کیونکہ مرزا صاحب مرزا نصاریٰ کی ہم کے حوصلہ میں تھے۔ پھر حال پادری نوٹس سے مرزا صاحب نے کہا کہ "تقدیر کا ثبوت تو تو بات میں موجود ہے، پھر آپ نے اسلام ہی کی طرف اس مسئلہ کو منسوب کر کے کیسا حرام کیا" نوٹس صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے یہاں دو فرقے ہیں، میر تقی میریوں کے اس فرقہ سے ہے جو تقدیر کا شکر ہے مسئلہ مذکورہ کے سوا اظہار ہر جگہ کر لیا تھا، اور ایک تو بات کیا خدا کا اعتقاد میں مذہب میں بھی (باقی اگلے صفحہ پر)

شاہ جہاں پر کے منصف صاحب کا جو قصہ نقل کیا گیا ہے۔ دانشرا علم منصف صاحب مسلمان تھے، یا ہندو۔ پہلے کے کسی جلسہ میں وہ بھی آکر شریک ہوئے۔ اتفاقاً اس وقت گفتگو انجیل کے اسی فقرے کے متعلق ہو رہی تھی، جس میں مسلمانوں کے مولوی تو دعویٰ تھے کہ یہ جعلی فقرہ ہے، بعد کو بڑھا دیا گیا ہے۔ بہت میں وہ خود انجیل کے اس مطبوعہ نسخہ کو پیش کر رہے تھے، جن کے حاشیہ میں چھاپنے والے پادریوں کی طرف سے لکھ دیا گیا تھا کہ

”یہ الفاظ کسی قدیم نسخہ میں نہیں پائے جاتے“

خود پادری نوٹس صاحب نے بھی اقرار کر لیا تھا کہ

”بیشک یہ فقرہ نادر ہے“ اور جو کچھ پادریان مرزا پور نے حاشیہ پر لکھا، صحیح و درست

ہے۔“ مگر مباحثہ شاہ جہاں پر

اسی مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی، ایسا دقتیہ جس میں جعلی فقرہ ثابت ہو جائے کہ باہر سے ملا دیا گیا ہے بطور مثال کے اسی کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا الامام الکبیر فرماتے ہیں کہ تمنا ہے کہ مقدمات دنیاوی ہیں تو ایسی دستاویزیں قابل اعتبار نہ رہیں، حالانکہ متاع دنیا اہل عقل کے نزدیک

”چندان قابل اہتمام نہیں، اور مقدمہ دینی میں ایسی دستاویز مخدوش لائق اعتبار ہو جائے۔“

لکھا ہے کہ یہ فقرہ زبان مبارک سے جس وقت نکل رہا تھا، تو دیکھا گیا کہ ہزاروں انسانوں کے اس مجمع میں منصف صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے سیدنا الامام الکبیر ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، پادری نوٹس کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ

”اس مقدمہ میں ہمارے آپ کے حکم منصف صاحب ہی رہے، اور ان کے مقدمات اور جھگڑے بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں۔“

صرف یہی نہیں بلکہ براہ راست منصف صاحب کی طرف رخ کر کے یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ

”مگر شہنشاہی، پادریوں کے کسی رنگ میں مسئلہ تقدیر کا انشا اس کے لئے ناگزیر ہے۔“ التفصیل فی المطولات ۱۲

”کیوں منصف صاحب آپ ہی فرمائیں۔ اگر کوئی دستاویز جلی آپ کے یہاں آئے، اور اس کا جعل ٹھوس جائے، خود مدعی اقرار جعل کرے یا اللہ کسی طریقہ سے اس کا جعلی ہونا ثابت ہو جائے تو قانون سرکاری اس کی نسبت کیا ہے اللہ آپ اس مقدمہ میں کیا فیصلہ فرمائیں گے؟“

غریب منصف حیران تھا، کہ اس سارے مجمع میں کسی سابقہ معرفت کے بغیر میری منصفی اور میری شخصیت کا علم ان صاحب کو کیسے ہو گیا۔ لکھا ہے، کہ واپسی کے بعد شاہ جہاں پورہ پہنچ کر منصف صاحب لوگوں سے کہتے تھے کہ

”میں ان کو (سیدنا الامام الکبیر کو) نہیں جانتا تھا، اور وہ مجھ کو نہیں جانتے تھے۔ خدا جانے انہوں نے مجھ کو کاشے سے پہچان لیا، جو بار بار میری طرف مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ منصف صاحب آپ ہمارے حکم رہے، آپ امدوں کے مقدمے فیصلہ کرتے ہیں، ہمارا مقدمہ بھی آپ ہی فیصلہ کیجئے“ ۱۱

پچھراہوں والے مولانا محمد علی صاحب سے بھی منصف صاحب کی حب ملاقات ہوئی، تو ان سے بھی اپنے تعجب کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا کہ

”مجھ کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اور میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی، پھر نہ معلوم انہوں نے کس طرح مجھ کو پہچان لیا“ ۱۲

بہر حال نہیں کہا جاسکتا کہ یہ منصف صاحب ہندو تھے یا مسلمان، لیکن منطق کی کتاب کے منصف پانسیویہ انجام پانے والے پادری اسکاٹ صاحب تو قطعاً مسلمان نہ تھے، عیسائی، اور عیسائیوں کے پادری تھے، حضرت والا کی تقریروں سے متاثر ہو کر ایک دفعہ نہیں، بلکہ بار بار اسے معلوم ہوتا ہے، کہ بار بار مختلف موقعوں پر کہتے پھرتے تھے کہ

”مولوی صاحب (یعنی سیدنا الامام الکبیر) مولوی نہیں صد فی مولوی ہیں“ ۱۳

کھنکھائے، تو ان الفاظ میں گویا حضرت والا کے اسی باطنی پہلو کا اعتراف پوشیدہ نظر آتا ہے، اور جتنا کہ ہے کہ مٹاتے ہوئے جس نے اپنے آپ کو اس حد تک مٹا دیا ہو، کہ تقریر سے پہلے اپنے آپ کو ان

القائما میں ردِ شناس کرادیا ہو کہ

”میری خستہ حالی پر نظر کیجئے، اس سے بھی کیا کم کہ مجھ کو بھی بہتر نہ ایک بھنگی سمجھئے۔“

اور کہہ رہا ہو کہ

”مٹادی کرنے والے کا بھنگی ہوتا احکامِ دنیا کے احکام کے قبول کرنے اور تسلیم کرنے میں

مانع نہیں، اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ مٹانے والا بھنگی ہے، غریب ہے، یا امیر عام لوگ ہوں،

یا نواب، بھنگی کی زبان سے احکامِ پادشاہی سن کر سر نیاز خم کرتے ہیں۔“ مثلاً مباحثہ

ذاتِ وصفات کے اختتام میں جس کی کوشش اس فوجیت تک پہنچ چکی ہو، کہ پادری بولس جو حضرت کے علم و

بیان سے غیر معمولی طور پر متاثر تھا، مدح تھا، اس نے جب آپ سے آپ کا نام و نشان دریافت کیا تو لکھا

ہے کہ اس وقت بھی یہی بتایا گیا کہ خورشید حسین نام ہے ضلع سہارنپور کا رہنے والا ہوں بلکہ میلہ خدا شناسی

جو نہیں جانتے ہیں، ان سے کیا کہئے؟ لیکن راہ کے چلنے والے تو یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ذاتی

”عبداللہ“ بن جاتا ہے، دیکھا ہی گیا ہے کہ ”گفتہ“ اور ”گفتہ“ اس کے لئے اجر نقد بنا ہوا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ بد اعتقادی کے اس زمانہ میں اس کو خواہ مخواہ خوش اعتقادی قرار دینے پر اگر اصرار

کیا جائے، تو یوں بھی ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، کہ ہندو جو گویا تاریخ میں مسلمانوں کے مقابل میں ”لٹہ رہی

مباحثہ کے لئے پہلی دفعہ خدا شناسی کے اس میلے میں لا کر کھڑے کئے گئے تھے۔ پہلے سے فاسِ انفراس

اس میلے کے پیچھے مان بھی لیا جائے کہ پوشیدہ نہ ہوں۔ پھر بھی عام حالات میں ہندو مذہب، اور

ہندوؤں کے پیشواؤں کے متعلق جن خیالات کے اظہار کی توقع مسلمانوں کے عام مولویوں سے پابندیوں

کا طبقہ کر سکتا تھا، اور واقعہ یہی ہے، کہ سیدنا الامام اکیبر کے ردِ گیسے جانے میں اگر خدا خواستہ کامیابی

ہو جاتی، اور اس میلے میں مولاداد جیسے کالے پادری ”دیہی“ جس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان

گرہی میں اپنی یادہ گوئیوں، اندہر زہرے بولوں سے مسلمانوں کے تلوک کو خراہ خواد اذیت پہنچائی تھی کچھ اسی

طرح کے ہلکے پھلکے، خام کار، نا تجربہ کار مولوی اور ادرہر سے اکٹھے ہو جاتے تو کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے

پادریوں کو اسید پوری نہ ہوتی۔ خصوصاً ایک ایسے زمانے میں جب پنڈت دیا نند سرسوتی کے طرزِ عمل سے

زمین بھی تیار ہو چکی تھی اور عرض کر چکا ہوں کہ نئی قائم ہونے والی حکومت کے بعد کتابیں بھی ہندو مذہب کی تنقید و اعتراض کے متعلق شائع ہو چکی تھیں، اور شمال و جنوب دونوں علاقوں میں مسلمانوں میں بولی جانے والی زبانوں میں کسی شیخ سلیم نامی صاحب کی ”کتھا سلونی“ یعنی ”کہو یہ کون دھرم ہے“ ترجیح بندہ والی نظم اور کئی زبان میں صنفِ تخلص رکھنے والے کسی گنام شاعر والی مسدس جس میں ٹیپ کا شعر ہے

یاد ہر دے گرتیں ہم کبیتاؤ پر ہیں

کلا ہے کو پھرتے ہر اناحق پر حتی پھر نہیں

عام طور پر ملک کے طول و عرض میں پھیلائی جا چکی تھی، چاہئے تو کہہ سکتے ہیں، کہ کافی ہتھیار مسلمانوں میں گویا تقسیم ہو چکے تھے۔ ان حالات میں کیسے کہا جاسکتا ہے، ”ابن یا نٹے جوئے ہتھیاروں کے استعمال کی نوبت خدا شتاسی کے اس میلے میں نہ آتی۔“ آخر مولانا دپادی مسلمانوں کو جب یہ سب کچھ بتا سکتا تھا، جو اس نے سنایا، تو ان مولویوں کو بھی کون مذک سکتا تھا، اگر ہندوؤں کو نہ ہی سب کچھ بتانے لگتے، جس کے سنانے کی توقع پادری کر سکتے تھے۔

اب یہ خدا کی طرف سے بات تھی، اگر رد کرنے کی تدبیروں کے باوجود سیدنا امام الکبیر رک نہ سکے، اور ایک ہی میلے میں نہیں، بلکہ دوسرے سال کے میلے میں بھی عملاً آپ شریک ہوئے، شریک ہوئے کیا معنی؟ سچی بات تو یہ ہے، کہ اول سے آخر تک مسلمانوں کی طرف سے پہلا میلہ ہو، یا دوسرا، گویا بچھنا چاہئے، دونوں ہی میں آپ ہی آپ تھے، جو کچھ کہا، آپ ہی نے کہا، اور جو کچھ کیا، آپ ہی نے کیا، اس سلسلے میں اور تو جو کچھ آپ نے کہا، سنا، وہ تو خیر بجائے خود ہے، خاص کر ہندوؤں کے دین، اور دینی پیشواؤں کے ذکر کے جو مواقع پیش آئے، ان میں خود سوچنا چاہئے، اپنے اس کلی عقیدے کو پیش کرتے ہوئے کہ ”ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اور ادیان و مذاہب اصل سے غلط ہیں، وہی آسمانی ہیں۔“

جو یہ اعلان کر رہا ہو کہ

”ہرین ہنود اس کی نسبت اگر یہ ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے، کہ اصل سے یہ دین بھی آسمانی ہے۔“

لیکن جیسے یقیناً نہیں کہہ سکتے، ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا، کہ

”مگر تعینا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین اصل سے جعلی ہے۔ خدا کی طرف سے نہیں آیا۔“

اسی کے بعد ان قرآنی شواہد کو پیش کرتے ہوئے، جن میں اطلاع دی گئی ہے، کہ خدائی نمائندوں کے کسی قوم و ملت کو ان کے پیدا کرنے والے نے محروم نہیں رکھا، پھر سے مجمع میں یہ کہہ رہا ہو کہ

”پھر یہ کیوں کر کہہ دیجئے، کہ اس ولایت ہندوستان میں جو ایک عزیز و طویل ولایت ہے، کوئی

یاد ہی نہ پہنچا۔“

اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ اضافہ

”کیا عجیب ہے، کہ جس کو ہندو صاحب اوتار کہتے ہیں، اپنے زمانہ کے نبی یا نائیب

نبی ہوں۔“

اور اسی کے ساتھ قرآنی آیت جس میں بیان کیا گیا ہے، کہ قرآن میں بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایسے بھی

انبیاء و رسل ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، یعنی منہم من قصصنا علیہم و منہم من لم نقصص علیہم کو تلاوت

کر کے اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہو کہ

”کیا عجیب ہے، کہ انبیاء ہندوستان بھی ان ہی نبیوں میں سے ہوں، جن کا تذکرہ آپ سے

(یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) نہیں کیا گیا۔“

پھر یہی نہیں، بلکہ جیسے عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیس و تشریف کی ذمہ داری مسلمانوں

کے سپرد کی گئی، غلط عیسائیت یا کوشیا نیٹ کی بددلت، یا غلط یہودیت کی راہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کی

طرف ایسی باتیں جو منسوب ہو گئی ہیں جن کا اعتبار ان کی برگزیدہ ذات کی طرف کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا، ان

آلودگیوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو پاک کر کے دنیا میں پیش کرنا، یہ مسلمانوں کا دینی فرض ہے،

تحریک اسی طرح ہندو مذہب کے جن پیشواؤں کی طرف نامترا باتیں منسوب ہو گئی ہیں، ان سے تزکیہ و تطہیر کے

فرض کو بھی خواہی اور احترازی جذبات کے ساتھ ان الفاظ میں ادا کر رہا ہو، کہ

”جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعویٰ خدائی نصا رہے، نے منسوب کر دیا ہے، اور دلائل

عقل و نقل اس کے خلاف ہیں، اس لیے یہ کیا عجیب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چند کی طرف بھی یہ دعویٰ

(خدائی وغیرہ کا) بددروغ منسوب کر دیا گیا ہو۔“

اور جیسے بنی اسرائیل کے بعض انبیاء حضرت داؤد و حضرت یوحنا علیہما السلام کی طرف یہود نے ناگفتہ بہ باتیں منسوب کی ہیں لیکن ان سے ان بزرگوں کا تبریہ، دستبرداشتی مسلمانوں کا دینی عقیدہ ہے، اسی طرح ہندو مذہب کے جی پشواؤں کی طرف منسوب کرنے والوں نے کچھ اسی قسم کی نگوہیدہ، ناگفتہ باتیں منسوب کر دی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے، جو عیسائی پادریوں کو یہ سنارہا ہو کہ

”کیا عجیب ہے کہ سری کرشن و سری رام چندر بھی ان عیوب مذکورہ سے میرا ہوں اور میں نے

ان کے ذمے یہ تہمت (زنا و سرقت) لگا دی ہو؟“ ملک مباحثہ

آج سننے والے سیدنا الامام الیکبر کی ان تقریروں کے نہیں ہیں، اور نہیں کہا جاسکتا کہ جو کچھ ان مواقع پر آپ نے فرمایا تھا، مجسہ اس کے قلم بند کرنے میں رد و اد کے مرتب کرتے والے کا بیاب بھی ہوئے ہیں لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ اس باب میں جو کچھ بھی فرمایا جا رہا تھا، کسی وقتی معلومت کے زیر اثر نہیں کہا جا رہا تھا کیونکہ واقعاً اور جو کچھ ان میلوں میں گذرا ان کو ایک خاص نقطہ نظر سے مرتب و مربوط کرنے کے بعد آج خواہ جس نتیجے تک ہم پہنچتے ہوں، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ ایسی کوئی شہادت میرے پاس نہیں جس کی بنیاد پر دعویٰ کیا جاسکتا ہو کہ پورے طور پر نہ سہی، کسی نہ کسی حد تک سیدنا الامام الیکبر کو بھی خدا شناسی کے ان میلوں کے عقیقی محرکات کا جکسا سراغ آج مل رہا ہے اندازہ ہو گیا تھا، بلکہ جہاں تک قرائن اور حالات کا اقتضار ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان سے آپ قطعاً خالی الذہن تھے، ماسوا اس کے کچھ اسی میلے کی تقریروں ہی کی حد تک آپ کے مذکورہ بالا خیالات محدود نہیں ہیں۔ آپ کی دوسری کتابوں میں بھی یہی باتیں مختلف تعبیروں میں ملتی ہیں۔ وہی کتاب جس کا نام ”جواب ترکی بہ ترکی“ ہے، مختلف حوالے اس کتاب کے گذرے بھی ہیں۔ اس کتاب کے سرچق پر چھاپا ہوا تو یہی ہے، کہ حضرت والا کے تلمیذ سید مولانا عبدالحی صاحب کی تصنیف ہے، لیکن عموماً مشہور یہی ہے اور مصنف امام نے اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ اظہار بھی دی ہے کہ

”مولانا سیدنا الامام الیکبر نے کچھ بیان فرمایا اور کچھ تحریر شروع کی جس کو مولوی

عبدالعلی صاحب نے بطرز جواب لکھا، اور نام ”جواب ترکی بہ ترکی“ رکھا، ص ۲۷
مطلب جس کا یہی ہے، کہ ترتیباً نہ ہی، لیکن مضموناً یہ کتاب ہر حقیقت خود حضرت والا ہی کی ہے۔ خود اسی کتاب
میں یہ عبارت جریانی جاتی ہے، یعنی

”مزید تحقیق کو مکتوب دوم نمبر اول قاسم العلوم پر حوالہ کر کے یہ عرض کرتا ہوں ص ۲۹ جواب
ترکی بہ ترکی

جو جانتے ہیں کہ ”قاسم العلوم“ حضرت والا کے چند خاص مکاتیب اور مقالات کے مجموعہ کا نام ہے،
وہ اگر یہ سمجھیں کہ قاسم العلوم ہی کے مصنف کے ظم یا زبان سے یہ نکلا ہوا فقرہ ہے، تو ایسا یاد کرانے کی
یہ کافی وجہ ہے، کچھ بھی ہو، آتشا بہر حال اب بھی کتاب کے سرورق پر چھپا ہوا ہے کہ
”بایمہ حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد قاسم صاحب یانی دارالعلوم دیوبند
لکھے گئے۔“

نظر بوجہ بالا اتنی بات مسلم ہے، کہ کتاب کسی نے لکھی ہو، لیکن اصل مضامین کی حد تک اس کتاب میں جو کچھ
ہے، وہ سب حضرت والا ہی کے یہاں راست معتمدہ اذکار و مسلمات ہیں۔ اسی کی تعبیر ان الفاظ میں فرماتے
ہوئے کہ

”ہم نے اب تک نہ وید کو برا کہا ہے نہ پیشوا یاں دین ہنود کو برا کہا ہے، اور برا کہیں تو کیوں کہیں“

آئے جو یہ ارشاد ہوا ہے، کہ ہندو دھرم کے

”پیشواؤں کو برا کہئے تو ان کا کیا قصور؟“

یہ کتنی محلول اور انصاف کی بات ہے۔ فرض کیجئے کہ موجودہ نسلوں سے ان کی مسلمانوں کو تکلیف و اذیت
بھی پہنچے، لیکن اس میں ان کے گزشتہ پیشواؤں اور بزرگوں کا کیا قصور ہے، کہ موجودہ نسلوں کے اعمال
کا بدلہ گزرے ہوئے بے قصور لوگوں سے لیا جائے۔ کاشیں اور سری تو ہیں بھی انصاف و عدل کے اس
نظریہ کی رعایت کریں، اور موجودہ زمانہ کے مسلمانوں سے ان کو کوئی شکایت پیدا ہو، تو وہ بھی اپنی ہمدردی
کو محسوس کریں کہ مسلمانوں کے بزرگوں میں ان کی قبروں سے، ان کے آثار سے انتقام لینے کا بھلا کیا مطلب

ہو سکتا ہے، چوٹ آپ کو پیٹھ سے اگر لگی ہے، تو گھر کی سیل سے اس کا بدلہ لینا خود ہی سوچئے کہاں تک انصاف کا، عقل کا انسانیت کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ اسی مقام میں نہیں، بلکہ اسی کتاب کے ابتدائی اوراق میں بھی اسی مسئلہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے، منشی انند لال کو جنکے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، بچھایا گیا ہے کہ

”تمہارے بڑوں کو سنائیں، تو ان بے چاروں کا کیا قصور؟“

اور ٹھیک جیسے میلہ کے جلسوں میں سری کرشن، اور سری رام چندر جی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا، اسی کتاب میں بھی ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”پھر یہ بھی خیال کہ شاید اپنے زمانہ کے بزرگ ہوں اور جو حرکات ناشائستہ ان کی طرف منسوب ہیں، عجیب نہیں غلطی تاریخ کی ہو۔“

صرف پیشواؤں ہی کی حد تک نہیں، بلکہ ہندو دھرم کی اس اسی کتاب وید کا تذکرہ کر کے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”ویدوں کو برا کہئے، تو کیا ضرورت، اور پھر یہ احتمال کہ شاید کوئی مضمون الہامی ہو، اور شرک وغیرہ امور باطلہ کی تعلیم جو اس میں درج ہے، کیا عجیب ہے، از قسم تحریف ہو۔“

یہ حال ہندوؤں کے دینی پیشواؤں، اور ان کی دینی کتاب وید کے متعلق جس کے عام احساسات کی نوعیت یہ ہو، سوچا جاسکتا ہے کہ اسی لئے جس وقت میں اپنے ان احساسات کو حکم از کم پادریوں کی توقعات کو بھی قطعاً خلاف تھے آخر جس زمانہ میں یہ پھیلا یا جا رہا تھا کہ ہندو مذہب ہی نہیں، بلکہ جس زبان میں ہندوؤں کا مذہب ہے یعنی سنسکرت، مسلمانوں کو اس زبان سے ابدی نفرت رہی ہے، یہ اور اسی قسم کی غلط فہمیوں سے لب ریز محمود ماحول میں اچانک مسلمانوں کے ایک مسلم الثبوت عالم باعمل کی زبان مبارک سے مذکورہ فقرے نکل نکل کر کانوں سے جس وقت ٹکرا رہے ہوں گے، تو وقتی مصلحت کے تقاضوں کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہی واقعی آپ کے خیالات و احساسات تھے، قدرتِ اُلب و لہجہ کا جو رنگ، اور بیان میں نہرِ قوت کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے،

ایسی صورت میں نہ پادریوں کے چہروں کی افسردگی، خوشگی ہی محلِ تعجب ہو سکتی ہے، بلکہ میلے میں عام ہندو

جو شریک تھے ان میں اس کے برعکس آثار کا مشاہدہ اگر کیا گیا تھا تو بھی کیلئے کوئی اچھے کی بات ہو سکتی ہے؟ بلکہ اسی کے ساتھ انصاف کی بات یہی ہے کہ گو خدا شناسی کے ان دونوں نیلوں میں ہندوؤں یا ہندو مذہب کے نمائندے پنڈتوں کی طرف سے بعض اشتعال انگیز اقدامات ضرور ہوئے۔ پادریوں کے ساتھ متفقہ ان کا مل جانا، ملجانا کیا سنی؟ ان ہی میں مدغم ہو کر کھپ جانا، ہندوؤں کے متعدد فرقوں کا نام لے کر ہر فرقہ کی طرف سے نمائندگی کا مطالبہ پیش کر کے اکثریت حاصل کرنے کی کوشش، رائے دہی کے مواقع میں عموماً پادریوں ہی کے ساتھ ان کا ہاتھ اٹھانا یہ اور اسی قسم کے کام تو ان کی طرف سے بھی ایسے کئے جا رہے تھے جس سے متقابل پارٹی کے نمائندے مشتعل ہو سکتے تھے۔ سیدنا الامام الکبیرؒ نے منشی پیارے لال سے بطور شکایت کے کہا بھی تھا کہ پادریوں کی طرف آپ لوگ ڈھل جاتے ہیں، ہندوؤں کے نمائندے جو کچھ کر رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے آخر حلیہ کے ہتم موتی میاں صاحب سے بھی نذر پا گیا تھا اور ترش رو ہو کر بول اٹھے تھے کہ

”پادری صاحبوں کے کہنے پر بے سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا کر تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ بات سازش اور اتفاق باہمی پر دلالت کرتی ہے۔“

کوئی شبہ نہیں کہ تنگ ظرفی اور تنگ نظری چاہتی تو اسی ترش روئی کو بڑھاتے ہوئے، نفرت اور دشمنی و عداوت تک پہنچا سکتی تھی، لیکن پہلی بات تو یہی تھی کہ جو کچھ بھی ہو ہاتھ ہندو مذہب کے نمائندوں کی طرف سے ہو رہا تھا، لیکن میلے میں عام ہندو جو شریک تھے، ان بے چاروں کو اس سے دور کا بھی تعلق نہ تھا، پھر ان پنڈتوں یعنی ہندو مذہب کے دکھار کی طرف سے کرنے کی حد تک جو کچھ کیا گیا ہو، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا، تقریر کی، یا تحریر کر رکھی، اس میں ایسی بات شاید نہیں کہی گئی، جس سے مسلمانوں کو شکایت پیدا ہوتی، اب غم اس کی وجہ یہ ہو کہ واقع میں ان کی تقریروں اور تحریروں میں ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، یا سنسکرت آئینہ جاسٹا والی زبان جو وہ استعمال کر رہے تھے، وہ پردہ پوش بن گئی۔

مگر برخلاف اس کے عیسائیوں کی طرف سے اول سے آخر تک وہی کیا گیا، اور وہی کہا گیا، جس سے نفرت و حقارت کی آگ قدرتا مسلمانوں میں بھڑکتی رہی، ان کی سینہ زور دیاں ہر ہر قدم پر اپنی برتری کا

اظہار اپنے قابوچی بننے پر اصرار، اپنی منہ زدیوں میں مسلمانوں کے پیغمبر ختمی مآب علیہ السلام کے متعلق جب ان کی طرف سے گندگیاں اچھالی جا چکی تھیں، تو اس کے بعد بات ہی کیا باقی رہ گئی تھی۔

میں یہ نہیں کہتا کہ سوچ و سمجھ کر کیا گیا تھا، لیکن حالات کے قدرتی نتائج کا ظہور اگر اس شکل میں ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں عیسائیوں کی طرح ہندو بھی اس میلے میں کھڑے ہوئے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے سب کچھ کرنے والے اور سب کچھ کہنے والے سیدنا الامام الکبیر ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ عیسائیوں ہی کو اپنا مد مقابل بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مذہب کے اس ای کلیات کی تشریح کرتے ہوئے جہاں جہاں ضرورت ہوئی ہے، وہاں آپ نے ہندو مذہب کے بعض عقائد کا بھی تشبیہ ذکر کیا ہے۔ لیکن بائیں ہندوؤں سالوں کے میلوں میں حقیقی نشانہ آپ کی تقریروں کا عیسائی ہی نظر آتے ہیں۔ یاد ہو گا کہ پہلے سال کے پہلے کا پہلا دن جب ختم ہوا اور مولویوں کو آپ نے میلے میں گھوم گھوم کر تبلیغ کا حکم دیا، تو لکھا ہے، میں نے شاید پہلے بھی نقل کیا ہے کہ

”چنانچہ واعظین (اسلام) نے جا کر علی الاعلان منادی اسلام و ابطال عیسائیت کو یہاں

کرنا شروع کیا“ ص ۶۱

ابطال کے کام کو عیسائیت ہی کی حد تک کیوں محدود رکھا گیا۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ ہندوؤں کی طرف رخ مولویوں کی تقریروں کا نہ تھا۔ نیز اس قسم کے واقعات جن کا تذکرہ ان رد وادوں میں کیا گیا ہے۔ مثلاً محی الدین پشادری نامی ایک کالے پادری نے کسی ریاض الدین نامی شخص کی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہوئے دھڑکیا کہ حضرت مسیحؑ میں الوہیت کی شان پائی جاتی تھی، یہی اسلامی عقیدہ ہے، ریاض الدین ردی نے یہی لکھا ہے، جو مسلمانوں کے معتبر پیشواؤں میں تھے، سیدنا الامام الکبیر نے اس کے جواب میں دوسری باتوں کے ساتھ اسی کالے پادری کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ

”آپ بھی تو محی الدین پشادری ہیں، آپ کی شکل و صورت مسلمانوں کی سی ہے، یہی ڈاڑھی

کرتہ پہنے ہوئے ہیں، نام بھی مسلمانوں کا سا ہے“ ص ۶۲ مباحثہ

جس سے اس جھنجھوٹا ہٹ کا اندازہ ہوتا ہے، جو سیدنا الامام الکبیر کے قلب مبارک میں پادریوں کے اقوال و اعمال سے پیدا پیدا ہو گئی تھی اور جیسا کہ کہتے ہیں، چودہ کی وارٹھی میں تنکے کی تلاش کرنا ہے، ہم ان عیسائی پادریوں ہی کو پاتے ہیں کہ سیدنا الامام الکبیر کی تقریروں کا نشانہ وہ بھی اپنے آپ ہی کو قرار دیتے ہوئے تھے، ایک موقع پر اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہ خالق تعالیٰ جل مجدہ کی ذات پاک کو مخلوقات سے کیا نسبت؟ جب دو مخلوقوں، بلکہ دو آدمیوں کا حال یہ ہے کہ پادری صاحب کو کوئی اگر چہار کبہ دے تو آپے سے باہر ہو جائیں، حالانکہ پادری صاحب اور چہار میں کیا فرق ہے۔ یہ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، ان کے پاس بھی دو آنکھیں ایک ناک اور دو کان، تو اس کے پاس بھی یہی سب کچھ، حالانکہ یہ ایک بالکل برحیثہ تمثیلی بات تھی، لیکن لکھا ہے کہ یہی کالے پادری صاحب محی الدین شاہ پوری کھڑے ہو کر سیدنا الامام الکبیر کو براہ راست مخاطب بناتے ہوئے چلانے لگے کہ

”آپ نے کل بھی بعض کلمات سخت کہے تھے، انا آج بھی اب آپ نے بعض کلمات

سخت بیان کئے،“ ملے میا خٹہ

یعنی کل انجیل کے الحاقی فقرے کو نجاست سے تشبیہ دی، انا آج پادری کو چار سے تشبیہ دی گئی، لکھا ہے کہ عین جہیں ہو کر اس نے سیدنا الامام الکبیر کو خطاب کر کے یہ بھی کہا کہ

”ہم تمہارے سن و سال کا لحاظ کرتے ہیں۔“

یہ ہر حال عیسائی جیسی کہتے تھے، ان رودادوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کی طرف سے ایسی نہیں، تو کچھ نہ کچھ اس جیسی بات کبھی کبھی ان کو سنائی دی جاتی تھی، لیکن اسی میدان میا خٹہ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں حالانکہ ہندو بھی صاف آوار تھے، اور آپ دیکھ چکے کہ کرنے کی حد تک کاتی اشتعال انگیز اقدامات ان کی طرف سے بھی مسلسل ہوتے رہے، لیکن ان کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر کا رویہ اول سے آخر تک دونوں ہی سیلوں میں، سیلوں کے ہر اجلاس میں، اجلاسوں کا اندر بھی، اور ان سے باہر بھی کچھ ایسا رہا، کہ شاید صلح و عفو، درگزر کے سوا، ہم آپ کے اس رویہ اور روش کو کو یا اور کچھ نہیں کہہ سکتے، کہنے والا وہ ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ ان دونوں متقابل فرقوں میں سے ایک کے ساتھ یعنی عیسائیوں کے ساتھ

آپ کا جو طرز عمل تھا، جیسے وہ قرآنی حکم

جزاء سنۃ سنۃ مثلہا | برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔

کی تعیناتی شکل تھی، اسی طرح قرآن میں اسی کے بعد قانون کے دوسرے پہلو کی طرف

فہم عفا واصلاح فلجرا علی اللہ | اور جو عفو و اصلاح کی بات کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔

کے الفاظ سے جو اشارہ کیا گیا ہے اس کا عملی تجربہ گویا اس سلوک سے کرایا جا رہا تھا جو ہندوؤں کے ساتھ

کر کے دکھایا جا رہا تھا، قرآنی قانون کے اسی دوسرے پہلو کا ثمرہ قرآن ہی میں جو یہ بتایا گیا ہے، یعنی
اسی پہلو کی تعبیر

ادفع بالتی ہی احسن | سب سے زیادہ بھلے طریقہ سے جواب دو

سے فرماتے ہوئے، اطلاع دی گئی ہے کہ

فاذا الذی بینک و بینک عد اوة | تو اپنا مکہ وہ کہ تم میں اور اس میں عداوت تھی نکالیں

کانہ ولی حمیم | دوست ہو جائے گا۔

گویا ذمہ داری لی گئی ہے کہ "عداوت بالحقنی" پر پھر سال ہی نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا، انسانی نفسیات کو

ڈھالنے والے نے اسی سانچہ میں ڈھالا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سیدنا الامام الکبیر کے خطبات اور تقریروں کے تاثری نتائج ان

دونوں قوموں پر قطعاً متخالف رنگ میں اگر نمایاں ہو رہے تھے تو آپ خود ہی سوچئے کہ اس کے سوا

دیکھنے والے اور دیکھتے کیا دوسرے غلطیوں میں پاسبانے تو اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ خدا شناسی

کے ان سیلوں کو قائم کرنے والوں نے خواہ جس مقصدانیت سے قائم کیا ہو، لیکن سیدنا الامام الکبیر نے

جیسا ان کو اسلام کے بنیادی حقائق کی تبلیغ کا ذریعہ بنالیا تھا۔ اسی طرح مذکورہ بالا قرآنی قانون کے ان دونوں

پہلوؤں کی عملی تجربہ گاہوں کا قالب بھی ان ہی سیلوں سے آپ کی بدولت اختیار کر لیا تھا۔ اب خواہ اسباب

کچھ ہی ہوں، باطنی تصرفات کا نتیجہ سمجھا جائے، یا خلاف قریع ہندو دھرم اور ہندو دھرم کے پیشواؤں

کے متعلق سیدنا الامام الکبیر نے اپنے جن احساسات کا اظہار فرمایا یا بجائے مجازاً یا مشکل کے

ہندوؤں کے ساتھ "مدافعت بالحسنى" کے قرآنی حکم کے تجربہ کا یہ اثر تھا "یاد اللہ اعلم بالصواب ان کے سوا کوئی اور بات ہو، مگر آنکھوں نے جو دیکھا تھا اور کانوں نے جو سنا تھا "ان رو دادوں میں آپ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، کہ ایک طرف جیسا کہ گذر چکا عیسائیوں کے متعلق تو عموماً یہی لکھا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کی تقریروں کے بعد ششدر و حیران "سراسیمہ و پریشان نظر آتے تھے، کالے پادری ہوں، یا گورے سب ہی پر انسردگی چھا جاتی تھی۔ عموماً غصہ میں بھرے ہوئے الفاظ ان کی زبانوں سے نکلتے تھے۔ چین، چین، ہو کر گفتگو کرتے، کہنا کچھ چاہتے تھے، اور منہ سے کچھ نکلتا تھا، بعض دفعہ تو ایسی صورتیں بھی پیش آئیں، جیسا کہ لکھا ہے کہ کالا پادری محی الدین پشادی جو کئی دفعہ اپنی بے عمل گفتگو سے پادریوں کو رسوا کر چکا تھا، جب تقریر کرنے کیلئے اٹھا، تو

"اور پادری ان کی طرف گھومنے لگے، "شاہ مبارک"

اسی سلسلہ میں یہ لطیفہ بھی پیش آیا، کہ امام فن مناظرہ مولوی ابوالمنصور نے باہم پادریوں کے اس رنگ کو دیکھ کر کہا کہ

"دیکھنا ان کو نہ کھڑا کرنا، نہیں تو پھر اسی طرح فضیحت کرائیں گے، " مبارک

مرعوبیت کا حال یہ تھا کہ کالے تو کالے ایک یورپین نژاد گورے پادری جن کا نام جان ٹامسن صاحب تھا، لکھا ہے کہ بولنے کے لئے کھڑے ہوئے، مگر

"ایک دو لفظ کہنے پائے تھے، کہ چورہ گئے، "شاہ مبارک

اور آگے کچھ بول نہ سکے، اپنی منادیت کو محسوس کر کے شور اور ہنگامہ مچانے لگے، "اد تو ادا خیر میں تو پادری نوٹس تک کے متعلق لکھا ہے، کہ ان کا آخری سرمایہ بھی یہی رہ گیا تھا کہ

"پہلا چلا کر اپنے مذہب کے فضائل بے دلیل بیان کرتے رہے، "شاہ مبارک

بدحواسی میں اپنی کتابیں جلسہ میں چھوڑ کر بھاگے مسئلہ تقدیر یا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے گستاخانہ اشارے، اس قسم کی باتوں کو مذہبی حرکات کے سوا اور کیا سمجھا جائے، مگر آئیے،

اور دیکھئے ہندوؤں کا حال کیا تھا؟

ہندو مذہب کے نام نہ پڑت دیا تندیاشی اندر من کے ایسے اعترافات مثلاً رسالہ
مباحثہ شاہ جہاں پور میں نقل کیا ہے کہ جلسہ برخواست ہونے کے بعد جب سیدنا الامام الکبیر اپنی
فردگاہ میں پہنچے، تو وہیں حاضر ہو کر

”سوتی میاں، مولوی قاسم صاحب سے فرمانے لگے، کہ پنڈت دیانند سرتی اور غشی
اندر من آپ کی اور مولوی منصور علی صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے، اور دونوں
صاحبان کی تقریریں علم کے بہت مداح تھے“ ۵۵

اس کے متعلق تو کہا جاسکتا ہے، کہ اس قسم کی سند دیکھی تعریف تو پادری تونس وغیرہ نے بھی کی تھی مگر
تونس صاحب کی تعریف تو واقعی سیدنا الامام الکبیر کے سامنے سند پر کی گئی تھی، اور پنڈت جی، یا غشی جی کی
تعریف سند پر نہ تھی، بلکہ پیٹھ پیچھے سوتی میاں کے آگے کی گئی تھی

اسی طرح ایک موقع پر جب پنڈت جی کے سوال کا جو صحیح مطلب تھا، پادری اسکاٹ نے سمجھ سکے
اور پنڈت جی کے منشا کی وضاحت سیدنا الامام الکبیر نے فرمائی، تو غشی پیارے لال کے ہم دم دہم راتہ
لالہ لکنا پرشاد کی زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکل پڑا کہ

”ہاں مولوی صاحب بھی مطلب ہے جو آپ نے بیان کیا“ ۵۶

اسی طرح مقصد تخلیق پر سیدنا الامام الکبیر نے جو تقریر فرمائی تھی، تو ختم تقریر پر لکھا ہے، کہ
یہی لالہ لکنا پرشاد تھے، یا غشی پیارے لال بانی میلہ، بہر حال ان دونوں میں سے کوئی ایک بے اختیار ہو کر
بول اٹھا تھا، کہ

”جواب اس کو کہتے ہیں“ ۵۷ مباحثہ

یا کہا کہ ”جواب تو یہ ہوا“

کچھ پوچھئے، تو میرے تعجب کا تعلق اس قسم کی چیزوں سے نہیں ہے، جلسوں میں مقررین
اور خطیبوں کے ساتھ عموماً ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، بلکہ حیرت میں کھجے جس چیز نے ٹالا
ہے، وہ ان عام ہندوؤں کا حال ہے، جو دونوں سال کے میلوں میں شریک تھے، اور قرآن کا اقتضا،

یہی ہے کہ ہر سال کے میلے میں اکثریت ان ہی کی تھی۔

ایسی صورت میں سیدنا امام الکبیر کی تقریروں کے متعلق جہاں جہاں ایسی خبریں دی گئی ہیں، مثلاً پہلے سال کی روداد کی وہی اطلاع جس کا شاید پہلے بھی کہیں ذکر گزرا ہے، یعنی لکھا ہے کہ ”یہی تقریر ہو رہی تھی“ اور لوگوں پر ایک کیفیت تھی، ہر کوئی ہمدلی گوش ہر کے مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیر) کی جانب تک رہا تھا، کسی کی آنکھوں میں سنتے ہیں آنسو اور کسی کی آنکھوں میں حیرت“ ۱۱ صفحہ ۱۱ میلہ

اسی طرح دوسرے سال کے میلے کی روداد میں بھی آپ کی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ

”ایسا زور و شور کا وعظ ہوا کہ تمام جلسہ حیران رہ گیا ہے، اور ہر شخص پر سکنت کا عالم تھا“

۱۲ واقعہ شاہ جہاں پور

اثر پذیروں کی یہ تصویریں الفاظ میں کھینچی گئی ہے، ان کا اقتضاء تو یہی ہے کہ حاضرین جلسہ کے کسی خاص طبقہ کے ساتھ ان کو مخصوص نہ سمجھا جائے، کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ”ہر کوئی“ یا ”تمام جلسہ“ جیسے عام الفاظ سے ہندوؤں کو مستثنیٰ کر کے جلسہ کے ان ہی مشرکوں تک ان کو محدود کر دیں جو مسلمان تھے۔ خصوصاً جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اکثریت ان جلسوں میں ہندوؤں ہی پر مشتمل تھی، یوں بھی بیانی خطابت کا جو تعلق عام انسانی احساسات کے ساتھ ہے، ان احساسات کو کسی خاص مذہب کے ماننے والوں ہی تک کیوں منحصر سمجھا جائے۔ مگر یہ حال تو اس وقت کا تھا جب سیدنا امام الکبیر کی تقریر ہوتی تھی لیکن تقریر سے فارغ ہونے کے بعد جو تماشے دیکھے گئے۔ اپنی بات تو ان ہی پر ہوتا ہے، بیٹا کر نے فالوں نے بجائے اجمال و عمومیات کے صاف صاف واضح الفاظ میں ان کو بیان بھی کیا ہے، اور حقیقت مقصود ان ہی کا تذکرہ ہے، ”ذرا ملاحظہ فرمائیے“ لکھا ہے کہ جلسہ جس وقت برخواست ہوا، تو

”باہر آتے ہی مولوی محمد قاسم صاحب کے گرد ایک عجم تھا، ہندو مسلمان سب گھیر کر کھڑے تھے“

آگے اسی کے بعد ہے کہ

”مسلمانوں کی اس دقت جو کیفیت تھی، سو تھی، مگر ہنود بھی بہت خوش تھے، آپس میں کہتے

تھے کہ فیسی لنگی دالے مولوی نے پادریوں کو خوب بات دی“ ملے مباحثہ

کیا عجیب بات ہے کہ پادریوں نے ہندو مذہب کے نمائندے پنڈتوں کو جلسہ کی حد تک تو ہم نوا

بنایا تھا۔ لیکن جلسہ سے باہر ہونے کے بعد ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ الٹ جاتا تھا، میلہ کے

عام ہندو مسلمانوں کے ساتھ مل کر پادریوں کی ہزیمت و شکست کا گویا شادیانہ بچا ہے تھے۔

یاد ہو گا، پہلے سال کے میلے میں یہ صورت جو پیش آئی تھی، یعنی جلسہ کے برخاست ہونے

کے بعد گھوم گھوم کر سیدنا الامام البکیر کے اشارہ سے مسلمانوں کے مولوی اسلام کی منادی اور

عیسائیت کا ابطال کر رہے تھے، تو اس موقع پر بھی نقل کیا ہے، کہ پادری جب سامنے آجاتے، تو

ان کو دیکھ کر

”عوام بھی کہتے تھے کہ پادری صاحب ہم کو ہی دھمکاتے تھے، اب تو کچھ بولے“

اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ کہتے دے عوام میں مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہندو بھی تھے، اسی کے بعد

روداد میں تصریح بھی کر دی گئی ہے کہ

”اور جگہ ہنود بھی خوش تھے“ ۳۳ میلہ

اور اپنی خوشی کا اظہار پادریوں پر فقرے کس کس کر کرتے تھے۔

صرف یہی نہیں کہ جلسہ سے باہر نکلنے کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کا مجمع سیدنا الامام البکیر

کو گھیر لیتا تھا۔ بلکہ دوسرے سال کی روداد کے مرتب کرنے والے مولانا غفر الحسن گنگوہی جو

اس سال کے میلہ میں خود بھی شریک تھے۔ اپنی یہ چشم دید شہادت بھی مولفانے صریح کی ہے کہ

”ماقم الحروف نے دیکھا کہ اس دقت بعض ہندوؤں نے کہا کہ ”واہ مولوی صاحب“ اور

بعض ہندو آتے تھے، اور مولوی صاحب (سیدنا الامام البکیر) کو سلام کرتے

تھے“ ۳۴ مباحثہ

الغرض جلسہ کے اختتام کے بعد اسی قسم کے حیرت انگیز نظائے تھی، جو میلے میں دیکھے جا رہے تھے، مغرب پادریوں کے لئے یہ سمان عجیب ہو گا۔ سوچا کیا گیا تھا، اور ہو کیا رہا ہے، لکھا ہے، کہ میلہ اور میلہ کے میدان ہی تک نہیں، بلکہ لوگ میلہ کے منشر ہونے کے بعد بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف جس وقت لوٹ رہے تھے، تو جس راستہ سے سیدنا الامام اَلکبیرؑ گزرتے،

”میلہ کے ہندو وغیرہ مناظر ان اسلام کی طرف اشارہ کر کے اردوں کو بتاتے کہ ”یہ

ہیں“ ”مکہ میلہ

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر میلہ سے رخصت ہونے والوں کے کلام کا موضوع خاص سیدنا الامام اَلکبیرؑ کی ذات مبارک اور آپ کی تقریریں بنی ہوئی تھیں۔ اسی کا نتیجہ تھا، کہ جب کسی ٹولی کے سامنے سے گزرتے، تو لوگ بتاتے کہ جس شخص کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہ یہی ہیں۔

اور چاندپور کے صحرائی میدان سے لوٹ کر شہر یعنی شاہ جہاں پور پہنچنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے، کہ میلہ میں شریک ہونے والوں میں یہی چرچا ہوتا رہتا تھا، لکھا ہے کہ شاہ جہاں پور کے ”بازاروں میں مولوی صاحب (سیدنا الامام اَلکبیرؑ) اور ان کے رفقاء کو بکھٹنے کا اتفاق ہوا“ تو ہندو کاٹھنوں کی بھی انگلیاں اٹھتی تھیں۔“ ص ۹۲ مباحثہ

الغرض آپ کی تقریروں کی تاثیر کیفیات، جلسوں ہی تک محدود نہ تھیں، بلکہ جلسوں کے بعد بھی، میلہ کے اندر میلے سے روانہ ہونے کے بعد راستوں میں اور شہر پہنچنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے مگر مسلمانوں کے علاوہ عام ہندوؤں میں تو روزانہ تھیں، اور پادریوں کے مقابلہ میں جو کامیابیاں ہوئی تھیں، وہ مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ ہندو ان کو اپنی کامیابی بھی تصور کرتے تھے، اور مخدو مباحثات کے ساتھ اپنی ان کامیابیوں کا ذکر کرتے رہتے تھے۔

لطف تو یہ ہے، کہ شہر یعنی شاہ جہاں پور کے سوا جو لوگ دوسرے شہروں تک پہنچے، ان میں مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہندو بھی، ملنے چلنے والوں سے اپنے تاثرات کا اظہار جن الفاظ میں کرتے تھے، وہ بھی سننے کے قابل ہیں، بریلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چند کھتری جو اس میلہ میں شریک ہونے

کے بعد یہاں پہنچے، وہ باہم ہندوؤں سے سنا گیا کہ کہہ رہے تھے کہ

”مسلمانوں کی طرف سے ایک پتلا سا آدمی، میلے کپڑے، نیلی لنگی بغل میں دہی ہوئی بیان

کرنے کھڑا ہوا، ایسی تقریر بیان کی کہ پادریوں کو کچھ جواب نہ آیا۔“

صرف یہی نہیں، بلکہ یہی صاحب جنہوں نے کھتریوں کی یہ گفتگو سنی تھی، وہی کہتے تھے کہ آخر میں ان ہی کھتریوں میں سنا کہ کوئی اپنے قلبی تاثر کا اظہار ان القاف میں کر رہا ہے، یعنی مسیدنا الامام الکبیر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ

”کوئی اوتار ہوں، تو ہوں لا محالہ“

تقریباً یہ اسی قسم کی بات ہے، جو یورپین نژاد پادری اسکاٹ نے کہی تھی یعنی

”یہ مولوی نہیں، صوفی مولوی ہیں۔“

اسی طرح سہارنپور میں بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ڈپٹی انسپکٹر تعلیمات تھے، ان سے ایک اچھے صاحب ذوق ہندو لیکچرار ج نامی کی ملاقات ہوئی، جو میلے کے بانی منشی پیارے لال کے خاص آشناؤں میں تھے۔ میلے میں وہ بھی شریک تھے، پھر ج لیکچرار ج نے مولانا ذوالفقار علی صاحب سے کہا تھا کہ

”ایک مولوی صاحب قاسم علی نام اسی طرف کے تھے، ان کا حال کیا بیان کیجئے؟“

پھر جو کچھ دیکھا اور سنا تھا، اس کی تعبیر اپنی خاص اصطلاح میں کرتے ہوئے کہا تھا کہ

”ان کے (مسیدنا الامام الکبیر کے) دل پر تو علم کی سرستی بول رہی تھی۔“ ۹۲

بہی سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں کے مقابلہ میں پہلی دفعہ ہندوؤں کو اس میلے میں لا کر کھڑا کیا تھا،

۹۱ مولانا اشتیاق احمد صاحب نے بیان فرمایا کہ مجھے والد صاحب (شیخ ظفر احمد صاحب یوسفی) نے بیان فرمایا کہ اسی زمانہ میں جناب مباحثہ شاربہا پور ہوا، شاہجہانپور کے کسی ہندو کا خط مولوی محمد نسیم صاحب مظفرنگری دکن کے پاس آیا۔ اس میں اس مباحثہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایک مولوی جن کا علیہ یہ تھا، دوپٹی ٹوپی، اک پٹا یا جامہ، ٹکے گز کی چال و شانیت کی نقاد، اس نے پادریوں کو شاربہا پور بیان کی (ہندوستان کی) ساری قوموں کی راج رکھ لی۔ یہ خط مولوی محمد نسیم صاحب کے پاس سے لایا گیا، اور پڑھا گیا۔ ۹۲ محمد طیب غفر

کھڑا کرنے والوں کا جو مطلب بھی ہو، قرآن و قیاسات سے اس سلسلہ میں جن باتوں کا پتہ چل سکتا تھا۔
تفصیلاً نہیں پیش کر چکا ہوں، لیکن کچھ بھی ہو، اس کی بھلا کون توقع کر سکتا تھا، کہ مسلمانوں کے نمائندے
مولوی کو اوتا تک کے درجہ تک پہنچانے والے اسی سلسلہ میں پیدا ہو جائیں گے، اور سرستی یعنی
علم کی دیوی، یا کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس کا تائید یافتہ وہی ہندوؤں کو نظر آنے لگے گا،
اسی سلسلہ میں ایک ہندو جوگی کی داستان کتنی دلچسپ ہے، پہلے سال کے میلہ کا قصہ ہے
میلہ جب اکھڑنے لگا، اور واپسی کے وقت مسلمانوں کے اصرار سے بجائے پیادہ پا چلنے کے بجائے
جنی پر شاہ جہاں پور سے لوگ آئے تھے، ان ہی میں سے ایک پہلی پرسیدنا الامام الکبیر کو بھی سوار ہوتے
پر مجبور کیا گیا، اور قطار باندھ کر سیلیاں شہر کی طرف جاری تھیں۔ لکھا ہے، کہ میلے سے تھوڑی دیر پہلیوں
کی یہ قطار پہنچی تھی، دیکھا گیا جیسا کہ لکھا ہے

”گاڑیوں کی قطار سے میں قدم پر ایک جوگی جا رہا تھا، پاؤں میں کھڑاویں، سر پر لمبے

بال، برہمنہ سر، ہاتھ میں دست پٹا، دو چار معتقد اس کے ساتھ“

اسی شان سے جوگی جا رہا تھا، کہ اچانک اس پہلی پر اس کی نظر پڑی، جس پرسیدنا الامام الکبیر سوار تھی، بیان کیا
ہے کہ نظر پڑتے ہی

”مولوی محمد قاسم صفا کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا“

صاحب روداد نے اس کے بعد جوگی کے تلفظ خاص میں اس کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں، یعنی اشارہ
کر کے کہہ رہا تھا کہ

”جی تو یہی ہے“

یعنی ”یہ مولوی ہے“ جوگی کی زبان سے یہ الفاظ نکل ہی رہے تھے، لکھا ہے، کہ

”اتفاقاً مولوی محمد قاسم صاحب کی نظر ادھر کو پٹی“

دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، سامنا ہوتے ہی جوگی ہی نے پیش قدمی کی، اور سیدنا الامام الکبیر کو سلام
کیا، جوگی کے اس سلام کی نوعیت کیا تھی، اس کو تو صاحب روداد نے نہیں بیان کیا ہے، لیکن ہندو جوگی

کے سلام کا جواب دارالعلوم دیوبند کے بانی سیدنا الامام البکیر کی طرف سے جس طریقہ سے دیا گیا تھا وہ سننے کے قابل ہے، لکھا ہے کہ

”بولوی محمد قاسم صاحب نے التفات کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر جواب دیا۔“

اس سے پہلے میلے میں جو کچھ کہا اور کیا جا رہا تھا ”اگر بھجا جائے، کہ ہندوؤں کے مقابلہ میں مدافعت یا محسنی“ رائے قرآنی قانون کی تعمیل کی وہ اجتماعی شکل تھی، یعنی اس کا رخ ان عام ہندوؤں کی طرف تھا، جو اس میلے میں شریک تھے، تو قرآنی کے اسی حکم کا ایک شخص اور جزئی تحریک حضرت والا کے اس طریقہ و کار کو ہم شاید قرار دے سکتے ہیں جو اسی ہندو جوگی کے ساتھ اس وقت اختیار کیا گیا، نتیجہ بھی اسی وقت اس شکل میں سامنے آگیا، لکھا ہے کہ

”اس نے (جوگی نے) جو دیکھا کہ بولوی صاحب التفات سے جواب دیتا ہے، تو وہاں

سے (یعنی جہاں پر وہ کھڑا ہوا تھا) دوڑا اور گاڑی کا ڈنڈا پکڑ کر گاریاں سے کہا ”تھام دے“

کاٹھ والی حمید رگو یا وہ ایک گرم چوش دہست ہے، نتیجہ کے ان قرآنی اناج کی یہ کتنی واضح اور کھلی ہوئی تصویر ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں مذہب کے معاملہ میں مقابلہ ہو گا، اسی خبر کو سن کر ظاہر ہے کہ اپنی قوم کی طرف سے گوند مقابل بن کر اس میلہ میں یہ جوگی پہنچا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ سے قاصد دل چسپی بھی رکھتا تھا، آگے معلوم ہو گا کہ بچنے عام لوگوں کے اسی لئے نعرہ کے اندر اس جوگی کو جگہ دی گئی تھی،

بہر حال دوڑ کر جوگی نے گاڑی کے ڈنڈے کو پکڑا، اور ”تھام دے“ کی اصطلاحی آواز دے کر

بہلیوں کی ساری قطار کو روک دیا۔ قاعدہ ہے کہ قطار میں چلنے والی گاڑیوں کے مقدمہ انجینئر کو جیب دیہتا دے کہتے ہیں کہ ”تھام دے“ تو وہ خود بھی تھم جاتا ہے، اور پیچھے لگی ہوئی گاڑیوں کو بھی تھم جانے کا حکم دیتا ہے، یہی صورت یہاں پیش آئی، اب آگے کیا ہوا یہ لکھ کر کہ

”انقصہ گاڑیاں تھم گئیں۔“

صاحب روداد نے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد سیدنا الامام البکیر کو مخاطب بنا کر جوگی نے کہا کہ

مصنف امام نے کہا تھا کہ

”وہ یہ تھا کہ تمام مذاہب کے جتنے میں اسلام کی ایک منادی ہو جائے اور خدا کی حجت بندوں

پر پوری ہو جائے، سو وہ اس میلہ خدا شناسی میں ہو چکی ۱۱ خدا

اسی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ

”چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وفات ہو گئی ۱۱

مطلب مصنف امام کے اس بیان کا اگر یہ سمجھا جائے کہ اسی تبلیغی نمونہ کا قائم کرنا بھی سیدنا امام

الکبیر کے وجود باوجود کا آخری نصب العین ان کے نزدیک تھا تو جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے، خودی سرچو

کہ اس سے اور کیا سمجھا جائے اور سمجھ سے اگر پوچھتے ہیں، تو چاند اپور میں جو کچھ سیدنا امام الکبیر نے کہا اور

کیا، اگر ایک طرف دین حق کی تبلیغی ذمہ داریوں میں اس سے جاگ پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف اگر ہم

تکر معلول سے کام لیتے ہوئے آپ کے طریقہ سے چاہیں تو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر کسی تلخی اور ناگواری

کے غیر قوموں کے درمیان بود و باش اختیار کر کے تبلیغ حق کے اس فرض سے سبکدوشی حاصل کرنے کا

حکیمانہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کے اس حکیمانہ طریقہ کار کی تفصیل واقعات و شواہد کی روشنی میں پیش ہو چکی

ہے اس کو بار بار پڑھئے اور جو نتیجہ اس سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کو حاصل کیجئے، حق تو یہ ہے کہ

مسلمانوں کی بادشاہی کے زمانے میں

”ہندوئی مذہب شمشیر اسلام“

کا تماشا اگر دیکھا گیا تھا، تو شاید یہ اتنا تعجب انگیز نہ تھا، لیکن خدا شناسی کے اسی میلہ میں جب

مسلمانوں کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں کالے پادری مولیٰ داد کی طرف سے گندگی

اچھائی جا رہی تھی، سیدنا امام الکبیر اسی کے مقابلہ میں مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کے بغیر حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ اعلان کر رہے تھے۔

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی ہمارے نزدیک مثل توہین حضرت قائم النبیین صلی اللہ

علیہ وسلم موجب کفر و ارتداد ہے ۱۱ صلا میلہ

اسی لئے آگے مکالمہ یوں ختم ہوا۔

”مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) نے فرمایا ”آپ نے بڑی مہربانی کی جو آپ آئے“
جواب میں جاتکی داس جوگی نے یہ عجیب و غریب الفاظ کہے۔
”ہم تو تمہارے بیٹا بیٹی میں“

یہ کہا اذر

”سلام کر کے چل دیا“

”جی پوچھئے تو“ انی لٹ رلی حمید ہی کا اپنے الفاظ میں جوگی نے گویا ترجمہ کر دیا تھا ”سیدنا الامام
الکبیر کے برتاؤ اور حسن سلوک نے جو اثر خود اس کے دل پر ڈالا تھا“ اور کہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اپنی تو
یا کم از کم اس میلے میں اس جوگی کے ہم مذہب لوگ جو شریک تھے، سب ہی کو ”بیٹا بیٹی“ سمجھتے
ہوئے، اسی اثر کی عینیت کا گویا جوگی اعتراف و اقرار کر رہا تھا، کیسا عجیب اور طراوت بخش نظارہ ہے کہ
دشمن بنانے کے لئے جولائے گئے تھے، دوست یا جوگی کے الفاظ میں ”بیٹا بیٹی“ بن کر وہی واپس
جو رہے تھے، اور جوگی بے چارہ تو خیر جوگی تھا، اسی رد واد میں ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے، کہ جن پنڈتوں کو
مقابلہ ہی کے لئے خاص طور پر بلا گیا تھا، ان میں ایک پنڈت صاحب جنہوں نے جلسہ میں عملی حصہ بھی
لیا تھا، اور مسکرت آمیز بھاشا والی تقریر کی وجہ سے ان کی تقریر جلسہ کے عام حاضرین نہ سمجھ سکے
تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ دیا بندی تحریک سے وہ بھی کافی متاثر تھے۔ تاہم تقریر کے وقت بھی
ان کو دیکھا گیا تھا کہ کسی خاص مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا الامام الکبیر کی طرف خاص اشارہ کر رہے ہیں اور اشارہ
کر کے کہہ رہے ہیں

”خاص ان مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں“

اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت والا کے عام و عمل سے وہ یوں ہی متاثر تھے، لیکن جلسہ جب برخواست
ہو گیا تو بیان کیا ہے، کہ

”وہ پنڈت صاحب بھی اس وقت مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) کے پاس آ بیٹھے

جنہوں نے جلسہ میں یہ کہا تھا میں سب سے پوچھتا ہوں اور مولوی محمد قاسم صاحب کی طرف

اشارہ کر کے کہا تھا 'خاص کر ان سے' ص ۱۱

بہر کیف کہنا یہ ہے کہ یہی پنڈت جی جیسا کہ لکھا ہے، حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ رہے تھے کہ

"میں سچے جی سے مذہب کے تقدیر میں پوچھنا چاہتا ہوں"

اور جلسہ میں حضرت والا کی تقریروں نے جو اثر ان کے اندر قائم کیا تھا، اس کا اظہار ان الفاظ میں کرنے لگے کہ

"پر آدمی اس سے پوچھے جو دوسرے کو سمجھا سکے"

جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ سمجھا سکے کے اس حسن سلیقہ کا تجربہ چونکہ سیدنا الامام الکبیر میں پنڈت جی کو محسوس ہوا تھا، اسی لئے آپ کے پاس وہ حاضر ہوئے تھے۔ پنڈت جی کے اس معروفہ پر حضرت والا نے جو کچھ فرمایا تھا، اس سے آپ کی تقریروں کی خصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے، کہا گیا تھا کہ

"جو کچھ ہم کہیں گے، آپ بھی اس کو صداقت ہی صداقت پر محمول کریں گے، تعصب

اور سخن پروری نہ سمجھیں گے"

یہی تعصب اور سخن پروری سچ پوچھنے تو نہ ہی واضعوں کی تقریروں کو عموماً بے جان بنا دیتی ہے، اثر انداز کا سب سے بڑا گڑبہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دین کا معاملہ اتنا ہلکا اور آسان تو نہیں ہے، کہ کسی جلسہ کی چند تقریروں اور زبانی باتوں سے کام چل جائے، اسی لئے پنڈت جی کو آپ نے مشورہ دیا تھا کہ

"تذہب کے باب میں اطمینان بے اس کے متصور نہیں کہ مہینہ پنزدہ روز آپ اور ہم ساتھ

رہیں اور باہم مذہب کی باتیں کرتے رہیں" ص ۱۲

تاکہ گفتار کے ساتھ رفتار کو، قول کے ساتھ کردار کے تجربہ کا بھی موقع ملے۔ لکھا ہے کہ بے جا ہے پنڈت جی نے ساتھ رہنے کا اقرار بھی کر لیا تھا، پھر نہ معلوم کیا عوائق پیش آئے، کہ ایفادہ عدہ

نہ کر سکے

بہر حال ہندوؤں پر عیسائیوں کے برعکس سیدنا الامام الکریمؑ کی تفریق کا اثر بڑھ رہا تھا، گویا وہی مثال صادق آرہی تھی، کہ کپڑے کو سکھانے کے لئے دھوپ میں دھوبی کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی آفتاب ہوتا ہے جس کی شعاعوں سے دھوبی غریب کا چہرہ تو کالا پڑتا جاتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت یہ بھی دیکھا جاتا ہے، کہ کپڑا جسے دھوبی سکھا رہا تھا، سفید سے سفید تر بننا چلا جاتا ہے۔ آثار کے اس اختلاف کا جو دعویٰ میں نے کیا تھا، کیا اب بھی اس میں شک کی گنجائش باقی ہے؟ حد تو یہ ہے کہ چاندپور، اور سارنگپور نیز ان کے گرد و نواح کے دیہاتوں کی طرف سے میلے کے بن بعض لوگ گذرے، وہی بیان کرتے تھے کہ

”راء میں جو ہندو گذرے، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پٹھان جیتے۔“

پٹھان شاہ جہاں پور کے علاقہ میں مسلمانوں کی قبیر ہے۔ جیسے عام طور پر ترک بھی مسلمانوں کو ہندوستان میں کہتے ہیں۔ مطلب یہی ہے، کہ مسلمانوں کے ساتھ اس علاقہ کے ہندو گنہگار بھی مسلمانوں کی کامیابی، اور عیسائیوں کے مقابلہ میں ان کی جیت کا ذکر کر کے خوشیاں منا رہے تھے، گویا صحرائی علاقہ کا انتخاب اگر واقعی ناسد اغراض کے تحت کیا گیا تھا، جن کی غمازی قرآن و قیاسات کر رہے ہیں تو سمجھنا چاہئے، کہ معاملہ الٹ گیا، عسی ان کو ہوا شیشا و ہونہار لکھ کے قرآنی اصول کی تفسیر پہلے بھی ان ہی شکلوں میں ہوتی رہی ہے، اور آئندہ بھی ہوگی۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ حکمرانی، اور پادشاہی کو اپنا مودہ ثنی یا پیشہ قرار دینے والے مسلمانوں نے ہندوستان پہنچ کر تبلیغ اسلام کے دینی فرض کے ساتھ جو رویہ بھی اختیار کیا ہو، لیکن ہندوستان بھی کیا، شاید بادشاہی اور ملوکیت کے اس ذوق کی نسکین کی گنجائش دنیا کے کسی گوشہ میں باقی نہیں رہی ہے، مصر جو تقریباً خالص اسلامی ملک ہے، وہاں کے معزول شاہ قاروق نے خواہ مخواہی کہا ہو کہ انگلستان کے سوا شاید کسی ملک میں بادشاہت اب باقی نہ رہے گی۔

چالا جائے یا نہ چالا جائے، مگر حالات کا بظاہر قدرتی اقتضار بھی ہو چکا ہے، ایسی صورت میں

مسلم و غیر مسلم باشندوں کی ملی جلی آبادیوں کو رہنے والے مسلمانوں کیلئے پہلے نہیں قواب جب بادشاہی کا خواب صرف خواب بن چکا ہے کیا یہ سوچتے کا وقت نہیں آگیا ہے کہ جس دینی فرض کی حکومت کے جھگڑوں میں مبتلا ہو کر ان کے نگاہوں نے لاپرواہی برتی تھی اس فرض کی ذمہ داری کو وہ محسوس کریں اور سوچیں۔ اس بات کو کثیر اسلامی آبادیوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ایسا صحیح راستہ کیا ہو سکتا ہے جس پر عمل کر دین کا فرض بھی ادا ہوتا رہے اور دنیا میں دوسری قوموں سے ان کے فوائد خوش گوار رہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ کبھی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ بہر حال اس باب میں مسلمانوں کو فیصلہ تک پہنچنا ہی پڑے گا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری باتوں کے ساتھ چاہا جائے تو روشنی کا مینار سیدنا امام الکبیر کے ان نمونوں کو بھی بنایا جاسکتا ہے جنہیں خدا متناہی کے ان میلوں میں آپ کی رفتار و گفتار سیرت و کردار نے پچھلی نسلیں کے لئے چھوڑا ہے۔

آپ دیکھ چکے کہ وہی میلہ جس میں اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ اسلام اور مسلمانوں کی دینی تحقیر و توہین کا مادہ کر کے عیسائی مذہب اور ہندو دھرم کے نمائندے شریک ہوئے تھے۔ لیکن میلے میں پہنچنے کے بعد سیدنا امام الکبیر نے اسلام کے بنیادی حقائق کی تبلیغ کا ذریعہ ان ہی میلوں کو جو بنایا تھا اس باب میں آپ کی سعی و کوشش جن حدود تک پہنچی تھی اس کی داستان سنا چکا ہوں۔

بلکہ ارواحِ شمش میں مولانا طیب صاحب کے حوالہ سے یہ روایت جو درج کی گئی ہے کہ ان کے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ

”جب مباحثہ شاہ جہاں پر ہو چکا اور حضرت مولانا نانو قوی مظفر و منصور پور کو واپس تشریف

لائے تو مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اب مجھے مولانا کی وفات قریب معلوم ہوتی ہے۔

کیونکہ حق تعالیٰ کو ان سے جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا۔“

”کام جو لینا تھا“ اپنے ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا محمد یعقوب رضی اللہ عنہ ہمارے

”تم نے بڑا کام کیا“

اس سے یہ سن کر لکھا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے کہا میں نے کیا کیا؟“

مخاطب چوتھہ ایک ہندو جوگی تھا ’اس نے آگے فرمایا گیا ’کیا فرمایا گیا؟ معلم العلماء اور کی زبان مبارک کے اس فقرے کو سنئے ”میں نے کیا کیا“ یہ کہنے کے بعد ارشاد ہوا تھا کہ

”پریش نے کیا“

”سچ کہتے ہو“ ان تصدیقی الفاظ کے بعد بیان کیا ہے کہ

”پھر جوگی مذکور نے ہاتھ اٹھا کر چار انگشت سے اشارہ کر کے کہا کہ جیب تم نے ”بولی

ماری“ (یعنی تقریر کی) تو ہم نے دیکھا کہ اس کا یعنی پادری کا اتنا سریر سوکھ گیا تھا ”یا یوں کہا

کہ گھٹ گیا تھا“

دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک ہی تقریر کے ان دو مختلف اعتراضی آثار کو ’پادری کا سریر (جسم) سوکھ یا

گھٹ رہا تھا‘ اور جوگی جس کی حیثیت ہندوؤں میں گویا وہی تھی ’جو پادریوں کی عیسائیوں میں ہوتی ہے‘ اس

کے دل کی مسرت ان الفاظ کی شکل میں جھلک رہی تھی،

اس کے بعد کسی ”ولی جسم“ سے میل ملاپ جیسی گفتگو ہوتی ہے، ”یہی گفتگو دونوں میں تین طریقہ سے

ہوئی ’زوردار میں وہ بھی تغافل کر دی گئی ہے‘ لکھا ہے کہ جوگی سے

”مولوی محمد قاسم صاحب نے فرمایا کہ تم کہاں تھے خیمہ کے باہر تھے“

جواب میں جوگی نے کہا کہ

”میں بھی خیمہ کے اندر تھے“

حضرت والا نے دریافت کیا کہ

”آپ کا نام کیا ہے؟“

جوگی نے کہا مہانگی داس، شاید یہ گفتگو بڑبڑک ہوتی، لیکن زوردار میں تھے، پہلیوں کی قطار کی ہوئی تھی۔

جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا، مسلمان تو مسلمان لکھا ہے مگر مولانا اب بد بخت کو

”ہندو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے“

صرف یہی نہیں بلکہ دیش میں دیکھا گیا، اسی روداد میں لکھا ہے کہ

”ایک ڈپٹی صاحب ہندو مذہب، جن کا نام غالباً جودھیا پرشاد ہے، کھڑے ہوئے،

انہیں مسلمانوں کو دیر تک بیان کرتے رہے کہ کسی کے پیشواؤں کو برا نہ کہنا چاہئے“

جس کا مطلب یہی تو ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت کی حفاظت کے لئے ایک

ہندو ڈپٹی کلمٹر کھڑا ہو گیا، اور یوں ہندو مذہب دشمنی اور اسلام کا جاں پرور روح افزا نظارہ مسلمانوں کے عہد

حکومت میں اس وقت سامنے آ گیا تھا، جب چاندا پور کے اس میلے میں عیسائیوں اور ہندوؤں کے

نمائندوں کو اسلامی دین پر اعتراض و تنقید کے لئے اکٹھا کیا گیا تھا، اس تمام روداد میں اذعیا اللہی

اسی معنی صاف و باریک بینی کے قرآنی حکم کے قرآنی نتیجہ کو مشاہدہ بنا کر اس میلے میں جس طرح سے

دکھایا گیا تھا، چاہئے کہ کافی توجہ سے اس کو پڑھا جائے، اور آج جن مشکلات سے نکلنے کی راہیں

مسلمان اس ملک میں اپنے اندر بندھا رہے ہیں، میرا خیال تو یہی ہے کہ ان مشکلات کے حل کی

ایک واضح راہ انشاء اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آجائے گی، پیدا کرنے والوں نے بنی آدم کو جن نفسیاتی

قوانین کا پابند بنا کر پیدا کیا ہے۔ ان سے اور ان کے اقتدار سے کوئی جدا ہونا بھی چاہئے تو جدا نہیں

ہو سکتا۔ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ جب دیا جاتا ہے، تو دشمن خواہ کامل و درست نہیں جائے لیکن

گویا کہ وہ ایک گرم دیش دوست یعنی کاندھولی حبیب بنا ہوا ہے۔ قرآن کی یہ اطلاع بظاہر

غیر منطقی ہی کیوں نہ نظر آتی ہو، لیکن کیا سمجھئے، کہ تجربہ سے ہمیشہ اس کی تصدیق ہوتی ہے، بنی آدم

تو بنی آدم تجربہ کرنے والوں نے تو حیوانی نفسیات تک کے اور اسی قانون کو محیط پایا ہے۔

لیکن ہر تجربہ اپنے ساتھ کچھ شرانگہاں رکھتا ہے۔ اس قانون کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں جو یہ

فرمایا گیا ہے یعنی۔

اور یہ بات ان ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

وما یلقاها الا ذو حظ

خلیلہ

مزاج ہیں، اور یہ بات ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا
عاحب نصیب ہے۔

میرے نزدیک تو اس تجربہ کے عملی نتائج کے شرائط ہی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کافی صبر
بڑے طرف اور وسیع حوصلہ کی ضرورت اسی لئے ہے کہ برائی کرنے والوں کے مقابلہ میں بھلائی پر
اپنے دل کو آمادہ کرتا ہر کس و ناکس کے لئے آسان نہیں ہے، اور اس راہ میں دل ہی کی رادگی و رادگی
آمادگی ہے۔ دل میں نفرت و عداوت کی آگ بھری ہو، اور زبان یا قلم سے خوبصورت، خوش کن الفاظ
نکل بھی رہے ہوں، تو جس نتیجہ کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے ظہور کا انتظار بڑی خطرناک
غلطی ہوگی۔ اس طریقہ سے، وہ کہ سینے والے نہ کہ ہے کہ خود دھوکہ کاشکار ہو جائیں، اس میں شک
نہیں کہ بچائے غیر کے اپنے دل پر قابو نہ پاتا ہر آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ اکثر
کے لئے یہی آسان بات غمواد شوار ہو گئی، عملاً اسی لئے نفرت کا جواب نفرت ہی سے لوگ دیتے
رہتے ہیں، شیطان کا یہی وہ چرہ ہے، جس کا چکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ شاید "دافعت بالحسنی" والی
آیتوں کے بعد

واما یترکت من الشیطان

نزعاً فاستغین ب اللہ

ہو السميع العلیہ

اور اگر ایسے وقت میں، آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ
وسوسہ آنے لگے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے،
بلاشبہ وہ خوب سننے والا ہے خوب جانتے والا ہے۔

برکلام کو جو ختم کیا گیا ہے، اس سے یہی سمجھنا مقصود ہے کہ "شیطان" "دافعت بالحسنی" والی بات
یعنی برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنا، برآمد کی ادا کو چلنے نہیں دیتا، برائی کے مقابلہ
میں برائی ہی کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ علاج اس کا یہی بتایا گیا ہے کہ سارے شیطانی خطرات
جو بظاہر عقلی مشوروں کے رنگ میں سامنے آتے ہیں، ان سے خدا کی پناہ ڈھونڈھی جائے، برائی
کے مقابلہ میں دافعی دل سے ہم اگر بھلائی کریں گے، تو خدا جو ہمارے دلوں کے اعمال سے آگاہ ہے
وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نتیجہ کو بہر حال سامنے لائے گا۔

میں اپنے موضوع بحث سے اس مسئلہ میں شاید ذرا زیادہ دور بہٹ گیا، زندگی کے ایک ہم قرآنی دستور کا ذکر چنانکہ چھڑ گیا، سب کچھ کہنا تو دشوار تھا، لیکن کچھ نہ کہا جائے یہ بھی مناسب نہ معلوم ہوا، نہ گفتگو تو سیدنا الامام الکبیر کے ان قرآنی و علمی نمونوں کے متعلق ہو رہی تھی، جو خدا شناسی کے ان سیلوں میں آپ کی طرف سے پیش ہوئے، جن نے متعلق رہنا ذاتی احساس پیش کر چکا ہو، ان نمونوں کو آپ کے احسانی حکم و علم کے آثار میں شمار کرتا ہوں۔

تاریخ کے جس عہد میں یہ نمونے مسلمانان ہند کے درمیان پیش ہو رہے تھے، یہ وہی زمانہ تھا، جب مسلمانوں کی حالت زار سے متاثر ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں مصلحین اس لئے کھڑے ہو رہے تھے، کہ جو کچھ ہونا تھا، وہ تو خیر ہو چکا، لیکن ان ہی حالات میں اس ستم رسیدہ قوم کے جینے کا جو سامان بھی ممکن ہو، اسے فراہم کرنا چاہئے۔

ان کی کوششیں بھی جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے، اخلاص اور سچی پہی خواہیوں، دلی ہمدردیوں ہی پر مبنی تھیں، لیکن وہ جو کچھ سوچتے تھے، عقل سے سوچتے تھے، عقل جن مشوروں کو پیش کرتی تھی ان پر عمل پیرا تھے، اور اس کے سوا وہ بے چارے آخر کرتے کیا، احسانی حکم کی دولت ہر ایک کو از ادانی نہیں ہوتی،

سچ پوچھئے، تو سیدنا الامام الکبیر کی خدمات کی صحیح قدر و قیمت سے اسی لئے مسلمانوں کی غمگینی جیسا کہ چاہئے واقف نہ ہو سکی، اس کے مقابلہ میں عقلی علم و حکم دالوں ہی کی باتیں زیادہ مشہور اور زیادہ پسند کی گئیں، ان ہی کے مشوروں کے مطابق پروگرام بنتے رہے، اور جو نتیجے ان پر مرتب ہو سکتے تھے، وہ مرتب ہوتے رہے اور آج تک ہو رہے ہیں۔

خصوصاً خدا شناسی کے یہ میلے جو قبول مصنف امام سیدنا الامام الکبیر کی پیدائش کے نصب العین کی تکمیل و ظہور کے آخری جلوہ گاہ تھے، وفات کی پیش گوئی تک اپنے اسی باطنی مسکن کی روشنی میں انہوں نے کر دی تھی، لیکن اب اسے کیا کہئے، پتہ ہی چلتا ہے، کہ اس زمانہ میں بھی جس میں یہ میلے منعقد ہوئے، اور اس کے بعد بھی یہ میلے اور ان سیلوں میں جو کچھ ہوا، سب ہی کے متعلق زیادہ کی زیادہ

عمومی تاثر یہی رہا کہ ان میلوں میں مسلمانوں، عیسائیوں اور ہندوؤں سے باہم مذہبی مسائل پر کچھ بحثا بحثی ہوئی، اور ان کا حال تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن مسلمانوں میں یہی مشہور ہوا کہ مولانا محمد قاسم کی بدولت ان ہی کی جیت ہوئی حاشیہ آرائیوں کے ساتھ چند خاص لطیفوں کا چرچا بھی سیدنا الامام الکبیر کے متعلق مسلمانوں کی مجلسوں میں ہوتا رہا، جن کی یاداب بھی کبھی کبھی بقیہ گری نرم تازہ کر لی جاتی ہے۔

باقی مسلمانوں کے سوا عیسائیوں اور ہندوؤں میں چاندپور کے ان میلوں اور ان کے نتائج کو کن نظروں سے دیکھا گیا، اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پہلے سال کے میلہ کی روداد مطبع ہاشمی کے مہتمم مولوی محمد ہاشم، اور مطبع ضیائی کے، مہتمم مولوی محمد حیات صاحبان، دونوں نے مل کر اور دوسرے سال کی مولانا فخر الحسن گنگوہی مرحوم نے مرتب کی تھی۔ کتاب جواب ترکی بہ ترکی میں اس کا ذکر کرتے ہوئے، کہ مسلمانوں کی طرف سے جو روداد چاندپور کے میلوں کی مرتب ہوئی ہے، اسی کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ

”کیسیت میلہ چاندپور بھی جس میں پنڈت جی (دبانہ مسروٹی) بھی رونق افروز تھے، نہ چھپنے پائی“

آگے بیان کیا ہے کہ

”پنڈت جی نے کیفیت مذکورہ چھوڑ، رڑکی و میرٹھ وغیرہ مقامات کے تمام واقعات حسب دل خواہ گھر گھر کر چھپوا دیں“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی کی طرف سے بھی چاندپور کی سرگزشت مرتب ہو کر شائع ہوئی تھی، مگر مجھے یہ تحریر نہیں مل سکی، اور اس کا تو پتہ بھی نہ چلا کہ عیسائیوں کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ چھاپی گئی تھی یا نہیں چھپائی گئی تھی۔

قرینہ کا اقتضا، تو یہی ہے کہ عیسائی شہریوں کی طرف سے اس زمانہ میں جو اخبار اور رسالے نکلتے تھے کم از کم ان میں ان میلوں کی کارروائیوں کا تذکرہ ضرور ہوتا ہوگا، لیکن کیا کیجئے کہ اس قسم کی کوئی چیز مجھے نہ مل سکی۔ ”توڑی مروڑی ہی“ لیکن اس کا تو اندازہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے سوا دوسرے

فرتوں میں خدا شناسی کے ان میلوں اور ان کی کارروائیوں کو کن بنگاہوں سے دیکھا گیا تھا۔

زمانہ بھی کافی گزر چکا ہے، صدی نہیں تو پون صدی میں تو کوئی مشبہ ہی نہیں، اس زمانہ میں ہندوستان کا اسلامی پریس ہو، یا غیر اسلامی، دونوں بالکل ابتدائی منزلوں میں تھے، گنتی کے چند ہفتہ دار اخبار بعض مقامات سے نکلتے تھے، ممکن ہے کہ ڈھونڈھنے والوں کو میرے بعد شاید کوئی تجدید مواد مل جائے، لیکن عام حال عیساکہ میں نے عرض کیا، بظاہر ایک وقتی بحث و مباحثہ ہی زیادہ اہمیت شاید کسی فرقہ میں ان میلوں اور ان کی کارروائیوں کو نہیں دی گئی، یہ بات کہ آئندہ نسلوں کی راہ تہائی کا کام بھی ان عملی نمونوں سے لیا جاسکتا ہے جو سیدنا الامام الکبیر کی طرف سے ان میلوں میں پیش ہوئے، شاید فطر عقیدت یا میری خیال آزمائی، بلکہ ممکن ہے اس پر شک بندی تک کا شبہ، شبہ کرنے والوں کو ہو، لیکن یہ اپنا اپنا خیال ہے، میں دوسروں کو ان نتیجوں تک پہنچنے کے لئے مجبور نہیں کر سکتا، ایک بات میری سمجھ میں آئی، وہ پیش کر دی گئی۔ اور دنیا خواہ اس روشنی کو قبول کرے یا نہ کرے، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن نفوس قدسیہ نے زندگی کی دوسری شاخوں میں سیدنا الامام الکبیر کی خدمات کو آگے بڑھایا، آپ کے تعصب کے ہوئے پوروں کو پروان چڑھایا، ان بزرگوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے اول سے آخر تک اس باب میں بھی جو عملی مثالیں پیش کیں، اور آج تک جس راہ پر وہ چل رہے ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو یہی کہا جاسکتا ہے، کہ چائنا پور کے نمونوں سے جو عملی درس مل سکتا تھا، اس پر وہ عمل پیرا ہیں۔

دوسرے نقطوں میں یوں سمجھئے، کہ پادریوں کا طبقہ جسے ان میلوں میں اس غیر ملکی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی، جو ہندوستان پر مسلط ہو گئی تھی اور براہ راست نہ ہی، لیکن بالواسطہ درحقیقت اسی حکومت مسلطہ کی ان میلوں میں نمائندگی کر رہے تھے، اور سچے پوچھنے تو اسی حکومت کے پیچوں کو مضبوط کرنے کی دوسری تدبیروں میں سے ایک تدبیر وہ بھی تھی، جسے پادری انجام دیتے تھے، الغرض اس طبقہ کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر نے جو تعلق قائم کیا تھا، یا آپ کے طرز عمل سے

جو تعلق حکومت کے ان نمائندوں سے چاندپور میں قائم ہو گیا تھا، بھیسہ اسی تعلق کو سیدنا الامام الکبیر کے ان جانشینوں نے اس غیر ملکی اقتدار کے ساتھ مسلسل قائم رکھا، اور گویا ہندوؤں کو بھی ان سیکڑوں میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے مقابلہ میں لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا، لیکن آپ دیکھ چکے کہ بجائے وہ ہونے کے ان سیکڑوں میں ہندوؤں کی عکسیت سیدنا الامام الکبیر سے جیسے قریب ہی ہوتی چلی گئی، کچھ ہی رنگ آپ کے جانشینوں کا بھی اس ملک کی غیر مسلم آبادی خصوصاً ہندوؤں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ چاندپور کے ان سیکڑوں کے بعد تاریخ کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے ملک گزرتا ہوا سوہرہ حالات تک پہنچا ہے اس طویل عرصہ میں ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات نشیب و فراز کی گھاٹیوں سے گزرتے رہے، سلجھاؤ کے ساتھ اچھاؤ، سیدہ کے ساتھ شیراز کی بیسیوں شکلیں، اسے آئیں، لیکن سیدنا الامام الکبیر کے جانشینوں نے ان تمام حالات میں اپنی حد تک کوئی ایسی صورت اختیار نہیں کی، جس کی بنیاد پر یہ سمجھا جائے کہ ان کے کسی خاص طریقہ کار سے ملک کے ان دونوں طبقوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں میں کشیدگی، یا منافرت پیدا ہوئی۔

بلکہ پہلے سال کے میلے میں یاد ہو گا، مباحثہ و تقریر وغیرہ کی مجلسوں کے اختتام کے بعد ایک پنڈت جی سیدنا الامام الکبیر کی خدمت میں تحقیق حق کے لئے کہتے ہوئے حاضر ہوئے کہ ”میں سچے جی سے مذہب کے مقدمہ میں پوچھنا چاہتا ہوں“ ص ۱۱۱

پنڈت جی کی دل دہی کرتے ہوئے منجملہ دوسری باتوں کے سیدنا الامام الکبیر نے آخر میں ان سے فرمایا تھا کہ

”مذہب کے باب میں اطمینان ہے اس کے متصور نہیں کہ مہینہ پندرہ روز آپ ابھیم ساتھ رہیں اور مذہب کی باتیں کرتے رہیں“ ص ۱۱۲

ایک جزئی واقعہ یا شخصی مکالمہ سے زیادہ بظاہر اس فقرے کا وزن محسوس نہ کیا جائے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ ایک انفرادی شخصیت تک دین حق کی تبلیغ کا جو فرض مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، جب اس فرض سے سبکدوشی کے لئے سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک مہینہ پندرہ روز کی رفاقت کی ضرورت تھی، تو

سیدنا امام الکبیر کے جانشینوں کا یہ فیصلہ کہ گردن ہار کر بڑا انسان تک حق کی تبلیغ کا موقعہ قدرت کی طرف سے مسلمانان ہند کے لئے جو آسان کر دیا گیا ہے، اس میں دشواری نہ پیدا کی جائے، بتایا جائے کہ اس فیصلہ کو بے جا فیصلہ ٹھہرانے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، سیدنا امام الکبیر کے جواب کا یہ جزر یعنی

”یہ ہم مذہب کی باتیں کرتے رہیں۔“

یقیناً ملے جلے رہتے ہی کی صورت میں یہ زیادہ آسان ہے۔

پھر حال ختم نبوت کے بعد یہ کیا کہ معلوم ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے کہ ”خود امت مسلمہ مبعوث کی گئی ہے“

کنتم خیر امۃ اخرجت
للعناس | تم بہترین امت ہو جو لوگوں (کے نفع و ہدایت) کیلئے
بیجے گئے ہو۔

اس کا مطلب شاہ صاحب کے نزدیک یہی ہے، ایسی صورت میں اگر یہ سمجھا جائے کہ دنیا کے جس حصہ میں مسلمانوں کو خدا نے بھیجا یا اور بھیجا کر آباد کر دیا ہے، وہاں کے غیر مسلم باشندوں کی طرف آباد کاروں کا اسلامی طبقہ مبعوث ہے، اور اسی بنیاد پر مسلمانان ہند میں جو لوگ اپنے تبلیغی فرض کو محسوس کر کے سیدنا امام الکبیر کے جانشینوں کے مشورے کے مطابق وطنی تبدیلیوں پر راضی نہ ہوئے، بلکہ جہاں تھے، وہیں پڑے ہوئے ہیں، تو بتایا جائے کہ تبلیغ کے کفائی فرض سے سبکدوشی کی آخر دوسری شکل مسلمانان ہند کے لئے اور کیا ہو سکتی تھی۔

یہ صحیح ہے کہ اس تبلیغی فرض کا ڈھنڈورا تو کبھی نہیں بٹا گیا، لیکن سیدنا امام الکبیر کے جانشینوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عملاً اس سے وہ کبھی غافل نہیں رہے ہیں، وقتاً فوقتاً ان بزرگوں کے ذریعہ مشرف یا سلام ہونے کی سعادت جن خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی رہی ہے، یوں بھی مختلف اسباب و وجوہ کو تحت اس ملک کے غیر اسلامی طبقات کے لیڈروں اور زعمیوں سے ان کے ایسے خوش گوار تعلقات قائم رہے، جس کو دوسروں کیلئے اسلامی تعلیمات سے مانوس ہونے کی زمین قدرتا ہموار ہوتی رہی،

گویا مذہب کی باتیں کرنے کی ایک صورت یہ بھی تھی۔ اور گویا عام طور پر لوگوں کو اس کا شاید علم نہ ہو، لیکن جانتے والے جانتے ہیں کہ ”دارالعلوم دیوبند“ میں جب کبھی موقعہ بدست ہوا، ہندو دھرم کی علمی زبان سنسکرت اور بھاشا کے سکھانے کا نظم بھی مدرسہ میں کیا گیا، یا وظیفہ دے کر طلبہ کو ان زبانوں کے سیکھنے کے لئے بھیجا گیا۔

لیکن باریں ہمہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کہ خود مسلمانوں کے مختلف احزاب اور جماعتوں کی طرف سے دارالعلوم دیوبند اور دیوبندیت پر جتنی بھی نکتہ چینیاں کی گئیں ہوں، ایسا اوقات خود قصبہ دیوبند میں بھی دارالعلوم کے متعلق مسلمان باشندوں کے اندر کش مکش کی صورتیں پیدا ہوئیں۔ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، قیام دارالعلوم سے اس وقت تک جو زمانہ گزرا ہے، ”قریب قریب صدی ہی پوری ہو رہی ہے۔ اس طویل مدت میں ہندوستان کی غیر اسلامی آبادی کو مسلمانوں کے اس خالص دینی مرکز سے

۱۷۷۷ء کی رودادوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ بھاشا اور سنسکرت زبانوں کے سکھانے کے لئے وقتاً فوقتاً مولانا ابو جرح حسن میرٹھی اور مولانا غلام شہید سیٹاپوری، ڈاکٹر غلام محمد وغیرہ کی تلمیذی خدمات دارالعلوم نے حال کیں، اسی طرح مولانا شہید امجد صاحب (مشرقی بنگال کے) مشہور قاضی سنسکرت کی خدمت میں تعلیمی وظائف دے کر طلبہ دارالعلوم سنسکرت زبانوں کے سیکھنے کے لئے بھیجے گئے، دیکھئے روداد ۱۹۳۷ء یا کتاب فرنگیوں کا حال ۱۸۵۰ء اور آج بھی ضرورت ہے کہ کچھ نہیں تو کم از کم ہندوستان کے مروجہ مذہب وادیان کے متعلق صحیح معلومات سے دارالعلوم کے طلبہ کو روشناس کرنے کی ممکنہ صورتیں اختیار کی جائیں، بلکہ ہندی زبان ناگری خط کے ساتھ جب اس ملک کی دستری زبان مانی جا چکی ہے تو قدرتنا اس کی وجہ سے اس زبان کی تعلیم کا انتظام زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اسلامیات کا جو ذخیرہ اردو زبان میں پایا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ سرمایہ اسلامی تعلیمات کا ہندی زبان میں منتقل کر دیا جائے، چارہ یہ ایک تبلیغی فرض ہے، اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ خواب پورا ہو کر رہے گا۔

از بندہ محمد طیب غفرلہ عرض ہے کہ انقلاب ۱۹۴۷ء کے بعد اسی سال احقر کی طرف سے دارالعلوم کے درجہ فاری میں ہندی اور روسی ناگری جاری کر دیئے جانے کی ہدایت بھیج دی گئی، اور ایک مستقل مدرس ہندی کے لئے مامور کیا گیا، جو آج تک جاری ہے، بعد میں اسے تمام بزرگان دارالعلوم نے پسندیدہ لگا ہوں سے دیکھا، اور اب یہ ہندی کی تعلیم ضابطہ سے جزو نصاب درجہ فاری بنادی گئی ہے۔ محمد طیب غفرلہ

تعدادم و تراجم تو خیر وہی بات ہے شاید کسی قسم کی کوئی قابل ذکر شکایت بھی نہیں پیدا ہوئی نہ زبانِ ہندو کی طرف سے کبھی ایسی کوئی آواز بلند ہوئی اور نہ خود قصبہ میں باوجودیکہ ہندوؤں کی کافی آبادی ہے انہی کو شکایت کا موقعہ میری دانست میں کبھی ملا ہے۔

بہر حال یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاندپور کے سیلوں میں جو کچھ دیکھا گیا تھا، اگر سوچا جائے تو یہ نظارہ ان ہی سیلوں کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ”دارالعلوم دیوبند“ کی پوری تاریخ میں اس باغ کی باغبان کی وہ روش اب تک نظر آتی ہے جسے دیکھنے والوں نے ضلع شاہ جہاں پور کی تھامی ندی گراتامی کے ساحل پر دیکھا تھا، جہاں تک میرا خیال ہے اسلامی ہند کی موجودہ مشکلات کے حل میں چاہا جائے تو اس روش سے آج بھی استفادہ کا امکان باقی ہے، واللہ یہ ہدای میں یشاء الی صراط مستقیم

اور عمل کے لئے خدا شناسی کے ان سیلوں سے جہاں یہ روشنی ملتی ہے، اوریں یہ عجیب بات ہے کہ علم کے دائرہ میں ہم جن ”نظریات قائلہ“ کی تعبیر حکمت قاسمی سے کر سکتے ہیں، یا چاہئے کہ کریں، کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی سیلوں کی بدولت پہلی دفعہ وہ قلم بند ہوئے، میرا اشارہ سیدنا الامام البکیر کی مشہور کتاب ”حجۃ الاسلام“ کی طرف ہے، اس کتاب میں کیا ہے، ظاہر ہے اس پر بحث کا سزاوارتہ ترین مقام توسیرت طیبہ کی بعد کی جلد ہی ہو سکتی ہے، میں میں آپ کے خصوصی نظریات کی ترتیب و ترمیم کا کام کیا جائے گا، مختصر فقراتوں میں سر درست اس سلسلہ میں بس اتنی بات کافی ہے کہ اس کتاب کا خاص اڈیشن حیب شائع ہوا تھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا تعارف کراتے ہوئے ارقام فرمایا تھا کہ

۱۔ ہاں انگریز کے ان ہیبیڈوٹا ایک نور میں جب ۱۹۲۲ء میں غیر ملکی حکومت اچانک اپنے سیاسی اقتدار سے دست بردار ہو کر اس ملک سے رخصت ہو رہی تھی، جہاں دست و خیر کے اس ہنگامہ میں سب کچھ دیکھا گیا، دارالعلوم کو بھی بعض ناگوار حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن تحقیق نے اس وقت بھی یہی ثابت کیا، کہ شکایت کا سختی دارالعلوم نہیں، بلکہ وہی لوگ تھے، جنہوں نے تمہیں کے ساتھ گہروں کے پیسے دینے کا غلط اقدام کیا تھا ۱۲

”اس تحریر کی نسبت حضرت مولانا سیدنا الامام الکبیرؒ کی زبان مبارک سے یہ بھی مناسبت تھی کہ جو مضامین تقریر دل پذیر ہیں یہ ان کرنے کا ارادہ ہے“ اور صریح اس تحریر میں آگئے اس قدر تفصیل سے نہ تھی، یا لا جملہ ہی تھی“ ص ۱۱

جیسا کہ معلوم ہے ”تقریر دل پذیر“ نامی کتاب میں اسلام کے علمی و عقلی نظام کو تبصیر و استدلال کے نئے پہلو میں ڈھالنے کا ارادہ سیدنا الامام الکبیرؒ نے فرمایا تھا، لیکن چند ابتدائی ابواب سے زیادہ یہ کتاب لکھی نہ جاسکی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگئے کہ اس کتاب کا ”تقریر دل پذیر کے تمام نہ ہونے کا قطعی شائبہ ان اسرار علمیہ کو ہے“ اس کی مکانات کی صورت بھی اس رسالہ (حجۃ الاسلام) سے بہتر و دوسری نہیں ہو سکتی“

پھر اسی کتاب حجۃ الاسلام کے متعلق اپنے ذاتی احساس کو ظاہر کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ارتقا فرمایا تھا کہ

”تائید احکام اسلام“ اور مباحث فلسفہ قدیمہ و جدیدہ کے لئے جو تدابیریں کی جاتی ہیں، ان کو بجائے خود رکھ کر حضرت قائم العلماء (سیدنا الامام الکبیرؒ) کے رسائل کے مطالعہ میں کچھ وقت ضرور صرف فرمائیں، اور پورے غور سے کام لیں، اور انصاف سے دیکھیں، کہ ضروریات موجودہ زمانہ حال کے لئے وہ سب تدابیر سے فائدہ فائق اور مختصر اور بہتر و مفید تر ہیں، یا نہیں“ ص ۱۱

بظاہر ان الفاظ کا تعلق اگرچہ عام رسائل سے معلوم ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ”حجۃ الاسلام“ ہی کے افادی پہلوؤں کی طرف حضرت شیخ الہندؒ نے ان جامع و مانع الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے، آپ کے اس دعوے کی توثیق تجربہ سے ہوتی ہے،

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاندپور کے یہ میلے خواہ کسی نیت اور ارادے سے جمائے گئے ہوں، لیکن منجملہ دوسرے فوائد کے ایک بڑا علمی و دینی فائدہ ان میلوں کا یہ بھی ہوا، جیسا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی ویساچ میں لکھا ہے کہ

”بندہ محمود“ حمد و صلوة کے بعد طالبان معارف الہیہ اور دل وادھان اسرار ملت صنفیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ”شعبۂ اہل حق میں پادری نوٹس صاحب اور غشی پیانے لال صاحب ساکن موضع چاندا پور متعلقہ شاہ جہاں پور نے جب ایک میلہ بنام ”میلہ خدا شناسی“ موضع چاندا پور میں منعقد کیا اور اطراف و جوانب میں اس مضمون کے اشتہار بجوائے کہ ہر مذہب کے علماء آئیں اور اپنے اپنے مذہب کے دلائل مثبتائیں تو اس وقت معدن الحقائق، مخزن الدقائق، مجمع المعارف، منظر الطائف، جامع النصوص والبرکات، قاسم العلوم والنخبات سیدی مولائی حضرت لانا محمد قاسم متعا اللہ علوہ و معارفہ نے اہل اسلام کی طلب پر میلہ مذکور کی شرکت کا ارادہ ایسے وقت میں مصمم فرمایا کہ تاریخ مباحثہ، رمی سر پر آگئی، چونکہ یہ امر بالکل معلوم نہ تھا کہ مذاہب اور بیان دلائل کی کیا صورت تجویز کی گئی، اعتراضات و جوابات کی نوبت آئے گی، یا زبانی اپنے اپنے مذہب کی حقانیت بیان، یا بیان استہریری ہر کسی کو پیش کرنے پڑیں گے، تو اس لئے یہ نظر احتیاط حضرت مولانا قدس اللہ سرہ کے خیال مبارک میں یہ آیا کہ ہر ایک تحریر جو اصول اسلام اور فروع ضروریہ بالخصوص جو اس مقام کے مناسب ہوں، سب کو شامل ہو، حسب قیاد عقلیہ مضبوط ہوتی چاہئے، جس کے تسلیم میں عاقل منصف کو کوئی دشواری نہ ہو اور کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہ ملے۔“

اسی کے بعد حضرت شیخ الہندؒ نے یہ اطلاع دی ہے کہ

”چونکہ وقت بہت تنگ تھا، اس لئے نہایت عجلت کے ساتھ غالباً ایک دن کا مل اور کسی قدر شب میں بیٹھ کر ایک تحریر جامع تحریر فرمائی۔“

لیکن جیسا کہ گذر چکا تحریری مقالے کے سنائے کا موقعہ مسیدنا الامام البکرؒ کے نہ ملا، بلکہ بقول شیخ الہندؒ

”جلد مذکور میں تو مضامین متعدد تحریر مذکور کو زبانی ہی بیان فرمایا اور دوبارہ حقانیت اسلام

جو کچھ بھی فرمایا، زبانی ہی بیان فرمایا۔“

مگر میلے کے بہانے سے "قاسمی معارف" کا ایک قیمتی حصہ اور صدیوں کا کام آنے والا سرمایہ جو تیار ہو گیا تھا اس نے تو تحریر کا قالب اختیار کر لیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلے میں یہ خبر بھی دی ہے کہ

"مولانا مولوی فخر الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے (یعنی قلم بند شدہ تحریر کے) مضامین کے لحاظ سے اس کا نام "حجۃ الاسلام" تجویز فرما کر اول بار شائع فرمایا تھا۔" مگر "خدا شناسی کے میلہ" کی سرگزشت کو ختم کرتے ہوئے، سیدنا الامام الیکبر کی کتاب "حجۃ الاسلام" کے ذکر کی تقریب سے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے اکثر حصہ کیوں نے اس لئے بھی نقل کر دیا ہے کہ براہ راست اس میلہ میں اپنے حضرت الاستاذ سیدنا الامام الیکبر کی ہر کتابی میں شیخ الہندؒ بھی شریک تھے، اسی لئے جو کچھ آپ نے لکھا ہے شنیہ نہیں دیدہ ہے، آپ کے قلم مبارک کی لکھی ہوئی اجمالی روداد کو مناسب معلوم ہوا کہ اس کتاب میں بھی تبرکاً درج کیا جائے۔ اور ضمایہ اشارہ

۱۔ تعارف کے اسی مضمون میں یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

"صاحبان مطالع اس عمالہ مقبولہ (حجۃ الاسلام) اور نیز دیگر تصانیف حضرت مولانا سیدنا الامام الیکبر، رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت دیکھ کر صرف بغیر حق تجارت محض ہونی طہر پر اللہ کو چھاپتے رہے کسی زمانہ اہتمام کی حاجت ان کو عروس نہ ہوئی، اس لئے فقط کاغذ اند لکھائی چھپائی ہی میں کوتاہی نہیں ہوئی، بلکہ تصحیح عبارت میں نمایاں غلط پیدا ہو گئے۔"

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے "حکمت قاسمیہ" کی نشر و اشاعت کی تجویز کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ "اس حالت کو دیکھ کر کفٹش برداران قاسمی و دلی دادگان اسرار علمی کو بے اختیار اس امر پر کرستہ ہونا پڑا کہ صحت و خوش خطی و غیر تمام امور کا اہتمام کر کے اس عمالہ مقدسہ کو چھاپا جائے اور بغرض تو صحیح حاشیہ پر ایسے نشانات کر دیئے جائیں جن سے تفصیل مطالب ہر کسی کو بے تکلف معلوم ہو جائے۔" اور

جملہ تصانیف حضرت مولانا قاضی الشاہ سلیمان فیروز

کو اسی کوشش اور اہتمام کے ساتھ چھاپ کر ان کی اشاعت میں کوشش کی جائے، والہ شہد لی التوفیق۔"

لیکن شاید حجۃ الاسلام کے سوا سیدنا الامام الیکبر کی دوسری کتابوں کے متعلق اس تجویز کے مطابق عمل کاربائی نہ ہو

بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے واقعات تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جن کے دور میں تاریخ کا اندازہ ان کے وقوع کے زمانہ میں نہیں کیا جاسکتا تھا جو بعد کو لوگوں کے سامنے آئے، یہی حجۃ الاسلام کتاب ہے، لکھی تو گئی ہے کل ایک دن اودات کے کچھ حصے میں، لیکن خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے مضامین سے دنیا کب تک کن کن حالات میں کس حد تک مستفید ہوتی رہے گی، اور کتنوں کی دینی راتیں اس کتاب کی روشنی سے دن بنتی چلی جائیں گی، مجھے تو یہی رنگ ان عملی نمونوں کا بھی معلوم ہوتا ہے، جہاں میلوں میں سیدنا امام اکیسیر کی طرف سے خواہ جتنے مختصر زمانہ میں بھی پیش ہوئے ہوں، مگر قائد اٹھانے کا ارادہ کیا جائے، تو ہندوستان کی اسلامی آبادی اپنے یورڈو باش کے ایگے ہوئے مسائل کو چاہے تو ان نمونوں کی مدد سے آج بھی سلجھا سکتی ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔

بہر حال خدا شناسی کا یہ میلہ تو ختم ہو گیا، معلوم نہیں کہ اس کا سلسلہ آئندہ سالوں میں جاری رہا یا ان ہی دو سیلوں تک قصہ ختم ہو گیا، جو بقول ہمارے مصنف امام حقیقت قائم ہی اس لئے ہوا تھا، اللہ قدرت کی غرض ہی یہ تھی کہ

گزشتہ صفحہ سے سوتہ نہ مل سکا میں نے اس تجویز کے الفاظ کو بحیفہ اس لئے نقل کر دیا ہے، کہ دارالعلوم دیوبند اہل علم کے ادب و بہت و کشادگی کا شاید تمام درستیوں پر ایک قرض ہے، جو چڑھا چلا آ رہا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ یہ قرض کب ادا ہوگا، دل چپ لطف یہ ہے کہ دیوبند کے اس معنوی سرمایہ کو جب اس کے شایان شان لباس پہنا دے گا، لڑائی لڑائی تو یہ عجیب اتفاق ہے، مگر نظر انتخاب علیگڑھ پریس، اور حجۃ الاسلام کا یہ خصوصی آرڈیشن مطبع احمدی علیگڑھ میں چھاپا گیا، اسلام کی معنوی دھڑی یا قلب و قالب کی خدمت کے سلسلہ میں تقسیم عمل کا یہ حسن اتفاق، باہمی وفاق کا کتنا اچھا اشارہ ہے۔ ۲۔

اس قرض کی ادائیگی اگلا شدہ شروع کر دی گئی ہے، حضرات کارکنان دارالعلوم نے یہ بلذاتی طور پر اپنے سر لے لیا ہے، ایک مستقل ادارہ بنام ادارہ نشر و اشاعت قائم کر کے اس میں ایک مستقل فنڈ سی لئے کھول دیا گیا ہے کہ اس میں اسلاف دارالعلوم بالخصوص حضرت بانی دارالعلوم کے علوم ائمہ تصانیف کو اچھے لباس کے ساتھ منظر عام پر لایا جائے، کام شروع کر دیا گیا ہے، ادا امید ہے کہ عنقریب برہمات قاسمیہ اور حکمت قاسمیہ کے منظر پر تصانیف قاسمیہ سامنے آتی شروع ہو جائیں گی۔ دائرہ دل التوفیق ۱۲ محمد طیب غفرلہ

”ان دو سال کے جلسوں میں عام مخلوق نے جان لیا کہ یہ شخص یعنی سیدنا الامام الکبیر کس پایہ کا ہے، اور فضل الہی کی کیا صفت ہوا کرتی ہے۔“ جزیرہ تائید آسمانی نیست ” کا نقشہ ظاہر

ہو گیا، ملا سوانح قدیم

اور گرام طور پر علمی حلقوں میں سیدنا الامام الکبیر کی علمی و عملی عظمت کا سکھ چھنے ہی سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن ہندوستان کے طول و عرض میں آپ کی شہرت کا ذریعہ بننا ہر ان ہندو سیلوں کی غیر معمولی کامیابیاں بن گئیں ان سیلوں سے فارغ ہو کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ میں حب

”محمد اللہ نصرت اسلام کا پھر راز اڑاتے ہوئے حضرت مولانا المعظم واپس تشریف

لائے“ (تعارف حجۃ الاسلام)

عرض کر چکا ہوں کہ دوسرے سال کے میلے کے بعد چند دن آپ کا قیام شہر شاہ جہاں پور رہا، یہاں نواری کا قرض مولوی طاہر صاحب آنریری مجسٹریٹ یعنی ملا دن والے موتی میاں نے ادا کیا، اسی زمانہ میں جب موتی میاں کے یہاں دوسرے علماء جو میلے میں شریک ہوئے تھے، ان کے ساتھ یقیم تھے، یہ تحریک کی گئی تھی کہ ششی اندر من اور پنڈت دیانند سرسوتی دونوں صاحبوں کو چاند پور سے جہاں ششی پیارے لال بانی بلکہ کے یہاں یہ دونوں یہاں تھے، شاہ جہاں پور بلایا جائے۔ خط لیکر آدمی چاند پور گیا، بتا چکا ہوں کہ جواب میں دونوں صاحبوں نے آنے سے معذرت کی، اور لکھا کہ آپ ہی لوگ چاند پور آئیں، مزداد میں ہے، کہ اس کے بعد

”مولوی محمد طاہر صاحب (موتی میاں) نے باشارہ مولوی محمد تاسم و حسب صلاح مولوی محمد علی صاحب دسٹ سوط اللہ الحبار، پھر مکر لکھا کہ جنگل میں مورتا پیا، کس نے دیکھا اور کس کا دینی چاند پور کا مجمع برقا ست ہو گیا، اب وہاں کون ہے ہر سباحہ کالطف اٹھا دیکھا“

مٹ سباحہ شاہ جہاں پور

لیکن باوجود دوبارہ تقاضے کے نہ ششی اندر من ہی شاہ جہاں پور آنے پر راضی ہوئے اور نہ پنڈت جی ہی آئے۔ لکھ بھیجا تھا کہ

”آپ کے (یعنی سوتی بیاں کے) مکان پر نہیں آنا، ہاں! اگر غشی گنگا پر شاہ ہوتے، جن کی تبدیلی عہدہ ڈپٹی کلکٹری پر مقام شاہ جہاں پور ہو گئی ہے، تو ان کے مکان پر میں آسکتا تھا۔“

تھانہ شاہ جہاں پور

اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے، کہ سیدنا الامام الکبیرؒ کی یہ کوشش تھی کہ غشی اندر من، یا پنڈت یا شاہ سوتی جیسے لوگوں سے جو اس زمانہ میں اچانک مسلمانوں، اچھے مسلمانوں کے دین پر اعتراض و تنقید کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، براہ راست ملیں۔ لیکن حشر اہی جانتا ہے کہ براہ راست ملاقات اور مکالمہ سے گریز کی راہ وہ کیوں اختیار کرتے رہے۔

شاہ جہاں پور کا یہ قصد تو خیر شاہ جہاں پور ہی پر ختم ہو گیا، اس کے بعد سیدنا الامام الکبیرؒ واپس ہوئے، چند ہی مہینے گزرے تھے کہ اچانک تیسرے حج کے سفر کا ارادہ کر کے آپ جہاز روانہ ہو گئے۔ آپ کے اس حج کا جو آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، اسی کی تفصیل تو آگے آرہی ہے، آمد و رفت میں تقریباً چھ مہینے صرف ہوئے، یعنی دوسرا میلہ تو شہداء کے ماہ مارچ میں منعقد ہوا تھا، اسی سال کے ماہ اکتوبر میں آپ واپس جہاز ہوئے، اور جیسا کہ مصنف امام نے فیردی ہے، اس حساب سے دوسرے سال شہداء ماہ مارچ میں ہندوستان واپس تشریف لائے۔ گویا حج و زیارت کا یہ سفر چھ مہینے میں پورا ہوا تھا۔

مارچ کے بعد صرف اپریل و مئی و جون کے تین ہی مہینے گزرے تھے، واپسی بھی اتنے طول و طویل سفر سے ہوئی تھی، اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، کہ معتزلہ سے واپس جرتے ہوئے، مکہ اور جدتہ کی درمیان آپ پر اس مرض کا حملہ ہوا، جو آپ کی ناسوتی زندگی کی گویا آخری علامت تھی۔ کسی نہ کسی طرح ہندوستان آنے والے جہاز پر آپ کو سوار کر دیا گیا تھا، لیکن جہاز ہی میں مصنف امام نے لکھا ہے کہ ”ایک دن یہ فوت ہوئی، کہ ہم سب مایوس ہو گئے۔“

گو یہ مایوسی واقعی مایوسی اس وقت ثابت نہ ہوئی، لیکن مرض کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ وطن پہنچنے کے بعد بھی زیر علاج رہے، کئی صحت تو پھر بھی حاصل نہ ہو پائی تھی، لیکن بقول مصنف امام

”مرض دفع ہوا، گوشت طاقت آئی، مگر کھانسی ٹھیر گئی، اور کبھی کبھی دورہ برائے کا ہوتا۔

زیادہ بولتا، دیر تک کچھ فرمانا مشکل ہو گیا، پھر اس میں بھی کچھ تخفیف ہوئی۔“

”کچھ تخفیف ہوئی“ کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ تکلیف کا کلی ازالہ نہیں ہوا تھا، آپ ان ہی حالات میں تھے، کہ وہی پنڈت دیانند سرسوتی جی نے ہندوستان کے طویل و عریض رقبہ میں خدا ہی جانتا ہے کہ کن مصلحتوں کے زیر اثر اپنی کد کاوش کامرکز خلع سہارنپور کے قصیدہ رٹکی کو بنالیا، سیدنا الامام الکبیر نے اپنی کتاب قبلہ نما کر دیا، یہاں خود ہی ارقام فرمایا ہے کہ

”بعد حمد و صلوة بندہ مسجداں، سراپا گناہ محمد قاسم ناظر بن اوراق کی خدمت میں عرض پرداز

ہے کہ سن بارہ سو پچانوے، بھری رجب (مطابق ۱۲۹۵ء، ۱۸۷۸ء، جولائی) میں پنڈت دیانند

صاحب نے رٹکی میں آکر سریا زار مجمع عام میں مذہب اسلام پر چند اعتراض کئے۔“

نہیں کہا جاسکتا کہ رجب کے جس مہینہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس مہینہ کی کس تاریخ سے پنڈت جی کی شکل افتخانیوں کہنے، یا شروریوں کا یہ قصہ رٹکی میں شروع ہوا تھا، بظاہر قیاس کا اقتضا ہے کہ آخری رجب میں پنڈت جی نے رٹکی پہنچ کر پادریوں کے طریقہ سے برسر بازار اسلام کو اپنے تیروں کا نشانہ بنالیا، رٹکی کے مسلمان بے چین ہو گئے، شاہ جہاں پور کے میلوں کی سرگزشت عام طور پر مشہور بھی ہو چکی تھی، نیز قرب مکانی کی وجہ سے قدیم تارٹکی کے مسلمانوں کی نظر سیدنا الامام الکبیر ہی پر پڑ سکتی تھی، دانشہ اعلم آدی رٹکی سے آئے، یا ڈاک سے اطلاع دی گئی، مصنف امام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، کہ اختتام رجب کے بعد شعبان میں یہ خبر سیدنا الامام الکبیر تک پہنچی، انہوں نے لکھا ہے کہ

”اسی سال (۱۲۹۵ء) میں میں حجاز سے واپسی ہوئی تھی، شعبان میں رٹکی سے خبر ملی کہ

پنڈت دیانند تشریف لائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے مذہب پر کچھ اعتراض مشہور کئے

ہیں، اہل رٹکی بھبر ہوئے، کہ آپ تشریف لائیں۔“

مشہور کرنے کا مطلب وہی ہے کہ پادریوں کی ریس میں پنڈت جی نے بھی برسر بازار اپنی شکل افتخانیوں کو

باشعور باریوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پنڈت جی اپنی ذہانت کے زور سے اس دعوے کا اعلان کرتے پھرتے تھے کہ دنیا کی تمام بت پرست قوموں میں سب سے بڑی بت پرست قوم مسلمانوں کی ہے۔ بظاہر رڈ کی میں بھی اپنی اسی اچھوتی اور انوکھی الجھ سے مسلمانوں کے دل و دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ پنڈت جی کے اعتراضوں میں گل سرسبد کی حیثیت اسی اعتراض کو حاصل تھی، اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے، کہ رڈ کی کے اسی قصبے کے سلسلے میں سیدنا الامام الکبیرؒ نے قبلہ نما، ہای اپنی کتاب ہی اعتراض کے جواب میں لکھی ہے، بہر حال شعبان میں پنڈت جی کی آمد کی خبر ملی، رڈ کی کے مسلمانوں نے تو خیر طلب ہی کیا تھا، لیکن اس بیرونی کشش کے سوا سچ پوچھئے، تو خود سیدنا الامام الکبیرؒ بھی رڈ کی کی آئی ہوئی خبروں سے تملالاٹھے تھے، اسی کتاب قبلہ نما کے نیلے پیر میں ارقام فرماتے ہیں کہ

”حسب الطلب بعض احباب (رڈ کی) اور بہتھانہ نے غیرت اسلام یہ ننگ اسلام بھی

شروع شعبان میں وہاں (رڈ کی) پہنچا“ ص ۷

اس میں شک نہیں کہ رڈ کی کا فاصلہ زیادہ نہ تھا، لیکن ذرا سوچئے تو یہی ان باتوں کو کہ حجاز کے طویل و طویل سفر سے ابھی آپ واپس ہوئے ہیں، اور واپسی بھی ایسی شدید علالت کے ساتھ ہوئی ہے، گو مرض میں وقتی طبع پر گونہ افتادہ کی صورت ظاہر ہو چکی تھی، لیکن ضعف ہی نہیں، بلکہ مصنف امام نے غیر اطلاع دی ہے، کہ

”مولانا (سیدنا الامام الکبیرؒ) باوجود ضعف اور مرض کے تشریف لے گئے“

اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ مرض کا لگاؤ بھی باقی تھا۔ مولانا حکیم منصور علی خاں صاحب نے اپنی کتاب مذہب منصور میں رڈ کی کے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہ رڈ کی کا یہ سفر پہلی میں کیا گیا تھا۔ ریل کی اس گاڑی کے ہچکوں کی اچھے اچھے تعدادتوں کے بھی انجیر بخر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر مرض اور مرض کی نقابست کے ساتھ یہ سفر جس حد تک تکلیف دہ ہو سکتا ہے، خصوصاً راستہ بھی جب ہموار نہ ہو، قبلہ نما کے

دیا چہ میں ”راہ کی خرابی کا ذکر بھی کیا گیا ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں، کہ ”غیرت اسلام“ کے تھانے نے ہر تھانے کو سامنے سے ہٹا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی توہین کا خیال، ہر خیال پر غالب ہے، جس حال میں تھے، کھینچے ہوئے رڈ کی پہنچ گئے، اور عجیب شان کے ساتھ پہنچے، مصطفیٰ امام نے لکھا ہے، کہ رڈ کی کے اس سفر میں یہی نہیں کہ

”بہت سے خادم ساتھ ہوئے“ ۱۱

بلکہ شاہ جہاں پور کے قلعے مسلمانوں میں جو پھیلے ہوئے تھے، بقا ہریان ہی کا اثر تھا، کہ لوگوں کو جب خبر ہوئی، کہ سیدنا الامام الکبیر اور پندت دیانند جی میں مباحثہ و مناظرہ بہ مقام رڈ کی ہوئے والا ہے، تو

”اطراف و جوانب سے بہت سی مخلوق مولنا کی تقریر کے اشتیاق میں جمع ہو گئی۔“ ۱۲
 خلاف دستور کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ رڈ کی کے اس معرکہ میں قہدا اپنے خاص خاص شاگردوں کو جو دوسرے مقامات میں تھے، آپ نے طلب کر لیا تھا، مولنا حکیم منصور علی صاحب جو اس زمانہ میں منگلور نامی قصبہ میں کسی مدرسہ میں تھے جو دیورند اور رڈ کی کے درمیان راستہ میں ملتا تھا، حکیم صاحب نے لکھا ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر نے

”ایک تلمیذ رشید مولنا فخر الحسن گنگوہی، کو منگلور بھیجا، کہ اس کو (یعنی حکیم صاحب کی ملنے کے لئے بلا لاؤ۔ میں یہ مشرودہ سنتے ہی مولوی فخر الحسن گنگوہی کے ہمراہ چلا گیا، شرم پر پہلی کہ ٹھہر کر فرمایا، تم بھی ضرور رڈ کی آ جانا۔ حسب اللہ شاد و تین روز بعد میں بھی رڈ کی پہنچا۔“ ۱۳

بہر حال خدام خاص (تلامذہ وغیرہ) کے سوا عام مسلمانوں کا بھی کافی مجمع معلوم ہوتا ہے، کہ رڈ کی میں اکٹھا ہو گیا تھا، گویا ایک برات ہی اتر پڑی تھی۔ اسی کے ساتھ جب ہم حضرت والا ہی کی براہ راست دی ہوئی اس اطلاع کو پڑھتے ہیں یعنی رڈ کی پہنچنے کے بعد اقام فرمایا گیا ہے، کہ

”آرزدے مناظرہ میں سولہ سترہ دن وہاں (رڈ کی) ٹھہرا رہا۔“ قبلہ نامہ ۱۴

تو کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، نصف ماہ سے زیادہ دن تک باہر سے آئے ہوئے اتنے بڑے
 مجمع کے رہنے ہننے کھانے پینے کا نظم، اور وہ بھی اس طریقہ سے کہ ہر شخص اپنے کھانے پینے کا
 خرچ خود برداشت کرے، یہی حکم سیدنا الامام البکیر کا تھا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے، اور مہینہ
 بھی جولائی آغاز موسم برسات کا۔

”علاوہ برین برسات کا موسم“

ان الفاظ سے قبلہ نما کے اسی دریاچہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔

لیکن اپنے ذاتی ضعف مرض، اور اتنے بڑے مجمع کے قیام و طعام کی دشواریوں سے پروردگار
 ہو کر تین چار دن نہیں بلکہ سولہ سترہ دن تک آپ رڑکی میں کیوں مقیم رہے؟

بظاہر جیسا کہ خود آپ کے ذاتی بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور دوسروں نے بھی لکھا ہے
 کہ پنڈت جی سے آپ براہ راست دو بدو ہو کر گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ قبلہ نما کے دریاچہ میں آپ
 کے الفاظ ہیں کہ

”ہر چند چاہا کہ مجمع عام میں پنڈت جی سے اعتراض سنتوں اور بالمشافہ بنائیت خداوندی

اسی وقت ان کے جواب عرض کروں“

لیکن جیسا کہ مصنف امام نے اجمالاً یہ خبر دی ہے کہ

”وہ اللہ کا بندہ (پنڈت دیانند سرسوتی) گفتگو پر پکارتا ہوا۔ اینڈی اینڈی شرطیں

کرتا تھا۔“

ان اینڈی اینڈی شرطوں کی تفصیل تو آپ خود سیدنا الامام البکیر ہی کے حوالہ سے آگے سنیں گے

لیکن ان سے زیادہ دل چسپ حصہ مصنف امام کی خبر کا ہے کہ

”وہ اللہ کا بندہ گفتگو پر پکارتا ہوا“

آپ بھڑی سے سن چکے ہیں کہ گفتگو یعنی بحث و مباحثہ، مناظرہ و مجادلہ کے میدان کے پنڈت جی

اپنے وقت میں دھنی تھے، بچہ پور پہنچ کر اجماع شگہ والی بچہ پور کے دربار کے فاضل پنڈت

دنگا پارہ کو چیلنج پر چیلنج، اے رہے تھے، اگرہ، اجیر، لشکر جہاں پہنچے شیو مت کا جس کو پنڈت جی ش۔ دے میں پابند تھے۔ منڈن یعنی تائید اور دشو مت کا کھنڈن یعنی تردید اسی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ پنڈتوں کے قدیم دائرے سے باہر نکلنے کے بعد حبیبیوں، مسلمانوں وغیرہ پنڈستان کے مختلف مذہبی گروہ کے دین پران کے اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، سہارنپور سے دانا پور تک پنڈت جی نے ہندو عجم بچار کھی تھی، اپنی تقریروں اور مباحثوں میں پنڈت جی جن بھگنڈوں سے کام لیتے تھے، مدداس کے ڈاکٹر مرڈک ایم۔ اے ایل ایل ڈی کی شہادت ان کے متعلق گزر چکی کہ پنڈت جی کے ساتھ ان کی تعریف کرنے والوں کی ایک منڈلی رہتی تھی، اور حبیب پنڈت جی مباحثہ میں اپنے مخالف فریق کی

”ہنسی اڑاتے، تہقیر لگاتے، تو یہ لوگ (منڈلی والے) اس کام میں ان کا ساتھ

دیتے تھے۔“

اور یہی گواہی ڈاکٹر فارکوہار کی بھی نقل کر چکا ہوں جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پنڈت جی ”مباحثہ میں تند و ترشش، بہت پیٹنے والے اور مخالف پر ناچار دباؤ ڈالنے والے تھے۔“

”سوامی دیانند ابران کی تعلیم“ نامی کتاب سے ان شہادتوں کو پہلے اپنے موقع پر پیش کر چکا ہوں لیکن یہ عجیب بات ہے، کہ سیدنا الامام الگیر کے مقابلہ میں آنے کے بعد خدا ہی جانتا ہے کہ پنڈت جی پر کیا حال طاری ہوا، کہ خدا شناسی کے میلے میں سنکرت آئینہ بھاشا یعنی اسی زبان میں تقریر کی جس کے سمجھنے والے میلے میں دس پانچ آدمی بھی نہ تھے، نہیں کہا جاسکتا کہ پنڈت جی کے دل کا جو ارمان پلوں تھا دل ہی کے اندر رہ گیا تھا، اسی ارمان کو نکالنے کے لئے رڑکی پہنچے تھے اور رڑکی کے انتخاب کرنے کی وجہ یہی تھی کہ سیدنا الامام الگیر کا وطن ان کو معلوم ہو گیا تھا، کہ اسی علاقے میں ہے، مگر اب اسے کیا کہنے، جب حضرت والا باوجود ضعف اور مرض کے رڑکی پہنچ گئے تو وہی پنڈت جی جنہوں نے رڑکی کے مسلمانوں کو بیٹھے بٹھائے بے چین کر دیا تھا، اور تنہا پیش قاضی روی راضی آئی، دانی شال کے مطابق حضرت کی تشریف آوری سے پہلے سب کچھ

کہہ رہے تھے، وہی بجائے آگے بڑھنے کے گریز اور فرار کی راہ ڈھونڈنے لگے، اور ان کے سارے پینٹرے، 'داؤنچ' جو مباحثوں میں خرچ ہوتے تھے، رز کی میں بالکل اس کے برعکس مباحثہ اور گفتگو کے رد کرنے میں استعمال ہوتے رہے، کوئی دوسرا لگتا تو شاید شک و شبہ کی کچھ گنجائش بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس سے زیادہ معتبر ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کی براہ راست یہ شہادت ہے، قبیلہ نما کے دیباچہ میں فرماتے ہیں

”مگر پنڈت جی ایسے کا ہے کہ تھے کہ میدان مناظرہ میں آتے، جان چراتے کے لئے وہ وہ
داؤ کھیلے کہ کا ہے کو کسی کو سو جھٹے ہیں۔“

”داؤ کھیلنا“ تو پنڈت جی کا عام دستور تھا، فرق یہی تھا کہ پہلے یہ کھیل وہ مباحثہ اور گفتگو کرنے میں کیلتے تھے اور اب اسی داؤ کو وہ مباحثہ اور گفتگو کو ملتے ہی کرانے کے لئے کھیل رہے تھے۔ اس طرف پنڈت جی تو اپنے سارے کرتب اسی کوشش میں صرف فرما رہے تھے کہ کسی طرح سیدنا الامام الکبیر کا سامنا نہ ہو، اور دوسری طرف ٹھیک اس کے توڑ پر سیدنا الامام الکبیر کو دیکھا جا رہا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو، پنڈت جی کو میدان میں اترنے پر مجبور کر رہے ہیں، خود ہی ارقام فرماتے ہیں، کہ برسر عام مباحثہ پر آمادہ کرنے کے لئے

”منتیں کیں، غیرتیں دلائیں، جیتیں کیں، سحین کرائیں، لگ رہاں یعنی پنڈت جی کے یہاں،
وہی نہیں کی نہیں رہی۔“

افسوس ہے کہ ان منتوں، غیرتوں، جیتوں، سحیوں کی پوری تفصیل کا علم نہ ہو سکا۔ مستف امام نے بھی حد سے زیادہ اجمال سے کام لیا ہے۔ ”آینڈی سینڈی مشطیں“ بس ان ہی الفاظ میں سب کو لپیٹ کر انہوں نے رکھ دیا، اور دوسرے ذرائع سے بھی ان تفصیلات کا حیا کہ چاہئے پورا پورا نہ چل سکا۔ چونکہ ”سولہ سترہ دن تک رد و بدل سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری رہا ہے“ اس لئے بظاہر یہی خیال گذرتا ہے کہ باتیں کافی دل چسپ ہوں گی۔ حکیم الامت تھا نوری رح، کہ حوالہ سے قصص الکابر میں ایک لطیفہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ پنڈت جی نے ایک دفعہ یہ عذر پیش کیا کہ۔

”میں اس ارادہ (یعنی مشاہدہ و مباحثہ کے ارادہ) سے نہیں آیا ہوں۔“

تو مولانا اللہ امام الکبیر کی طرف سے جواب میں کہا گیا کہ

”ارادہ تو فعل اختیاری ہے اب کر لیجئے۔“

”حجتیں کہیں“ کے اجمال کی یہ ایک مثالی تفصیل ہے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً نصف ماہ کے اس طویل عرصے میں کتنے نشاۃ انگیز، روح پرور لطائف پیش آئے ہوں گے، لیکن افسوس کہ ذکر کرنے والوں نے غوراً خاموشی سے کام لیا، تاہم ادھر ادھر سے جن معلومات تک رسائی ہو سکی ہے، انہیں پیش کر دیتا ہوں، زیادہ تر یہ معلومات خود حضرت کی کتاب قبلہ نما کے دیباچہ ہی سے فراہم کی گئی ہیں۔ ساری کتاب میں ہے کہ رڈ کی کی عام آبادی سے جہاں آپ مقیم تھے، ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر وہ جگہ تھی، جہاں پنڈت جی فرکاش تھے۔ غالباً پنڈت جی کے کسی معتقد کا باغ تھا، سیدنا الامام الکبیر نے اطلاع دی ہے کہ

”ہماری فرودگاہ سے بلکہ شہر سے ان کا پنڈت جی کا مکان ڈیڑھ میل پر تھا،“ قبلہ نما ص ۱۰

پنڈت جی کی یہی وہ قیام گاہ تھی، جہاں ان کے کھانے کا وہ تماشا دیکھا گیا تھا جس کا ذکر غالباً پہلے بھی کہیں گذرا ہے، امیر شاہ خان صاحب کے حوالے سے ارداح ثلاثہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ سیدنا الامام الکبیر اور پنڈت جی کے درمیان نامہ و پیام کے لانے اور لے جانے کا فرض اس زمانہ میں منشی نہال احمد مرحوم انجام دیتے تھے، خاں صاحب روایت کرتے تھے کہ

”منشی نہال احمد کو جو نہایت ذکی تھے، دیانند کے پاس مشہد اللطیف مشاہدہ طے کرنے کے

لئے بھیجا گیا،“ منشی ارداح

ایک دفعہ جب منشی نہال احمد صاحب پنڈت جی کے پاس موجود تھے۔ پنڈت جی کی رسوائی کا وقت آگیا، بقول خاں صاحب مرحوم انہوں نے دیکھا کہ

”کئی بڑی بڑی تھالیں پوریوں کی تھیں، اور سیروں مٹھائی تھیں جس کو یہ منشی نہال احمد

کئی آدمیوں کا کھانا بھیجے، مگر وہ اکیلے کے لئے آیا تھا، اور اسی تنہا نے وہ سب تھالیں

صاف کر دیں۔“

اسی سلسلہ میں وہ لطیفہ پیش آیا تھا، حبیب سیدنا الامام الکبیر تک اس کی خبر پہنچی کہ منشی نہال احمد پنڈت جی کے کھانے کی رپورٹ لائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کھانے میں مقابلہ کی پنڈت جی سے بولنا کی اگر ٹھن گئی تو بھج میں نہیں آتا کہ کیا ہو گا؟ منشی نہال احمد مرحوم جو خود بھی پرخوری میں کافی نیک نام تھے ان کو بلا کر حضرت والا نے فرمایا تھا کہ اس کے لئے آپ تو ہمارے ساتھ ہیں، تم ہی کو پنڈت جی سے بھڑا دوں گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ مقابلہ کمال میں ہوتا ہے اور زیادہ کھانا زیادہ احتیاج کی دلیل ہے اور احتیاج کمال نہیں نقص ہے، نقص میں بھلا کیا مقابلہ کیا جائے گا؟ خاں صاحب کے بیان میں یہ بھی ہے کہ آخر میں فرمایا گیا تھا کہ کھانے میں مقابلہ کی ٹھہر جائے تو ”کسی بھیسے یا ہاتھی کو لا کر کھڑا کر دینا“

۱۵ پنڈت جی کے کھانے پینے کے قعر جیسا کہ ان کی سوانح عمریوں سے معلوم ہوتا ہے، کافی دلچسپ ہیں، انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح شری میں لکھا ہے کہ برہم چاری ہوئی وجہ سے اپنا کھانا خود پکانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے میری خواندگی میں بڑا مہم واقع ہوتا تھا، بنابرین اس بکیر کو چھوٹے کیلئے میں نے امداد کیا کہ حتی الامکان کوشش کر کے منیاس آخر مہ کے چوتھے حصہ میں داخل ہو جاؤں (سوامی دیانند لدان کی تعلیم ۲۹ سالہ خود نوشت سوانح عمری)، یوں گویا بے چارے پیٹ ہی کی بجوری سے منیاسی بنے۔ لہذا کھانوں کا خاص شوق تھا جس کے لئے سوٹیا، کھارو وغیرہ رکھنے کی ضرورت ہوئی۔ اپنی حسب مشاء کھانا تیار کرانے کیلئے لکھا ہے کہ میزبانوں سے غوثانہ دیر سوامی جی نے لیا کرتے تھے۔ لاہور پہلی دفعہ حبیب پھنچے تو اڑانی کے اس زمانہ میں بارہ دیر پیہ فی ہفتہ میزبانوں سے وصول کیا کرتے تھے۔ آخر میں ایک رسوئیاں (بادرچی) نے جیسا کہ ان کی سوانح عمریوں میں لکھا ہے زہر کھلا دیا۔ اسی زہر لے کھانے سے وفات ہوئی، تفصیل کے لئے پنڈت جی کی سوانح عمریوں کو پڑھئے۔ نیز کتاب ”سوامی دیانند لدان کی تعلیم“ کا مطالعہ بھی کافی ہو سکتا ہے، خوش خوراک ہونے کے ساتھ پنڈت جی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کافی خوش پوشاک بھی ہو گئے تھے۔ مرنے کے بعد جیسا کہ میرٹھ کے اخبار آریہ سماچار میں چھپا تھا، متعدد سرخ زرد کا مادہ دوشلے، پٹھنے کی چادر میں، پٹھنے کے چٹے، ریشمی دوشلے، دھوپ چھاؤں کے ریشمی دوپٹے، ریشمی چٹے، ریشمی کرٹ، سرخ پٹا، ریشمی کپڑے کی دھوتیاں، کلاہتوں کا دوپٹہ وغیرہ نکلے تھے۔ پنڈت جی کو تباہی نہیں بلکہ بھنگ وغیرہ چیزوں کے استعمال کی بھی عام عادت تھی ۱۲

۱۳ اس واقعہ میں یہ جزر بھی میں نے اکابر سے سنا ہے کہ حضرت والا نے فرمایا کہ مقابلہ کمال میں ہوتا ہے نہ کہ نقص میں اور میں بھی اس پر کوشش نہال احمد سے فرمایا کرتا تھا، اتنے دنوں صحبت میں ہے تمہارے ذہن میں رہا ہی اگلے صفحہ پر

بہر حال پنڈت جی شہر سے ڈیڑھ میل دور اسے اسی مکان میں بیٹھے بیٹھے سوال و جواب کا سلسلہ جاری کئے ہوئے تھے حضرت دالا کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جیسے برسر بازار آپ نے اعتراضات کئے ہیں ان کے جواب سننے کیلئے چاہئے کہ آپ برسر بازار آئیں، اپنے اعتراضات کو بیان کریں اور سب کے سامنے مجھ سے ان کے جوابات سنیں۔ لیکن بجائے شہر آکر کے پنڈت جی کا اصرار تھا کہ گنگو کے لئے آپ ہی میری قیام گاہ پر آئیے۔

صرف یہی نہیں، بلکہ دوسری شرط پنڈت جی کی طرف سے یہ پیش ہوئی، کہ آنا ہو، تو جمع عام کے ساتھ نہ آئیے۔ زیادہ سے زیادہ پچاس آدمیوں کے سامنے گنگو کا موقعہ دیا جاسکتا ہے، وائسٹا علم ان پچاس آدمیوں میں پنڈت جی کے طرفداروں کا طبقہ بھی شریک تھا، یا حضرت دالا کو پچاس آدمی کی حد تک اپنے ساتھ لانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا الامام الکبیر نے قبلہ نمایں ارقام فرمایا ہے کہ

”اعتراض تو جمع عام میں کیئے۔ پر مناظرہ میں اپنی قطعی کھلنے کا وقت آیا تو پچاس

آدمیوں سے زیادہ پر راہی نہ ہوئے۔“

لکھا ہے کہ وجہ آدمیوں کی تحدید کی جب پوچھی گئی، تو

”اندیشہ فساد زریب زبان تھا۔“

”اندیشہ فساد“ کی جو آڑ پنڈت جی نے لی تھی۔ غالباً اسی سلسلہ میں حجت کو تمام کرنے کیلئے اپنی فطرت

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ

یہ سوال پیدا کیوں ہو کہ اگر کھانے میں مقابلہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال کیوں نہ پیدا ہوا کہ اگر نہ کھانے میں مقابلہ ہو گیا تو کون جیتے گا یہ کہہ کر فرمایا کہ میں بھی اندیشہ نہ تھا کہ کسی بند کو ٹھہری میں بند کر دیا جائے اور چھ پہینے تک بلا خود نوش بند رکھا جائے، اور چھ ماہ بند کھولا جائے تو جو ترو تارہ نکلے اس سے حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ محوطہ خیر

۱۵ ”جواب ترکی بہ ترکی“ میں یہ لکھ کر کہ ”چاند پور سے پہلے کبھی مولوی محمد قاسم صاحب سے ان کو پنڈت جی کو پالانہ پڑا تھا۔ اس لئے دہلی میں دس آدمیوں کی قید تھی تو جمع عام ہو گا کہ اندیشہ نہ مل کا کھٹکا، نہ تھری کی طرف تھی نہ گوشہ تنہائی کی حاجت۔“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں پنڈت جی نے کل دس آدمیوں کو ساتھ لانے کی اجازت دی تھی، پچاس تک رد و رک کے بعد معافی پر لئے تھے ۱۲

عام دوش کے برخلاف حضرت والا اس اقدام پر مجبور ہوئے جس کا ذکر قصص الاکابر میں حکیم الامت
تھانویؒ کے حوالہ سے یوں الفاظ کیا گیا ہے

”مولانا محمد قاسم صاحب رٹ کی دیانند سے مناظرہ کرنے کے لئے گئے اور بھی چند آدمی
ساتھ ہو گئے۔ سنا ہے کہ مولانا ایک جگہ ٹھہرے اور ساتھ والوں سے کہہ دیا تھا کہ کھانا
بازار میں کھائیں، مجسٹریٹ کو خیر پہنچی، تو ادل وہ بچھا کہ دعوت خود سے آئے ہوں گے،
مگر جب واقعی بات کی خیر ہوئی، کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو اس کے مجسٹریٹ
کے ہل میں بڑی قدر ہوئی، اور اس نے مولانا کو بلایا، اور اشتیاق ظاہر کیا۔“

حضرت حکیم الامت نے اس کے بعد بطور جملہ مسترضہ کے یہ بیان کرتے ہوئے کہ
مولانا کی عادت تھی کہ کبھی کسی بڑے آدمی سے نہ ملتے تھے۔ ایک دفعہ رامپور (ریاست) گئے
نواب صاحب کو خیر ہوئی، تو مولانا کو بلایا۔ مگر مولانا نہیں گئے، اور یہ حیلہ کیا کہ ہم دیہاتی
لوگ آداب شاہی سے واقف نہیں ہیں۔ خدا جانے کیا بے ادبی ہو جاوے۔ نواب
صاحب نے کہا کہ آپ کو آداب وغیرہ سب معاف ہیں۔ آپ تشریف لائیں۔ ہمیں
آپ سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ مولانا نے جواب دیا کہ کیا تعجب کی بات ہے کہ اشتیاق
تو آپ کو ہو ملنے کا، اور آؤں میں۔ غرض نہ گئے۔“

مگر پنڈت جی کو جس طرح بھی ہوا، راہ پر لایا جائے۔ محض اس نصب العین کے تحت مجسٹریٹ کے
بلانے پر حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ

”ملنے سے انکار نہ کیا۔ کیونکہ اس سے ملنے میں دینی مصلحت تھی۔“

مجسٹریٹ سے ملاقات ہوئی، اور اسی سلسلہ میں پنڈت جی کے طرہ عمل کی شکایت کی کہ اعتراض
تو انہوں نے برسرِ باز کیا، اور اب جواب سننے کے لئے مجمع عام میں اس لئے آنا نہیں چاہتے، کہ
ان کو فساد کا اندیشہ ہے۔ مجسٹریٹ سے بڑھ کر فساد کے اس بے قیاد اندیشہ کے متعلق اور کون اطمینان
دلا سکتا تھا۔ حضرت تھانوی کا بیان ہے کہ

”مچسٹریٹ نے کہا کہ فساد کے ہم ذمہ دار ہیں۔“

اسی پر کہتے ہیں کہ پنڈت جی نے فرمایا تھا کہ میں نے مناظرہ کا ارادہ نہیں کیا۔ حضرت والا نے جس کے جواب میں کہا تھا کہ اب ارادہ کر لیجئے مگر اس اختیاری فعل پر بھی وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوئے۔

جیسا کہ قبلہ نما کے حوالہ سے براہ راست حضرت والا کے الفاظ نقل کر چکا ہوں کہ ”پنڈت جی نے

رٹ کی میں سر بازار مجمع عام میں مذہب اسلام پر چند اعتراضات کئے“ اسی لئے آپ نے چاہا کہ مجمع عام میں

پنڈت جی سے اعتراض سنوں اور بالمشافہہ بنایت خاندانی اسی وقت ان کے جواب عرض کروں۔“

الغرض مجمع عام میں جو اعتراضات اسلام پر کئے گئے تھے، آپ کا مقصد تھا کہ جواب بھی ان کا مجمع عام

ہی میں دیا جائے، اسی بنیاد پر سوال ہوتا ہے کہ مجمع عام میں حیب جواب سننے سے پنڈت جی گریز کرتے

رہے، اور اس حد تک اپنے گریز پر ان کا اصرار قائم رہا کہ علاقہ کے مچسٹریٹ کی سمانت دہانی بھی اس اصرار

سے ان کو بٹانا نہ سکی۔ ایسی صورت میں چاہیے تو یہی تھا کہ قصہ کو ختم کر دیا جاتا کہ اصل مقصد یعنی مجمع عام میں

جواب سنانے کا موقعہ باقی نہ رہا تھا۔ مگر دیکھا جاتا ہے کہ سیدنا الامام اکیبر نے پنڈت جی کا تعاقب جاری

رکھا اور اس حد تک جاری رکھا، قبلہ نما کے دیباچہ ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمع عام میں جواب سننے کے

لئے پنڈت جی حیب آمادہ نہ ہوئے، بلکہ حضرت والا نے ارقام فرمایا ہے،

”مجمع عام کی جا بدشواری دوسو تک آئے۔“

یعنی بجائے مجمع عام کے پنڈت جی نے کہا بھیا کہ زیادہ سے زیادہ دوسو آدمیوں کے درمیان آپ کے

جوابوں کو سننے کے لئے میں تیار رہ سکتا ہوں۔ بقایا ہر جس کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مناظرہ و مباحثہ

کے دونوں فریقوں کے آدمیوں کی تعداد دوسو سے متجاوز نہیں ہو سکتی، اور پنڈت جی کی ضد کہئے، یا ہٹ چکی

اسی نقطہ پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اسی کے ساتھ یہ فرمایش بھی پیش ہوئی کہ جس جگہ میں ٹھہرا ہوا ہوں وہیں آپ

آئیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ آگے حضرت والا نے قبلہ نما میں جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”مگر اپنے مکانی تنگ کے سوا اند کہیں راضی نہ ہوئے۔“

اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنی فرد گاہ ہی پر سیدنا الامام اکیبر کو آنے پر پنڈت جی نے مجبور کیا، جیسا کہ عرض

کر چکا ہوں کہ پنڈت جی کی یہ قیام گاہ اس جگہ سے جہاں حضرت والا ٹھہرے ہوئے تھے، ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر تھی، یہی نہیں بلکہ شہر جہاں عام مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اس سے بھی یہی فاصلہ تھا۔ فساد کا اندیشہ جیسے پنڈت جی کو تھا، یہی اندیشہ دوسری طرف سے بھی کیا جاسکتا تھا۔ لیکن پنڈت جی کی پشہر طبعی مان لی جاتی ہے، فاصلہ کی درازی کی وجہ سے وقت بچائے شام کے چاہا گیا کہ صبح کو رکھا جائے۔ تاکہ آمد و رفت میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو، لیکن پنڈت جی نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا، اور بجائے اس کے اپنی طرف سے شام کا وقت پیش کیا اور شام کو بھی چھ بجے کا وقت دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ چھ بجے کے بعد دن ہی کتنا باقی رہتا ہے۔ وقت کی تنگی کی شکایت کی گئی تو کہلا بھیجا کہ چھ بجے سے نو بجے تک میں وقت دے سکتا ہوں۔ ان ہی باتوں کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہوئے کہ

”وقت صبح کے بدلے چھ بجے شام کے ٹھہرائی۔ کسی وقت کی شکایت کی تو بجے تک اجازت آئی۔“

قید و بند کے ان سارے قصوں سے مطلب کیا تھا، حضرت والا نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ

”نوبے فارغ ہو کر ڈیڑھ میل کی مسافت کیسے کر کے، دس بجے شہر پہنچے، ایک گھنٹہ میں نماز سے فارغ ہوئے۔ اس وقت نہ بازار کھلا ہوا جو کھانا مول لیجئے، نہ خود کھانے کی ہمت جو یوں انتظام کیجئے۔ علاوہ بریں برسات کا موسم، سینھ برس گیا، تو اور بھی اللہ کی رحمت ہو گئی۔“

تہ کی بات یہ تھی جیسا کہ حضرت ہی نے لکھا ہے کہ

”ان کی پنڈت جی کی، یہ غرض تھی کہ یہ لوگ (یعنی سیدنا الامام اکبیر اور ان کے رفقاء) تنگ ہو کر چلے جائیں اور ہم بغلیں بجائیں۔“

کچھ تحریری و تقریری مناظرے کی بحث بھی معلوم ہوتا ہے پنڈت جی کی طرف سے چھتری گئی حضرت کے الفاظ ”پھر اس پر تحریر و تقریر کی شاخ اور لگی ہوئی۔“

سہی بجھ میں آتا ہے۔

بہر حال جہاں تک واقعات کا اقتضار ہے۔ ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی سیدنا الامام اکبیر سے سامنا کرنے کے لئے حقیقت کسی شرط پر آمادہ نہ تھے۔ لیکن ٹھیک اس کے مقابلہ میں سیدنا الامام اکبیر کے طرز عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو، آپ چاہتے تھے کہ دہیدہ گفتگو کرنے کا موقع پنڈت جی سے مل جائے۔ اسی لئے جو شرط اور قید و بند کی جو صورتیں بھی ان کی طرف سے پیش ہوتی رہیں، سیدنا الامام اکبیر ہر ایک کو تسلیم کرتے چلے جاتے تھے، خود ہی لکھا ہے کہ

بنام خدا ہم نے سب باتوں کو ہر رکھا۔

کہ یا مانی لیگیا۔ کہ آپ نہیں آتے، ہم ہی آتے ہیں۔ صبح کو نہیں شام ہی کو آئیں گے۔ کھانے پینے کا نظم ہو یا نہ ہو بہر حال برسات کی کالی سیلی راتوں میں دس بجے ہی یہی ہم واپس ہوں گے۔ لیکن پنڈت جی نے اپنی فرودگاہ والی شرط جو پیش کی تھی، اسی میں ایک قانونی راز مضمر تھا۔ رٹ کی میں فوجی چھاؤنی اس وقت تک قائم ہو چکی تھی۔ اور باغ جس میں پنڈت جی ٹھہرے ہوئے تھے، کنٹونمنٹ ہی کی حدود کے اندر واقع تھا۔ فوجی قانون کی رو سے کنٹونمنٹ کی حدود میں مذہبی بحث و مباحثہ کے جلسوں کی قانوناً اجازت نہیں ہوتی، پنڈت جی اس فوجی دستور سے غالباً واقف تھے۔ کنٹونمنٹ والوں کو جب اس کا علم ہوا کہ چھاؤنی کی حدود میں اس قسم کا قصد پیش آئے والا ہے، تو جیسا کہ حضرت والا نے لکھا ہے

”خو کام وقت نے قطعاً ممانعت کر دی کہ سرحد چھاؤنی رٹ کی میں مناظرہ نہ ہونے پائے ہو۔“

اس سے خارج ہوا تو کچھ ممانعت نہیں۔“

یوں پنڈت جی کی قیام گاہ کا قصد ختم ہو گیا، اور یہی پنڈت جی کی غرض بھی تھی، مگر اس کے بعد بھی سیدنا الامام اکبیر نے چاہا کہ قصد ختم نہ ہو، کنٹونمنٹ کی حدود کے باہر بعض مختص مقامات تھے۔ انتہا یہ ہے کہ عید گاہ جس کی حیثیت گرنہ مسجد جیسی تھی اس کے میدان تک میں حضرت والا ماضی ہو گئے، کہ پنڈت جی

آنا چاہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، خود ان کے الفاظ ہیں کہ

”ہم نے میدانِ عیدِ نگاہِ وغیرہ میں پنڈت جی سے التماس قدم رنجہ فرمائی کیا“

مگر خدا ہی جانتا ہے کہ ذہبی پنڈت ویاتند سرسوتی جو دنیا بھر کو مناظرہ اور مباحثہ کا چیلنج دیتے پھرتے تھے ان پر کیا حال طاری تھا کہ کسی طرح وہ رودر رو ہونے پر آمادہ نہ ہوئے، اور اس سے بھی حیرت انگیز بات الامام اکبر کا طرزِ عمل ہے کہ روزِ دو روز نہیں، نصف ماہ سے زیادہ مدت تک تمام مشاغل سے الگ ہو کر رڈ کی ہی میں صرف اس لئے خیمہ زن ہو گئے کہ جس طرح بھی ممکن ہو پنڈت جی سے براہِ راست مکالمہ و گفتگو کا موقع پیدا کیا جائے۔ پنڈت جی کی طرف سے شروط و پر شروط کے اضافے ہوتے چلے جاتے تھے، اور آپ ہیں کہ ان کی ایک ایک شرط کے سامنے تسلیمِ خم کئے چلے جاتے ہیں گویا طے کئے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک دفعہ تو اپنی بات ان کے کانوں تک پہنچا کر رہوں، آخر میں تو حد ہو گئی، یعنی جب آپ کو معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے زبانی مکالمہ پر پنڈت جی تیار نہ ہوں گے تو آپ کی طرف سے پنڈت جی کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ

”مرضی ہو، تو آؤ، مناظرہ بھریری ہے“

حضرت والا نے اپنے اس پیغام کو نقل کرنے کے بعد یہ اطلاع دی ہے کہ

”مگر جواب تو درکنار پنڈت جی نے اپنی راہ لی۔ شکر میں بیٹھ، یہ جا رہا تھا“

حقیقت تو یہ ہے کہ پنڈت جی کا ناقابلِ فہم گریز، اور سیدنا الامام اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے مقابلہ میں تعاقب حیرت انگیز، دونوں ہی کی حقیقت ایک حتمہ کی سی معلوم ہوتی ہے۔ پنڈت جی کو سیدنا الامام اکبر کی ملاقات خدا شناسی کے سیلے میں ہو چکی تھی، بیان کر چکا ہوں کہ دونوں میں انفرادی طبع پر گفتگو بھی ہوئی تھی، آپ نے پنڈت جی کو روک کر کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن پنڈت جی یہ کہتے ہوئے کہ

”اب بھوجن کا وقت آگیا ہے اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا“

کچھ بھی ہو، دونوں میں گونہ شناسائی بھی پیدا ہو چکی تھی، پھر میلے کے جلسوں میں حضرت والا کی تقریر کے سننے کا کافی موقع بھی پنڈت جی کو مل چکا تھا، آپ کی علمی قابلیت کا اعتراف بھی جیسا کہ نقل

کر چکا ہوں۔ پنڈت جی کرچکے تھے، آپ کی افکاد طبع، نظری نرم مزاجی صلح پسندی وغیرہ کے اندازہ کرنے کے لئے جن باتوں کی ضرورت تھی، جہاں تک میرا خیال ہے، ان کا مشاہدہ، کہنے، یا تجربہ بھی پنڈت جی کرچکے تھے، اب اس ہمدردی میں سامنے آنے سے پنڈت جی کیوں گویز کرتے رہے، جیسے سرے سے یہ سوال کچھ ناقابل حل سا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت دالا کے طرز عمل کی صحیح توجیہ سے اپنی آپ کو عاجز پاتا ہوں۔ صرف اعتراضوں کا جواب ہی دینا تھا تو اس میں شک نہیں، بہتر صورت تو یہ ضرور تھی کہ جیسے مجمع عام میں پنڈت جی نے اعتراضات کئے تھے، جوابات بھی اسی مجمع عام میں ان کو اجمع دالوں کو سنا دیے جاتے، لیکن جب اندازہ ہو گیا تھا کہ پنڈت جی اس پر راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو اعتراضات کے سننے والے مجمع کے سامنے جوابوں کی تقریر کافی ہو سکتی تھی، جیسا کہ بعد کو یہی کیا بھی گیا، خود ہی ارقام فرماتے ہیں کہ

”مجبور ہو کر یہ ٹھیرائی کہ جو ان کے اعتراضات سننے والوں سے سننے ہیں، ان کے جوابات مجمع عام میں مستنادیں، مگر چونکہ یہ بات ایک جلسہ میں ممکن نہ تھی، اور ہم کو دربارہ توضیح رسالت وغیرہ ضروریات دین (اسلام) بھی کچھ عرض کرنا تھا، اور بوجہ ہجوم بارس و خرابی راہ و قرب رمضان شریف زیادہ ٹھیرنے کی گنجائش نہ تھی اس لئے ایک جلسہ میں تو ان تین اعتراضوں کے جواب سنائے جو سب میں شکل تھے اور دو جلسوں میں توضیح و رسالت کا ذکر کر کے حسب بہت رسوم ماہ شعبان کو دربار کی سے روانہ ہوا، اور ایک ہی مجلس اور تین دن دیوبند ٹھیر کر ستائیسویں کو اپنی قسیر برائے میں جس کو نانوہ کہتے ہیں، اور اس خاکلہ کا دھن بھی یہی ہے پہنچا۔“

حاصل جس کا یہی ہے کہ ”یہ جا دو جا“ کا نامیوس کن نظارہ پنڈت جی کی طرف سے حسب پیش ہوا، اور یقین ہو گیا کہ مشافہتہ ان سے مکالمہ کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تو تین جلسوں میں دربار کو مخاطب کر تقریریں کیں جن میں پنڈت جی کے اعتراضوں کے جوابات بھی دیئے گئے، جو دوسریں نے حضرت دالا تک پہنچائے تھے۔ چونکہ پنڈت جی کے ان اعتراضوں کا چرچا دربار کی کے سوا دوسری جگہوں میں بھی

پھیلا چواتھا۔ خصوصاً جہاں جہاں پنڈت جی نے تقریریں کی تھیں۔ ان لوگوں تک جوابوں کو پہنچانے کے لئے، اور شاید اس لئے بھی کہ کتابی صورت میں ممکن ہے کسی نہ کسی شکل میں پنڈت جی تک بھی ان کے اعتراضوں کے جوابات پہنچ جائیں۔ آپ نے اپنی کتاب قبلہ نما مرتب فرمائی جیسا کہ دیباچہ کے آخر میں فرماتے ہیں۔

میں (نانوتہ) اگر یہ چاہا کہ بنام خدا دربارہ اعتراض پنڈت جی صاحب اپنے ارادہ کنون کو پورا کروں، یعنی ان کے جوابوں کو لکھ کر نذر احباب کروں، تاکہ اس نارسہیاء کے حق میں دعا کا ایک بہانہ ہاتھ آئے، اور خدا تعالیٰ کی عنایت اور رحمت و مغفرت کو اپنی کارگزاری کا موقع ملے، الحمد للہ کہ خدا تعالیٰ نے میرا ارادہ پورا کیا، اور میری فہم تار سا کے اندازے کے موافق اعتراضات مذکورہ کے جوابات مجھ کو بھیجائے۔ اسی کے بعد پنڈت جی کے اعتراضات میں سے پہلے اعتراض کو بایں الفاظ نقل فرما کر یعنی، "مسلمان ہندوؤں کو بت پرست کہتے ہیں، اور خود ایک مکان کو سجدہ کرتے ہیں جس میں بہت سے پتھر ہیں، جو مسلمان جواب دیتے ہیں، بعینہ بت پرست کہہ سکتے ہیں، اس لئے مسلمان بھی بت پرستوں سے کم نہیں۔"

مسید تالامام الکبیر نور اللہ علیہ بنانا تو ارادہ و معارفہ نے جواب میں حقائق و اسرار کے سرسبز گنجینوں کو وقف عام فرما دیا ہے، صرف اسی اعتراض کا جواب "قبلہ نما" کے نام سے شائع ہوا، جس کے مضامین پر بحث کرنے کا موقع یہاں نہیں ہے، کتاب اردو زبان میں ہے پڑھنے والے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پنڈت جی کے باقی اعتراضات کیا تھے، ان اعتراضوں کے جوابوں کو قلم بند کرنے کا موقع حضرت دالاکر ملایا نہ ملا اس کا پتہ نہ چل سکا۔ قبلہ نما کے دیباچہ کی مذکورہ بالا عبارت خصوصاً یہ ارقام فرما کر "ان کے جوابوں کو لکھ کر نذر احباب کروں" آگے یہ اطلاع جو دی گئی ہے، کہ "الحمد للہ کہ خدا تعالیٰ نے میرے ارادہ کو پورا کیا۔"

فلا ہر اس سے تو یہی کچھ میں آتا ہے کہ اس اعتراض کے سوا پنڈت جی کے دوسرے اعتراضوں کا

جواب بھی زیر تحریر آچکا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ شائع نہ ہو سکا۔

مگر سچ یہ ہے کہ اسی ایک اعتراض کے جواب میں جو کچھ ارقام فرمایا گیا ہے۔ وہی بیسیوں اعتراضوں کے جواب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اسی سے اندازہ کیجئے کہ اعتراض جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کل تین سطروں میں ختم ہو گیا، لیکن متوسط تقطیع کے ایک سو سو صفحات صرف اسی ایک اعتراض کے جواب میں اس لئے کافی ہوئے ہیں، کہ سطر سے حد سے زیادہ گنجان اندر گھسی ہیں، ورنہ عام کتابت کے لحاظ سے جہاں تک میر تقی میر سے کم از کم تین سو صفحات سے کم میں یہ کتاب ختم نہیں ہو سکتی تھی۔

بہر حال پنڈت جی کا مسلمانوں پر کعبہ پرستی، اور کعبہ کی دیواروں کے پتھروں کی پرستش و عبادت کا الزام بجائے خود اس کی نوعیت جو کچھ بھی ہو، ان کے علم و فضل، فکر و نظر کے متعلق جو رائے بھی اس اعتراض کے سننے والے قائم کریں، لیکن ہم تو پھر بھی سپاس گزار ہی ہیں، کہ ان ہی کے بھڑکائے ہوئے شر سے خیر کا دروازہ ہم پر کھل گیا۔ سیدنا الامام اکبر نے ان کی اسی مضحکہ خیز تاج کے جواب میں حقانی و معارف کے مخفی خزانوں کو قیلہ نما میں وقف عام فرما دیا، پس محرک اور باعث تو اس خیر کے پنڈت جی ہی ہوئے، ورنہ سچ یہ ہے کہ الکعبہ (یا اول المساجد) کی طرف رخ کر کے خالق کائنات کی عبادت

یہ جیسا کہ معلوم ہے، کہ مخلوقات نہیں، بلکہ خالق کائنات کی عبادت و پرستش کے لئے قرآن نے اطلاع دی ہے، کہ سب سے پہلا گھروچی ہے جو کہ یعنی دادی مکہ میں تعمیر ہوا، اسی لئے الکعبہ کو ہم اپنی سب سے پرانی مسجد سمجھتے ہیں، اس کی قدامت ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں البیت العتیق (پرانا گھر) کے نام سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ الغرض اپنی سب سے پہلی تاریخی مسجد کو مرکز بنا کر دنیا کے جس حصہ میں مسلمان پاتے جاتے ہیں، اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ اسی لئے حدیثوں میں آیا ہے کہ جعلت لی الارض مساجد (زمین کا مساجد ہی میری مسجد ہے)، یعنی الکعبہ کی مرکزی مسجد کا صحن بسیط ارض کو قرار دے کر نماز کا جہاں وقت آجاتا ہے، ہم اپنی اس پرانی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا زمین کے کورے پر جہاں کہیں مقامی مسجد بنانے ہیں اس کو مرکز سے مربوط کرنے کے لئے رخ اس مسجد کا الکعبہ ہی کی طرف کرتے ہیں، اپنی عبادت میں مسلمان اسی لئے مشرق و مغرب و شمال و جنوب وغیرہ سمت کے پابند نہیں ہیں۔ ہندوستان والے مغرب کی طرف رخ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے حساب سے یہ پرانی مسجد مغربی سمت میں واقع ہوئی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جہاں کے مسلمانوں کے لحاظ سے جس سمت پر بھی یہ پرانی مسجد واقع ہوئی ہے، اسی طرف نمازیں ان کا رخ ہوتا ہے، خود الکعبہ کی باقی ماندہ صفحہ

جو مسلمان کرتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر اگر واقعی پنڈت جی اس معاملہ میں مبتلا ہو گئے، کہ مسلمان کعبہ اور کعبہ کی دیواروں کو پرستتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ اسلامی تعلیمات کی ابتدائی اور عام بنیادی معلومات سے واقفیت حاصل کئے بغیر اسلام پر تنقید کرنے کے لئے وہ آمادہ ہو گئے تھے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مسجدوں میں مسلمانوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے رکھ کر آج تک کسی عامی سر عامی ناخواندہ ہندو کو بھی اس کا شبہ نہیں ہوتا کہ مسجد کی دیوار یا دیوار کی اینٹوں کو مسلمان پرستتے ہیں، یا کھیتوں، میدانوں میں ان کی نمازوں کو دیکھ کر آج تک کسی کو یہ غلط فہمی نہیں چوٹی کہ سامنے کی ہوا، یا درخت پہاڑ وغیرہ جو نظر آتے ہیں، ان کی مسلمان عبادت کرتے ہیں، بیروت جہتی ہے کہ پنڈت جی یہ سب آدمی کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آئی۔ سیدنا الامام اعلیٰ نے صحیح ارشاد فرمایا ہے کہ

”اگر خود پنڈت جی کو ایسی باتوں میں فرق کرنا نہیں آتا، تو یہ شہرہ کمال کس خیال پر مبنی ہے؟“

حق تو یہ ہے کہ اسلامی دین سے اتنی نادانیت کا اقتساب بھی پنڈت جی کی طرف مشکل ہے، اور نہ اتنی سبک مغزی، خوابیدہ دماغی، کی ان سے توقع ہو سکتی ہے، جسے ایک جاہل اور ناخواندہ آدمی کی طرف منسوب کرنے کی بھی ہم جرات نہیں کر سکتے۔

بلکہ پنڈت جی کی ذہانت مشاباشی اور داد کی مستحق ہے کہ جاہلیت و شرک، دبت پرستی کے تاریک ایام میں بھی سب کچھ پوچ ڈالنے کے باوجود عرب کے جاہلوں کے دلوں میں بھی کعبہ اور ان پتھروں کی عبادت کا خطرہ نہ پیدا ہوا، جس سے اس عمارت کی تعمیر ہوئی تھی۔ ان اصنام اور بتوں یا سورتوں کو تو وہ ضرور پرستتے تھے، جنہیں جہالت کے ان ایام میں کعبہ کے اندرانہوں نے داخل کر دیا تھا، لیکن جس عمارت میں ان کے پرست رکھے ہوئے تھے، اس کو قطعاً انہوں نے نہ کبھی پوجا اور نہ اپنا معبود سمجھا، اور وہی کیا دنیا کی بت پرست قوموں نے شاید ان ہندوؤں اور شوالوں یا بتخانوں کی

در سلسلہ صفحہ گذشتہ عمارت کا براہ راست سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ تعمیری ضرورت یا کسی اور وجہ سے کعبہ کی پرانی مسجد شہید بھی ہو جائے جب بھی نمازوں میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ تفصیل کے لئے قبل نما مطالعہ کرنا چاہئے۔ ۱۲

عمار توں کو کبھی نہیں پوچھا، اور نہ معبود بنایا، جن میں اپنے بتوں کو وہ بٹھاتے تھے، یا آج تک بٹھا
 ہیں۔ گویا انسانی تاریخ میں پنڈت جی پہلے آدمی ہیں، جن کے سینے میں کسی معبد کی عمارت کی موجودیت
 کا انوکھا خیال جلوہ گر ہوا، اور اپنے دل کے اسی خود آفریدہ خیال کو غریب مسلمانوں کے سرانہوں نے
 منڈھ دیا، جیسے ان کا یہ ذہنی انتقال بے نظیر ہے، اسی طرح بلکہ شاید اس کو بھی کچھ زائد ہی ان کا یہ دیدہ
 دلیری اپنی آپ شال ہے کہ منڈھنے کے لئے کسی احمد قوم کا نہیں، بلکہ مسلمانوں ہی کا سران کو موزوں نظر
 آیا، کچھ بھی ہو، پنڈت جی کو اتنا بھولا بھالا، سیدھا سادھا، انجان یا طفل نادان کہتے مان لیا جائے کہ
 واقع میں کعبہ کو وہ مسلمانوں کا معبود سمجھتے تھے، پس صحیح بات وہی معلوم ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ
 کرتے ہوئے سیدنا الامام و الکبیر نے اتمام فرمایا ہے کہ

”اگر دین و دانستہ یہ حال ہے، تو پھر کچھ اور احوال ہے، میں کیا عرض کروں، عاقلان
 خودی دانستہ“

میں تو حضرت والا کے ان الفاظ میں حد سے زیادہ اجمال دیکھتا تھا کہ وہ ان محل الفاظ میں کچھ کہنا چاہتے تھے،
 مگر مصلحتاً قلم روک لیا گیا، تاہم آخر میں

”عاقلان خودی دانستہ“

کا بوقرہ بے ساختہ قلم مبارک سے نکل گیا ہے، مجھے تو اس میں کچھ الہام کا رنگ نظر آتا ہے، جس
 احوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، قطعاً اپنے اصلی رنگ روپ میں اس وقت تک سامنے نہیں
 آسکتا، جب تک عقل انسانی ابھارے ہوئے جذبات کے بھیاروں کے نیچے دبی رہے گی۔

ہاں، چھوڑے جذبات کے بھیاروں کی گندگی سے ملک کے باشندوں کی عقلیت جب
 پاک ہو کر آزاد ہوگی، اور کبھی نہ کبھی تو بہر حال یہ ہو کر رہے گا، آج ہو، یا کل، تب بھی خودی قیمت
 حضرت والا کے الفاظ

”عاقلان خودی دانستہ“

کی پہچانی جائے گی، اور نہ اس وقت ہم جس حال میں ہیں، ملک کے اچھے اچھوں کو سودی کے اس

چراغے کہ بیوہ زلف نے بر فروخت

بے دیدہ باشی کہ عالم بسوخت

کا مطلب بچانا آسان نہیں ہے مگر تاریخ گواہ ہے کہ کسی بڑھی بیوہ عورت کے جلائے ہوئے

لے ہائے بے چارے روح لال رخت کا وہ فوج کھٹے یا بین اجس میں رونے والے نے یہ کہہ کہہ کر خود رو یا اور
دوسرے کو دلا یا ہے۔

ہوئے پنجاب کے ٹکڑے ہوئے بنگال کے ٹکڑے
گرے کٹ کر کہیں مار کے کہیں اطفال کے ٹکڑے
سحر آئی وطن میں ظلمتیں لے کر مگر آئی

یہی وہی ہے 'ہوئے پنجاب' کے ٹکڑے
اور 'تہذیبِ آدم' کے ٹکڑے
یہی وہی ہے جب اغیار کی امید برآئی

اور اسی کے بعد بے چارے کی یہ کراہ

دیوں میں جاگ اٹھی نفرت بھی دیرینہ عداوت بھی
وہ حشر اٹھا کہ اب تک رہی ہو آدمیت بھی
جو اپنے وقت کے قاید تھے بے زہر ہو گئے سیارے

یہی وہی دن ہے جس کے ساتھ ہی آئی قیامت بھی
نہ کام آئی ہزاروں سال کی آپس میں الفت بھی
جو بالوائوں میں رہتے تھے وہ بڑے گھر ہو گئے ٹکڑے

ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ جب خالص عقلی تنقید کی روشنی میں کیا جائے گا تب عقل والے جانیں گے ان
باتوں کو جنہیں آج ہم شاید سن بھی نہیں سکتے یہ مسئلہ کافی طویل و تفصیل طلب ہے۔ ہندوستان کی سیاسی
تاریخ سے پنڈت جی کا بھی کچھ تعلق ہے، پہلے تو اسی کا سراغ لگانا پڑے گا۔ پھر پنڈت جی کی خود نوشتہ
اور دوسروں کی لکھی ہوئی انگریزی ہندی اردو زبانوں کی سوانح عمریوں سے پنڈت جی کے فطری رجحانات
کا پتہ چلانا، جب شیومت اور دشنومت کے چکر میں تھے اس وقت جے پور، پٹنہ، کراچی، ممبئی، بھارت
کی توہین و تحقیر میں اتنا غلو کہ راجہ صاحب جے پور کے اعطیل کے گھوڑوں کے گلے میں بھی شیومت کی
نشانی پر داکش کی مالائیں ڈراتے پھرتے تھے۔ اس سلسلہ میں پنڈت جی کا انگریزوں کے بڑے بڑے
عہدہ داروں مثلاً گورنر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ سے ملاقات کر کے اس خیال میں اعداد طلب کرنا کہ جو لڑے ستوں
دینی دشنومت کے سوا سارے ستوں اور پتھروں کی مٹانا چاہئے، یہ حال تو ابتداء میں تھا، پھر جب
ہندو مذہب کے مختلف فرقوں کے دائرے سے باہر نکل کر میدان میں آئے انہیں کے بعد انہوں نے جو کچھ کھا جو کچھ
بوسے اس کا حاصل یہی تھا کہ جس مت کو پنڈت جی نے آریہ سماج کے نام سے قائم کیا ہے اس کے سوا کسی مت یا
مذہب کے ماننے والے کو جینے کا حق نہیں ہے، خواہ وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہ اسی عام باقیں میں
جو پنڈت جی کی سوانح عمریوں کے خود نوشتہ تصنیفوں میں بھری ہوئی ہیں ۱۲

مٹی کے دیا سے شہر کا شہر خاک سیاہ ہو کر رہ گیا۔

بہر حال جس "احتمال" کے سمجھنے کے لئے عاقلوں کی ضرورت سیدنا الامام الیکبر نے محسوس کی ہے یہ ایسی ضرورت ہے کہ جب تک صحیح معنوں میں عقل اپنی جگہ واپس نہیں ہوتی، لاکھ سمجھانے کی کوشش کی جائے لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے اور تو اور ایسے سنجیدہ دل و دماغ والے لوگ جیسو لالہ لاجپت رائے تھے ان تک کا خیال یہ ہو کہ

”سودیشی اور نان کر آپریشن کے اصرار مہاتما گاندھی کے میدانِ عمل میں آنے سے بہت پہلے سوامی دیانند سے سیکھے تھے“ دیانند اور ان کی تعلیم ۱۳۱۱ بھو لا اخبار بندے ماترم

مورخہ ۱۵ اور جنوری ۱۹۲۱ء

گو یا گاندھی جی کی تحریک کا رشتہ لالہ جی کے نزدیک پنڈت جی کے دل و دماغ سے ملا ہوا تھا اسی طرح گردل کانگری کے سابق پرنسپل پروفیسر رام دیو بی۔ اے جن سے ملاقات کا موقعہ فقیر کو بھی ملا تھا وہ بھی صاف صاف لفظوں میں لکھتے ہوں کہ

”مہاتما گاندھی تو سوامی جی کی پولیٹیکل فلاسفی کو صرف عملی صورت دے رہے ہیں“

(اخبار یون تو مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۲۱ء)

در حالیکہ گاندھی جی اپنے بعض مضامین میں یہ لکھ کر چھاپ چکے ہیں کہ ستیا رتھ پرکاش میں گندگی اچھالنے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ وہی مثل ہوئی کہ مدنی سست گواہ جیت۔ محمد طیب شہرہ، جہاں یہ اور اسی قسم کی باتیں بھی اور سمجھائی جاتی ہوں، وہاں غریب عقل کے لئے براہ پانے کی امید ہی کیا کی جاسکتی ہے۔

پس مناسب یہی ہے کہ آئے والے عاقلوں کا انتظار کرتے ہوئے ہم بھی اس داستانی کو سر پر چھوڑ کر دوسرے مسئلہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنڈت جی سے براہ راست مکاتبات کا مخاطبہ کے مواقع کی تلاش میں سیدنا الامام الیکبر کے حد سے گزرے ہوئے اصرار کی یہ توجیہ کہ مسلمان کعبہ کے معبود اور مسجد کو

نہیں پوجتے پنڈت جی کے ذہن نشین اور سائل کے ساتھ خصوصیت سے اسی مسئلہ کو کرنا چاہتے تھے اور صرف اتنی سی بات سمجھانے کے لئے مرض و ضعف کی حالت میں پندرہ سولہ دن تک رٹ کی میں آپ ٹھہرے رہے اس ماہ میں پنڈت جی کی اینڈی بینڈی مشہد طوں کو مسلسل تسلیم کرتے چلے گئے تاکہ آپ کی فطرت کے لحاظ سے آج بھی ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی اسی سلسلہ میں انگریز حاکم کی کوٹھی تک پہنچے اور قیام امن کے سلسلہ میں امداد کے طالب ہوئے۔ خود سوچنا چاہئے کہ کس حد تک قرین عقل و قیاس توجیہ ہو سکتی ہے یہی نہیں بلکہ پنڈت جی کی طرف سے یہ جاودہ جاکا تماشا حب پیش آیا، یعنی شکر میں بیٹھ کر رٹ کی سے روزانہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ کو بھی مجبوراً رٹ کی چھوڑنی پڑی۔ اسی کا ذکر فرماتے ہوئے یہ جواب فرمایا گیا ہے۔

”بوجہ نجوم بارش، دخرانی ماہ و قرب رمضان شریف زیادہ ٹھہرنے کی گنجائش نہ تھی۔“
 بظاہر ان الفاظ سے کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وقتی رکاوٹیں اگر پیش نہ آجاتیں تو آپ کے قیام کی مدت شاید اور بھی زیادہ دراز ہو جاتی۔ قبلہ نماہی کے حوالہ سے نقل کر چکا ہوں کہ ابتداء ماہ شعبان میں آپ رٹ کی پہنچے تھے اسی کتاب میں یہ اطلاع آپ نے دی ہے کہ

”بست دوم ماہ شعبان کو رٹ کی سے روزانہ ہوا۔“

گویا کم و بیش یہی سمجھنا چاہئے کہ ماہ شعبان کا اکثر بیشتر حصہ رٹ کی ہی میں گزرا، اور سوائے نہ پیش آجاتے خصوصاً قیام و سیام کا مہینہ رمضان سریر نہ ہوتا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ پنڈت جی کے قیام کا یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا، اور پہنچا کیا معنی؟ ”جواب ترکی بہ ترکی“ میں جن واقعات کی طرف اجمالی اشارے کئے گئے ہیں، افسوس ہے کہ تفصیلات کا تہ ان کے علم نہ ہو سکا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد مقامات میں اس قسم کے فترتوں کے ساتھ مثلاً

”پنڈت جی بھاگتے پھرتے ہیں، اور مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) ان کے

پچھے پچھے ہیں۔“ ۵۹

یاد دہرے موقع پر اس مشہور شعر کو درج کرتے ہوئے، یعنی

ہم وہ نہیں کرتے جو کہیں اُن کہیں ہوں میں

میں ہوں تمہارا سایہ جہاں تم وہیں ہوں میں

حضرت: الہی طرف سے پنڈت جی کو خطاب کر کے لکھا ہے کہ

”غرض جس چال آپ چلتے ہیں، ہم بھی ساتھ ہی پیچھے چلے آتے ہیں۔“

اسی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ عام ہتھکنڈا زیادہ تر مسلسل تعاقب کے اہل مواقع میں پنڈت جی کی طرف سے جو استعمال ہوتا تھا، وہ یہی فساد اور ہنگامہ کے اندیشہ کا تھا، اسی کتاب جواب ترکی ترکی میں جس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”فساد کا وقت تو وہ تھا کہ پنڈت جی مجمع عام میں جی کھول کر مسلمانوں پر اعتراض کرتے

تھے۔“

اور زیادہ تر یہی صورت پنڈت جی نے اختیار کر رکھی تھی، لیکن سیدنا الامام البکیر جب ان سے براہ راست گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، رڑکی میں آپ سن چکے کہ علاقہ کا انگریز میجر ٹریٹ اسن ولان کی ضمانت دے رہا تھا، پھر رڑکی میں بھی انگریزوں کی فوجی چھاؤنی تھی، یہی حال میرٹھ کا بھی تھا، ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”گو تو الیاں کنسٹبل بکثرت مالہ پٹن، ریجمنٹ لال کرتی موجود، اس پر بھی پنڈت جی کو خوف ہو۔“

انگریزوں کے جلال و جبروت کی قوتوں سے اس زمانہ میں سارا ہندوستان کانپ رہا تھا بقول مصنف کتاب کے

”فرمانِ روائے لاہور، اور بادشاہ لکھنؤ، راجا جئے بڑودہ، اور کابل تو سرکار (انگریزی) سے منہ ملا ہی نہ سکیں۔“

آگے اسی کے بعد ان ہی کے الفاظ میں

”فساد کرینگے تو کوئی؟ مولوی محمد قاسم صاحب جو مطبعوں کی مزدوریاں کر رہے تھے پالیں۔“

اسی کے ساتھ ان ہی کی یہ بات کتنی صحیح ہے کہ

”علامہ بریں اگر فساد ہوتا تو اول مولوی محمد قاسم اور ان کے ہوا خواہ گرفتار ہوتے پنڈت جی کو

اتنا ہی کافی تھا کہ ہم تو پہلے کہیں تھے“

حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کو جب ہم سوچتے ہیں، تو قسمت کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ پنڈت جی

سیدنا الامام الکبیر سے مل کر گفتگو اور بات چیت کرنے سے کیوں کتراتے رہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ

ملنے کے بعد دونوں کے درمیان کن کن مسائل کا ذکر آسکتا تھا۔ آخر ٹکی ہی میں دیکھنے والوں نے اسی

زمانہ میں جب دیکھا تھا، حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ اس روایت کے راوی ہیں کہ ٹکی کا وہی

انگریز مجسٹریٹ جس نے حضرت دالاکو بلا کر ملاقات کی تھی، اور اس دالان کی ضمانت لی تھی، انیسویں صدی

کے اسی انگریز نے اس وقت جو انگریزی قوم کے اتحاد و دبے دینی کا گویا عہد شباب تھا، اسی نے باتوں باتوں

میں سیدنا الامام الکبیر سے

”بارش کی کمی کی وجہ پوچھی“

حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ جواب میں

”مولانا نے دلائل عقلیہ سے ثابت کر دیا، کہ گناہ سبب ہیں کمی بارش کے“

یہاں تک تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر تعجب ہو، لیکن آگے حضرت تھانوی نے جو یہ اطلاق

دی ہے کہ

”وہ (یعنی انگریز مجسٹریٹ) بہت ہی مخلوط ہوا، اور مولانا کے علم کا قائل ہو گیا، اور بہت

اچھی طرح پیش آیا“ قصص الاکابر الہادی شہید ماجہ جلد اولیٰ

ہم جب اس خبر کو پڑھتے ہیں، تو خیال گذرتا ہے کہ انیسویں صدی میں جب ایک انگریز کو سیدنا

الامام الکبیر سے سمجھا سکتے تھے، اگر بارش کی قلت اور قحط خدا کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کے علمی

احترام کی وجہ آپ کی یہی تقریر بن سکتی تھی، تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ پنڈت جی سے براہ راست گفتگو

کرنے کی کوشش میں سیدنا الامام الکبیر اگر کامیاب ہو جاتے تو آپ کے خیالات و احساسات میں پنڈت جی

بھی متاثر نہ ہوتے، اور جرنل ان پر چڑھا ہوا تھا، یا چڑھایا گیا تھا، ازالہ نہ ہی، شدت انتہی میں اس کے کچھ کمی نہ ہو جاتی،

لیکن جو واقعہ پیش ہی نہ آیا، اب اس کے ثمرات و نتائج کے متعلق کیا سوچا جائے۔ بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آئندہ ہندوستانی تاریخ میں ثریا تک جو دیوار اس لئے کج ہوتی چلی گئی، کہ پہلی اینٹ ہی اس کی کج رکھی گئی، شاید اس کی کجی اس حد تک نہ پہنچتی، کہ بالآخر اپنے اوپر وہ خود گر پڑی گھر کے چراغ ہی سے گھر میں آگ لگ گئی، پرانا قدیم تجربہ ہے کہ سلائی سے جس جھرنے کے منہ کو بند کرنا ممکن تھا، جب جاری رہنے کیلئے وہی کھلا چھوڑ دیا گیا تو

”جو پرشد نشاء گد مہشتن بہ پیل“

ہاتھیوں سے بھی رکھا گیا ہے کہ اس کی رو کو روکنا نامکن نظر آ رہا ہے۔

آخر یہی انگریز مجسٹریٹ تو تھا، عرض کر چکا ہوں، کہ حضرت والا اور آپ کے رفقاء کی طرف سے ابتدائی احساس اسی کے دل میں بقول حضرت تھانویؒ یہ پیدا ہوا تھا کہ

۱۔ پہلے بھی کچھ اشارے کر چکا ہوں کہ ایک بڑی طبع کا جس میں ہندوستان کے اچھے لکھے پڑھے تعلیم یافتہ لوگ شریک ہیں۔ خیال تھا کہ ہندوستان میں سیاسی جدوجہد کی ابتدا پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کی۔ پر دینسرام دیوبنی۔ اسے تو ہندوستان کی پولیشکل بیداری کا جنم داتا، اور بانی مہاتما پنڈت جی کو کہا کرتے تھے، ”دیکھو اخبار جیوں تو مورخہ، فروری ۱۹۲۴ء، ڈاکٹر ستیہ پال کی تقریر لاہور کے انگریزی اخبار ٹریبون میں چھپی تھی۔ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو مہمان وطن اس سرزمین (ہند) میں کبھی پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑے محب وطن رشی دیاوند تھے (اخبار مذکور مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۲۵ء) ایسے کلنڈر بھی شائع ہوتے رہے جن میں ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کے بانی اول کی حیثیت سے پنڈت جی ہی کی تصویر کو سب سے اونچی جگہ دی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ فرط عقیدت کو بھی دخل ہو۔ لیکن بعض وجوہ سے کلیتہً اس قسم کے دعوؤں کو بے بنیاد ٹھہرانا بھی شاید درست ہو گا۔ جس کی تفصیل کا موقع میری اس کتاب میں نہیں ہے۔ مناسب ہو گا کہ اس کے لئے وہی کتاب سوامی دیا منداہان کی تعلیم کا مطالعہ کیا جائے۔ مندرجہ بالا اقتباسات اسی کتاب سے نقل کئے گئے ہیں۔ ۱۲

۲۔ خشت اول چوں ہند معمار کج

تاثر یا می رود دیوار کج

”دعوت خرمے آئے ہوں گے“

لیکن ملنے ابدی ہم پات جیت کرنے کے بعد ان ہی سے آپ سن چکے کہ

”مولنا کے علم کا قائل ہوا“ اور بہت اچھی طرح پیش آیا“

جب ایک انگریز جو غیر ملک، غیر قلم کار بننے والا تھا، ہندوستان کی زبان بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتا جب اس میں اس انقلاب کا مشاہدہ کیا گیا تھا تو پنڈت جی بہر حال اپنے گھر کے آدمی تھے۔ سیدنا الامام اکیبر سے ملاقات اور گفتگو کے بعد ان کے احساسات میں کسی تبدیلی کی توقع بے معنی توقع کیوں قرار دی جاسکتی ہے ولکن ما قلا واللہ فسوف یکون

نئی تویہ ہے، کہ اپنی حد تک سیدنا الامام اکیبر جو کچھ کر سکتے تھے، کوشش کا کیونسی دقیقہ آپ نے اٹھا نہیں رکھا، بلکہ کہنے والا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری حصہ شاید اسی کوشش میں صرف ہوا،

دراستہ چنے تو یہی، رڑکی کا واقعہ تو خیر وفات سے تقریباً دو سال پہلے کا ہے، لیکن رڑکی کے بعد پنڈت جی کے تعاقب کے سلسلہ میں میرٹھ کی جس سرگذشت کی طرف کتاب جواب ترکی بہ ترکی میں بایں الفاظ اشارہ کیا گیا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے پنڈت جی کو میرٹھ سے بھگا کر کہیں سا کہیں

پہنچایا“ ۳۹

اسی کی اطلاع ان الفاظ میں دیتے ہوئے کہ

”پھر پنڈت دیانند کہیں پھر پھرا کر میرٹھ پہنچے، اور وہاں بھی ان کے وہی

دعویٰ تھے“

مصنف امام نے آگے یہ خبر دی ہے کہ

”ہر چند مرغل کے بقیہ اور ضعف کے سبب قوت نہ تھی، مگر ہمت کر کے

دیرٹھ پہنچے“

اور حسب دستور براہ راست مکالمہ اور گفتگو کے لئے آپ جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے
لیکن بقول مصنف امام

”وہ (پنڈت جی) بہانہ و حیلہ کر کے وہاں سے کانور ہو گیا۔“

اگرچہ صحیح طور پر میسر ٹھہ کے اس واقعہ کی تاریخ کا علم نہ ہو سکا، لیکن مصنف امام نے
اسی کے بعد بیان کیا ہے کہ اسی زمانہ میں کتاب ”جواب ترکی بہ ترکی“ خاص لب و لہجہ میں اس
لئے لکھی گئی تھی کہ

”پنڈت کے بعض عقیدوں نے کچھ تحریر بحواب مولانا

(نانوتوی) بے سسر و پالکھی تھی، اور کچھ اوقات پٹانگ مسلمانوں

کے مذہب پر اعتراض کئے تھے، یہ رسالہ اسی کے

جواب میں ہے۔“

پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، کہ سیدنا الامام الکبیر کے تلمیذ سعید مولانا عبد العلی
صاحب مرحوم کی طرف کتاب کی تالیف منسوب ہے۔ اگرچہ علمی افادات اس کے خود
حضرت والا کے ہیں۔

بہتر حال اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب ”جواب ترکی بہ ترکی“ تقریباً اسی زمانہ میں
لکھی گئی کہ دیب میسر ٹھہ میں پنڈت جی سے گفتگو کرنے کی کوشش سیدنا الامام الکبیر
کی طرف سے جاری تھی، اب ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ اسی کتاب کے آخر میں لکھا ہے۔

”نویں رمضان شریف ۱۲۹۶ھ کو لکھنا شروع کیا تھا اور

بمحمد الشہ ۲۱ مارچ ۱۲۹۷ھ کو ختم کیا۔“ ص ۵۹

جس کا مطلب یہی ہوا کہ سیدنا الامام الکبیر کی وفات کی تاریخ ۲۴ جمادی الاول ۱۲۹۶ھ
سے کم و بیش چھ سات مہینے پہلے یہ کتاب ختم ہوئی، گویا اس بنیاد پر لکھنا چاہئے کہ
میسر ٹھہ میں پنڈت جی کے تعاقب میں آپ کی تشریف آوری بحالت مرض و قہامت تقریباً

اسی زمانہ میں ہوئی۔ پھر اسی کتاب میں پنڈت جی کے نام یہ چیلنج بھی بھیج ملتا ہے، یعنی
لالہ استدلال جن کے مضمون کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ان ہی کو مخاطب کر کے
لکھا گیا تھا کہ

”آپ پنڈت جی سے کہہ دیجئے، ہزار منتیں کر دو گے، تب بھی

مباحثہ کی طرح مباحثہ پر مولوی محمد قاسم صاحب کے مقابلہ

میں آمادہ ہو جائیں تو ہم جھوٹے تم سچے“ ۱۱

جیسا کہ معلوم ہے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کتاب ”جواب ترکی بہ ترکی“ نفلی حیثیت
سے سیدنا الامام الکبیر کی تصنیف نہ ہو، لیکن معاً آپ ہی کی تصنیفات میں یہ کتاب
شمار ہوتی ہے، کم از کم اتنی بات تو بہر حال مسلم ہے، خود لوح کتاب پر بھی لکھا
ہوا ہے، سیدنا الامام الکبیر کے ایسا، سے یہ کتاب لکھی گئی، ایسی صورت میں مذکورہ
بالا چیلنج کے متعلق اگر یہ سمجھا جائے کہ پنڈت جی کے نام سیدنا الامام الکبیر کی طرف سے
یہ چیلنج تھا تو اس کے سوا آخر کیا سمجھائے۔

اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرٹھ کے تعاقب کا قصہ اگر وفات سے چند سات چھینے پہلے پیش آیا تھا تو اس پر
قصہ ختم کہاں ہوا تھا بلکہ اسکے بعد بھی پنڈت جی سے ملا واسطہ برلہ راست مباحثہ و مکالمہ کی کوششوں کا سلسلہ جاری
ہی رہا، تاہم دل کی حسرت سیدنا الامام الکبیر نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔

حق تو یہ ہے کہ عاقلانہی دانش کے الفاظ سے پنڈت جی کے طرز عمل کے جس پہلو کی طرف حضرت
نے اشارہ کیا ہے، اور کسی کی سمجھ میں آیا ہو، یا نہ آیا ہو، لیکن خود ان کی عقل و دانش سے پنڈت جی کے طریقہ کار کا
یہ پہلو کیسے مخفی رہ سکتا تھا، اور اس سے واقف ہونے کے بعد حساس دلوں میں قلع اور بے چینی، اضطراب
اور بے کلی کی جو کیفیت بھی پیدا ہو، تو اسے پیدا ہی ہونا چاہئے۔

۱۱ اور تراور لاجپت رائے جیسے لوگوں نے لکھا ہے کہ لاہور میں دیانند اینگلو ویک کے نام سے جو کالج قائم کیا گیا تھا، گو ویک
کا انتقال کے آخر میں بڑھا دیا گیا تھا، جس سے یقیناً ہر محام پر یہ اثر ڈالا جاتا تھا کہ ویک دھرم کی تعلیم کا خاص اہتمام اس کالج
میں کیا گیا ہے لیکن یہ بیان کرتے ہوئے کہ گریبالڈی امیر بنی وغیرہ یورپ کے مشہور سیاسی خطیبوں کی (باقی اگلے صفحہ پر)

کہتے والوں سے میں نے جو یہ سنا ہے، کہ بالآخر یہی قصہ عام اسباب میں میدانِ
الامام الکبیر کے لئے جان لیوا ثابت ہوا تو اس پر کم از کم مجھے تو تعجب نہ ہوا۔
بہر حال ہم تو مؤمن ہیں۔ ظاہر اسباب خواہ کچھ ہی ہو، لیکن ہم سے منورایا گیا ہے، اور
اسی کو ہم مانتے ہیں کہ

ماکان لنفس ان تموت الا باذن | نہیں ہے کسی جیتی جان کیلئے کہ وہ مرے مگر اللہ ہی کے
اللہ کتاباً مؤجلاً | حکم سے لکھے ہوئے مقررہ وقت کے مطابق۔

ایک کم پچاس یعنی (۴۹) سال کی نوشتہ عمر کے ساتھ زمین کے اس خاکی گمے پر سونا امام الکبیر بھیجے گئے تھے
اور اسی کتاب برجل کے مطابق جس کے حکم سے آئے تھے اسی کے اذن سے "الحیوة الدنیا" (پست زندگی)
کو چھوڑ کر خیر و باقی دلی زندگی سے سرفراز ہوئے، بلکہ جس ظاہری سبب کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس
کے ماننے کی گنجائش بھی ایمان ہی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، لیکن صحیح طور پر تفصیلات ہی کا علم نہ ہو سکا، اور نہ
کوئی کتابی شہادت ہی اس سلسلہ میں مجھے مل سکی۔ مگر ذکر کرنے والے جو نکتہ کبھی کبھی اس کا ذکر کرتے ہیں،

گذشتہ صفحہ سے اسود خ عریوں اور کارناموں سے طلبہ میں سیاسی ذہنیت کو ابھارا جاتا تھا۔ لادھی لکھتے ہیں کہ
دیانتد دیدک کالج کے حسابات کی جانچ پڑتال اگر کی جائے تو یہ بات معلوم ہوگی
کہ اس کے کل اخراجات کا سوال جس بھی تعلیم یا دیدک تعلیم کی اشاعت کے لئے
خرچ نہیں ہوتا۔ (اخبار ہند سے ماہ نومبر ۱۹۲۵ء)

جس کا مطلب یہی ہے کہ سیاسی کامیابیوں کے لئے مذہب کے نام کو استعمال کیا جاتا تھا، اور جس قسم
کی سیاست پنڈت جی کے پیش نظر تھی۔ علاوہ ان کی کتابوں، اصرار کے پیر و کاروں کی شہادتوں
کے اس کا تماشا تمہارا میں خود اس ملک کے ان ہندوؤں نے کیا، جو آریہ سماجی خیالات نہیں رکھتے
تھے، مثلاً بدی کے نام سے پنڈت جی کی صد سالہ برسی تمہارا میں ۱۹۲۵ء میں منائی گئی تھی۔ اخباروں
میں شائع ہوا تھا کہ پنڈت جی کے ماننے والے تمہارا پہنچ کر بھلے بجاتے تھے۔ لاشعیاں لے کر
سندھوں میں زبردستی گھستے تھے، دیواروں پر دیانتد جی کی جے لکھتے تھے، کرشن کی سورتی پر تلج رکھ دیا تھا،
جیسے لاشعیاں سے ڈھکیل دیا گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے سوای دیانتد جی اور ان کی تعلیم جگہ) باوجود ہندو نام کی
موسم ہونے کے جب ان کی درگت یہ بنائی گئی، تو اس ملک کے جو باشندے ہندو نہیں ہیں ان بیچاروں
کی خود ہی سوچئے، اس قسم کی تنگ ذہنیت جس کتنی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ ۱۲

اس لئے اجمالی اشارہ اس کتاب میں بھی اس کی طرف مناسب معلوم ہوا۔

اب ہم اس قصہ کو ختم کرتے ہیں، ادھر ادھر سے معلومات جو کچھ بھی اس سلسلہ میں فراہم ہو سکیں وہ پیش کر دی گئیں، کچھ طویل بیانی سے کام ضرور لینا پڑا، جس کی ضرورت اس لئے تھی، کہ عام طبقہ اس قصہ کو سیدنا الامام اکیس کی زندگی، اور زندگی کے کل زمانوں میں وہ اہمیت نہیں دی گئی، جس کا یہ واقعی مستحق تھا، میں خیال کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا شہادتوں کی روشنی میں انشاء اللہ واقعہ کی اصل حقیقت سامنے آجائیگی اور جیسا کہ غرض کر چکا ہوں آپ کی حیات طیبہ کی آخری منزل سچ پوچھنے تو اسی قصہ پر ختم ہوئی، اور میں ان ہی دنوں میں جب اس راہ میں آپ کی جدوجہد کا سلسلہ جاری تھا، ”کتاب موحل“ کی رد سے آپ کا وقت بڑھ گیا، ”نداب دروکی“ اسی داستان میں ہم مشغول ہوتے ہیں جس کے ذکر کا وعدہ ذاتی جملات کو ختم کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔

سیرجہ الاول سوانح قائمی جلد ثانی تمام ہوئی

۱۔ براہ راست حضرت دالاکے ختم فرزند سید مولانا قاضی محمد احمد صاحب مرحوم سے خاکسار نے یہ روایت سنی ہے کہ مرض الموت حالی بیماری کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ سیدنا الامام اکیس نے تحریر کیا ہے، سحر اور سحر سے متاثر ہونے کا عقیدہ اسلامی روایات کا نام اقتضاء ہے، خود ختمی باب رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے متعلق صحیح بخاری میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، بعد کو بھی بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ خدو صابندوستان کے خواجگانِ حشمت میں حضرت بابا قریب احمد سلطان جی نظام الدین اولیاء، رحمۃ اللہ علیہا کے متعلق مستند کتابوں میں ہم یہ پاتے ہیں کہ دونوں بزرگوں پر تحریر کیا گیا۔ جس سے کافی تکلیف اٹھانی پڑی۔ کرمانی کی سیر الاولیاء میں جس کی تحصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، خاکسار نے بھی اپنی کتاب مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت میں ان قصوں کا ذکر کیا ہے۔ سچ پوچھئے تو مصنوعی روحانیت جس کا ترجمہ آج کل اسپریتوئلزم کیا جاتا ہے، اور نفسیاتی ورزش کے جو قدرتی نتائج ہیں، روحانیت کی اس مصنوعی اور جعلی شکل میں اور وہ روحانیت جو براہ راست تعلق باللہ سے پیدا ہوتی ہے، دونوں میں دوسری استیلائی و جبر کے ساتھ بڑی مدد اس قسم کے واقعات سے ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو آسمان و زمین دونوں میں فرق نہیں کر سکتے اپنے سرچشمہ کے لحاظ سے روحانیت کی یہ دونوں راہیں ایک دوسرے سے قطعاً الگ ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مصنوعی روحانیت والے اپنے نفسیاتی کوششوں کو تعلق باللہ والی روحانیت رکھنا ہوں کو متاثر کریں، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ پہلوان کشنی گیری کرکٹوں کی گویا خدا پرست آدمی کو گرا دے، لیکن پہلوانی کے فن کو خدا پرستی پر اس لئے ترجیح تو حاصل نہیں ہوتی ۱۲